

జి

మోక్షసాధన రహస్యము

ర ద య త
శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామిలవారు

శ్రీ శుక బ్రహ్మశ్రమము

శ్రీ కాళహస్తి

1980

వెల రు. 12-00

గ్రంథములు కావలసివచ్చినప్పుడు ఈ శ్రీమతి అద్రెసుకు
వ్రాసి తెప్పించుకొనవచ్చును—

మేనేజరు,
శ్రీ కృతబ్రహ్మశ్రమము,
V O COLLEGE,
1 D CIFI > CHIME
శ్రీ కృతబ్రహ్మశ్రమము (బోర్డు)
శ్రీ కాళహస్తి,
(చిత్తూరు జిల్లా) A P

1 వ కూర్పు 1974—4 వేలు

2 వ కూర్పు 1980—2 వేలు

All rights reserved — నర్సహక్కులు ప్రకాశకులవి

మొ. రూ 12-00

Printed at
FREEDOM PRESS,
528, T H Road,
Madras 600 021

విషయ సూచిక

	పేజీ
1. మోక్షమునగా నేమి? ...	1
2. మోక్షముయొక్క స్వరూపము ..	28
3. మోక్షసామ్రాజ్యము జీవుని జన్మహక్కు ..	57
4. మోక్షప్రాప్తికై ఎపుడు ప్రయత్నించవలెను? ..	88
5. మోక్షమునకై ఎచట వెతకవలెను? ..	132
6. మోక్షప్రయాణ సూత్రములు ..	162
7. మోక్షసాధముయొక్క ద్వారపాలకులు ...	174
8. మోక్షప్రాప్తికై ఉపదేశ చతుష్టయము .	191
9. మోక్షవిజ్ఞాన సర్వస్వము .	214
10. మోక్షోపాయములు ..	225
11. మోక్షసాధనకై ప్రారంభిక చర్యలు ..	276
12. అహరి నియమములు ...	329
13. మోక్షసాధనలు - మైరాగ్యసాధన ..	352
14. ,, కర్మయోగసాధన ..	391
15. ,, భక్తియోగసాధన ...	405
16. ,, కీలసంపాదనము .	466
17. ,, ధ్యానయోగసాధన ..	521
18. ,, జ్ఞానయోగసాధన ...	571
19. అనుష్ఠాన వేదాంతము ...	629
20. మోక్షమును గూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు...	651

ప్రస్తావన

సంసారబంధనమున తగుల్కొని పుట్టుక, చావు, ముసలితనము రోగము మొదలైన బాధలను అనుభవించుచున్న జీవుడు వానినుండి తప్పించుకొని బాధారహితమైన స్థితిని బొందవలెనని సదా కాంక్షించుచుండును. బంధ విముక్తిని బడయవలెనని ఎల్లప్పుడు కోరుచుండును. దుఃఖములనలక్షమైన దరికి చేరగూడదని నిరంతరము పాంశించుచుండును. అయితే తా సనుభవించుచుండు శారీరక మానసిక బాధలను అతడు బాహ్యచిత్తస్థలచే తాత్కాలికముగ పోగొట్టుకొను చున్నాడేకాని ఆత్మంతిక దుఃఖరాహిత్యమును కలుగజేసికొనుట లేదు. త్రెంపులేని ఆనంద మెచట దొఱకునా యనియు యోచించుట లేదు. బహుకాలము తపస్సు చేసి, ధ్యానాదులను సలిపి, భగవంతుని కృపాకటాక్షమునకు పాత్రులైన మహర్షులు ప్రపంచములో ఆనందముయొక్క గని ఎచట యున్నదో తెలిసికొని అద్దానిని చేరుటకు మార్గమును గూడ కనుగొనిరి. కనుగొనుటయే తడవుగా పారుదానిని వెనువెంటనే లోకమునకు బాహుటముగ చాటి వైచిరి—

శృంగుస్తు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాః
ఆయే ధామాని దివ్యాని తనుః
తేదాహమేతం పురుషం మహాన్తం
ఆదిత్యవర్ణం తనుః పరస్తాత్.

అమృతస్వరూపులగు ఓ జనులారా! తమస్సుకు అవల
నున్న ప్రకాశస్వరూపమగు దివ్యత త్వమును మేము కను
గొంటిమి. అదియే మోక్షధామము. మీరున్న దానిని
గూర్చి తెలిసికొనుడు. అట్లు తెలిసికొని శీఘ్రముగ భవ
బంధములనుండి విముక్తిని బడయుడు.' అని ఆ మహాసీయులు
కరుణతో వచించుచున్నాడు. అట్టి శాశ్వత పరంధామమును
జేరుటకు ఎన్నియో మార్గములను, ఉపాయములను ఉపనిష
దాదులందు, తదితర శాస్త్రములందు వారు నెలవిచ్చి
యున్నారు. మోక్షమార్గమున పయనించు సాధకుల కవి
యన్నియు కరదీపికపత్రే ఎంతయో సహాయపడుచున్నవి.

అట్టి మోక్షసాధనలు, మోక్షోపాయములు అనేక
ములు ఈ గ్రంథమందు లేటలేల్లముగ వివరింపబడియున్నవి.
గీతానుకరందము, వసిష్ఠగీత మొదలగు గొప్ప గ్రంథములను
తెనుగుభాషలో రచించి, ఆంధ్రలోకమునకు మహాోపకార
మొనర్చినట్టి శాళహస్తి శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమస్థాపకులగు
శ్రీవిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములవారు మోక్షమార్గమును
సులభముగ దిగ్దర్శనమొనర్చు ఈ బృహద్ద్రంథమును
రచించి ప్రజలకు ఇంకను గొప్ప మేలును ఒనగూర్చిరి. ఇరు
వది అధ్యాయములతో గూడిన ఈ మహాగ్రంథమునందు
ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు వలయు మోక్షసాధనసామగ్రి విశే
షముగ లేలుపబడుటయే కాక, మోక్షమునకు అవరోధము
లైన ప్రతీపకక్తులను జయించు విధానములుకూడ పెక్కు
పేర్కొనబడియుండుటచే ముముక్షువుల కీ గ్రంథ మంతయో

ప్రకాశకులు

vii

సహాయభూతముగ నుండగలదు. ఇందు చివరి అధ్యాయమున మోక్షమునుగూర్చిన అనేక శాస్త్రప్రమాణములు కూడ విగ్రహింపబడినవి. మహర్షుల అనుభవపూర్వకమైన వాక్కులం సాధకులకు ఎంతయో ధైర్యమును చేకూర్చగలవు. ఈ గ్రంథమును ముముక్షువులు చక్కగ పఠించి, అందు తెలుపబడిన సాధనలను బాగుగ అనుష్ఠించి ఆత్మనుభూతిని బడసి జన్మ సార్థకత నొందుదురుగాక !

ఇట్లు,

ప్రకాశకులు

ప్రకాశకులు

౩౫

మోక్షసాధన రహస్యము

— శ్రీమద్విశ్వనాథాయ నమః —

1 వ అధ్యాయము

— శ్రీమద్విశ్వనాథాయ నమః —

మోక్షమునగా నేమి?

మోక్ష మనగా విడుదల బంధమునుండి విడుదల. దుఃఖభూయిష్టమగు సంసారబంధమునుండి విముక్తి నొందుటయే మోక్షము. పుట్టుక శాపులనుండి తప్పించుకొనుటయే మోక్షము, అవిచ్ఛిన్న ఆత్మానందానుభూతిని బడయుటయే మోక్షము, స్వస్వరూపమగు దైవమందు నిలుకడ కలిగియుండుటయే మోక్షము, దేహభారమును, మనోభారమును, జీవభారమును వదిలించుకొనుటయే మోక్షము, భారరహితమగు ఆత్మయందు నిలుకడ కలిగియుండుటయే మోక్షము.

అనాదికాలమునుండి జీవుడు సంసారబంధమునందు తగుల్కొని అజ్ఞానశృంఖలముచే బద్ధుడై, తన స్వస్వరూపమును మఱచి తాను దేహమని భ్రమించుచు నానా యాతనలను అనుభవించుచు జనన మరణ రూప సంసార చక్రమందు పరిభ్రమించుచున్నాడు. వాస్తవముగ అతడు బడుడు కాదు,

ముక్తుడు, మాంసమయుడు కాదు, మంత్రమయుడు, మృణ్మయ రూపుడు కాదు, చిన్మయమూర్తి. పోతపోసిన సచ్చిదానంద విగ్రహమే మానవుడు. ఈ సత్యమును ఉపనిషత్తులు పని కట్టుకొని పఠే పఠే వాక్రుచ్చుచున్నవి. కాని వ్యవహార మగునుడగు జీవుడు శ్రుతి భగవతియొక్క ఆ మహత్వపూర్ణ వాక్యములను సరకుగొనక తన అల్పబుద్ధికి తోచినదే సత్య మని నమ్మి తద్రీతి ఆచరించుచున్నాడు. దృశ్యవై భవములే తన జీవితలక్ష్యమని భావించి, సాంఘికభౌతికమైన అల్ప కాయమే తానని యెంచి, తన చుట్టునున్న బంధుమిత్రసుతాదులు ఆచంద్రతారార్కముగ విలసిల్లుదురని వెట్టికొనాలు గల్గి ప్రవర్తించుచున్నాడు. ఈ ప్రకారముగ సత్యవస్తువును ఉపేక్షించి అసత్యవస్తువును ఆశ్రయించి సంసారమను ఊచిలో దిగబడిపోవుచున్నాడు. ఇక కడలేరు మార్గమేది? ఇదియే ఇపుడు యోచించవలసిన ముఖ్యవిషయము.

జీవునకు దుఃఖమనునది స్వభావసిద్ధము కాదు, అగంత కము, పరమానందమయుడగు జీవుడు తన నిజస్వరూపమును విస్మరించినందువలననే ఈ బంధము, ఈ జంజాటము నెత్తిన వచ్చి పడినది శాస్త్రప్రచీనము లేని కారణమనచేతనే, దెద్దల సాధ్యము లోపించుటవలననే మనుజునకు ఈసంసార తాపత్రయము తగుల్కొని శాధించుచున్నది. అసలు జీవునకు ఏకాలమండని బంధములేదని, జీవుడు వాస్తవముగ నిత్య శుద్ధబుద్ధము క్త అత్యస్వరూపుడేయనియు సర్వులును ముందుగా గ్రహించవలెను ఆ ను బద్ధుకని, అల్పబుద్ధుని, కాలగ్రస్తుడని

నిరంతరము భావించుచుండుటవలన ఇట్టి సంకుచిత భావము లకే హృదయమున తావొసంగుటవలన, జీవుడు క్రమశః అధోగతిని బొందుచున్నాడు.

కృతోఽతిదుఃఖీ బహోఽహం వాస్తవదానిమానవామ్
ఇతి భావానుమానేన వ్యవహారేణ బధ్యతే, (వసిష్ఠగీత)

అని వసిష్ఠమహర్షి చెప్పిన చందమున 'నేను కృతించిన పాడను, అతి దుఃఖవంతుడను, బద్ధుడను, రెండుచేతులు రెండుకాళ్లు కలపాడను (ఇంతమాత్రమే నా స్వరూపము) అని తలంచువాడు, తదనుసారము వర్తించువాడు బుద్ధింప బడుచున్నాడు.

నాహం దుఃఖీ న మే దేహో బహః కస్మాత్కృతః స్థితః
ఇతి భావానుమానేన వ్యవహారేణ ముచ్యతే

'నేను దుఃఖవంతుడనుకాను, నాకు వాస్తవముగ దేహము లేదు. ఆత్మకు బంధమేమట?' అని తలంచువాడు, ఆప్రకారిముగ వర్తించువాడు ముక్తిని బడయుచున్నాడు. సుఖదుఃఖములయొక్క, బంధమోక్షములయొక్క కీలక మించుటనే యున్నది. అజ్ఞానమే దుఃఖహేతువు. ఆత్మచింతన లేక పోవుటయే అశాంతికి కారణము. ఇను లీ సత్యమును గుర్తెఱిగి సత్యాన్వేషణను శీఘ్రముగ ప్రారంభించితెను. దుఃఖ నివారణమునకు నేతాక మార్గము లేదు.

చీకటిలో సామును చూచి కంగారుపడి ఒకడు నానా బాధలు పొందుచున్నాడు. దీపము తెచ్చి చూడగా అచట

సాములేదు. తాడుమాత్రమే కలదు. చీకటిలో మనుజుడు పొందు దుఃఖపరంపరలు ఇతరమగు ఏ యుపాయము చేతను తొలగనేరవు దీపము తెచ్చినపుడే అవి పోగలవు. అట్లే అంధ కారబంధురమైన ఘోరతమస్సునందుపడి గోట్లకొలది జన్మలు నానాయాతనలు ననుభవించుచున్న జీవుడు అట్టి జ్ఞానమును జ్యోతిని వెలిగించినపుడే సరమౌంటిని, దుఃఖ రాహిత్యమును బొందగలడు. అట్టి యత్నమును శీఘ్రముగా ఈ మూసవజీవితమందే ఒనర్చి లక్ష్యమును సాధించి పోయి వలెను. అనకాశములన్నియు హస్తగతములైయున్న ఇట్టి ఆమూల్యగ్రందర్భమును పోగొట్టుకొనుట దౌర్భాగ్యమే యగును.

కుప్తే దత్తాయ కుప్త్యంతం బ్రహ్మైకం ప్రవిచిన్త్యతామ్

ఉదయము నిద్రలేచినది మొదలు మఱిల పరుండువఱకును బ్రహ్మమును గూర్చియే తస్కర చింత చేయుచుండి వలెనని శాస్త్రము లాదేశించుచున్నది. ఆప్రకార మెందుల కాదేశించవలెనని యెవరైన ప్రశ్నించినచో దానికి ప్రత్యుత్తరము వెనువెంటనే శాస్త్రము లీ ప్రకారము చెప్పి వైచినవి—

నాతిదూరే నృణాం నృత్యుకితి వేదాన్తడిండినుః.

‘ఓ జనులారా! నృత్యువు దూరముగా నున్నదని భ్రమించకుడు. అది చేరువలోనే యున్నది. కావున త్వర పడుడు. విజ్ఞానమును సముపార్జించుడు, మఱచిన మీ దివ్య

స్వరూపమును తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుడు. మహాత్ముల నాశ్రయింపుడు. సాధన యొనర్చి కడతేరుడు! బంధము నుండి విడుదల పొందుడు! మీ స్వస్వరూపమును ఆత్మను బశయులయే మోక్షమని యెఱుఁగుడు!!

అజ్ఞానుల మనఃప్రవృత్తి

శాస్త్రము లీ ప్రకారముగ ముక్తకరముతో బలుకుచుండ, శంభారావము బధిరుని కర్ణగోళమున ప్రవేశించని చందమున అజ్ఞులగు జనులు వాని నంతగా పట్టించుకొనుట లేదు. దైవమీమాంస చేయకపోగా 'దేహమీమాంస' లోనే కాలమునంతను వినియోగించుచున్నారు. అనగా దేహచింతన, దృశ్యపదార్థచింతనలోనే మునిగిపోవుచున్నారు. మాంసమయమగు శరీరమును గూర్చిన రంధి జనులను పట్టి పీడించుచున్నది. అజ్ఞులు మట్టిముద్దయగు దేహమే తమ జీవిత సర్వస్వమును భావన కలిగియున్నారు. తొమ్మిది రంధ్రముల తోలుతిత్తియే తానని, దానికి సంబంధించినవారందరు సనపారని అహంకార, మమకారములు కలిగి భ్రమలో చిక్కుకొనుచున్నారు. రక్తమాంసములతో గూడి జడమైయున్న ఈ పంచభూత సముదాయ నిర్మిత వస్తువు యొక్క అందచందములను జూచి ఆనందపడుచు, దాని సౌందర్యమును జూచి మునిసిపగుచు దాని ఘనతనుగూర్చి చర్చించుకొనుచున్నారు. దేహముయొక్క సౌందర్యనిర్ణయమందు శిరోజములు (జుట్టు) సామాన్యముగ ప్రముఖపాత్ర వహించుచుండును. అయితే అట్టి అందమైన శిరోజములను

వ్రతప్రారంభమునగాని, మ్రొక్కుబడులు చెల్లించునపుడు గాని కొందఱు పూర్తిగ తొలగించివేయుదురు. సన్న్యాసాశ్రమ స్వీకరణమందును యిటులు వానిని తీసివేయుదురు. దేహభిమానమునకు ముఖ్యకారణమైనవి అగుటవలన వానిని తొలగించుటచే కొంత అయినను మహత్వము ఈ శరీరముపై వస్తునమో యని పెద్దల అభిప్రాయమై యుండవచ్చును. ఏది యెట్లున్నను పంచకోశములలో ఎక్కడో అడుగున నున్నట్టి ఈ అన్నమయకోశమే జీవితసర్వస్వమని భావించుట విజ్ఞులకు సాధికాదు. దీని యర్థము దానికి ఆహార మొసంగ గూడదని కాదు, దానికి అలంకారము చేయగూడదనికాదు, స్నానాదులచే దానిని శుభ్రపరచిగూడదనికాదు—దానిపై అహంబుద్ధి, అభిమానము తొలగించుకొనవలెననిదే పై వాక్యములయొక్క సారాంశము. ఈ సందర్భమున శ్రీ ఆదిశంకరలు పలికిన మహత్వ పూర్ణవచనములు ఉల్లేఖంపదగి యున్నవి—

ఆత్మా విద్విత్సుఖాత్మామభవపరిచితః సర్వ దేహేదియన్తా
సత్వేకం మూఢబుద్ధిర్భజతి నను జతోఽనిత్య దేహాత్మబుద్ధిమ్
భాష్యేఽస్మిన్నా యుమజాపతదధిరససాపర్మమేదోయుగన్త
ర్విజ్ఞాత్రక్షేమృతార్ణం స్వపరవపురహా సంవిత్త్వాపి భూయః, 1

ఆత్మ సత్, చిత్, సుఖస్వరూపమై యున్నది. అది సమస్త దేహములయొక్క ప్రభువై విలసిల్లుచున్నది. ఇది అనుభవసిద్ధము. ఇట్లుండ మూఢబుద్ధియగు జీవుడు అనిత్యమగు దేహమే తానని భావించి దేహాత్మబుద్ధి నాశ్రయించు

చున్నాడు. జరులు తమయొక్కయు, ఇతరులయొక్కయు శరీరములను బాహ్యమున ఎముకలు, మాంసము, రక్తము, త్రోవ్వు మున్నగు వానితోను, లోపల మలమూత్రకఫాదులతోను నిండియున్నట్లు తెలిసికొనికూడ తిరిగి—

దేహస్త్రిపుత్రమిత్రాను వరణాయవృషాస్తోష హేతుర్వైశ్చేకం
సర్వేస్వాయుర్నయన్తి ప్రథితమలమమి మాంసమిమాంసయేనా
ఏతే జీవన్తి యేన వ్యవహృతిపటవో యేన శౌభాగ్యభాగ
స్తం ప్రాణాధీశమస్తగతమమృతమమం జైవ మిమాంసయన్తి 2

‘ఈ దేహము, పుత్రమిత్రసేతులు, సేవకులు, గుఱ్ఱములు—ఎద్దులు మున్నగువన్నియు నాయొక్క సుఖములకు సాధనములు’ అని తలంచి ఈ ‘మాంసమీమాంస’ యందే తమ అమూల్య మాంసవ జీవితమును భ్రష్టమొనర్చుచున్నారు. మఱియు దేనిద్యారా జనులందఱు తమ తమ జీవితములను ధరించుచున్నారో, తమ తమ వ్యవహారములను గావింప గలుగుచున్నారో, ఎయ్యది వారియొక్క శౌభాగ్యమునకు హేతువైయున్నదో, ఏది వారియొక్క అంతఃకరణమందే స్థితిగల్గియున్నదో అట్టి ప్రాణాధీశుడైన అమృత ఆత్మయొక్క తత్త్వమునుగూర్చి వారొకింతైనను విచారణ యొనర్చుట లేదు! ఆహా! ఏమి అశ్చర్యము!’

అవతారమూర్తియైన శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల ఈ గంభీర వచనములు జనులకు కనువిప్పు గలిగించునవియై యున్నవి. మహాసీయుల ఇట్టి ఉజ్జ్వల ప్రబోధములను విని యైనను జనులు తమ తమ జీవితములందు కొంతమార్పును,

సంస్కారమును కలుగ జేసికొనవలెను, బుద్ధుడప్రాయమైన ఈ జీవితమందు మీనమేషములు లెక్కించుచు వర్జితుల కావలయుననచేయుటగాని, విషయభోగలాలసులై పారమార్థిక అవకాశములను శారవిడుచుటగాని, దేహేంద్రియాది దృశ్యపదార్థములపై మమత్వము అహంబుద్ధి కలిగియుండుటగాని, తన హృదయాంతర్గతమగు ఆత్మదేవుని విస్మరించుటగాని విజ్ఞులకు పాడికాదు, కావున దేహమీమాంసలోనే కాలమును వృథాచేయక దైవచింతన, తత్త్వచింతన, శాస్త్రచింతన, ఆత్మచింతన గావించుకొనుచు జనులు తమ తమ జీవితములను సౌభాగ్యవంతములుగ నొనర్చుకొనవలయును, అంతియేకాని అజ్ఞానమును సమాశ్రయించి పెద్దలకు పెగుట కలిగించు నగు బాటుచేష్టలను గావించుచు లోకములో అపహాస్యపుపాలు కారాదు.

లోకమున అజ్ఞానుల ప్రవృత్తు లెట్లున్నవనగా—

అథా హాస స్మృచిత దానవిహీనలుబం
భూమ్యా హసన్తి మను భూమితీ బ్రవాణమ్
అథా హాసన్తి విషయేన్వద్ధిహాథచిత్తం
మృత్యుర్న శత్యమృతభక్తివిహీనమాధమ్

1. దానధర్మము లొసంగక లోభి డబ్బును కూడ పెట్టుచున్నాడు.

—పొనిని బాచి డబ్బు నవ్వుచున్నది.

2. 'ఇది నా భూమి'-అని మనుజుడు గొప్పగ చెప్పుకొనుచున్నాడు.

—వానిని జూచి భూమి నవ్వుచున్నది.

3. దృశ్యవిషయములపై వ్యామోహముగల్గి మనుజుడు వానివెంట పరుగిడుచున్నాడు.

—వానిని జూచి ఇంద్రియములు నవ్వుచున్నవి.

4. మరణరహితుడగు పరమాత్మను సేవించక జేహమే తానని మానవుడు మురిసిపోవుచున్నాడు.

—వానిని జూచి మృత్యువు నవ్వుచున్నది.

అని ఒక కవిపుంగవుడు యుక్తియుక్తముగ ప్రతిపాదించెను. ఇందు అవాస్తవమైన జేదయును లేదు. మానవుడు అజ్ఞానవశమున తన ఆమూల్యజీవితమును నవ్వులపాలు కావించుకొనుచున్నాడు. తన వికృత చేష్టలచే విజ్ఞుల దృష్టి యందు పరిహాసపాత్రుడగుచున్నాడు.

కొందఱు న్యాయమార్గముననో, అన్యాయమార్గముననో ధనమును సేకరించి, సేకరించి దానధర్మములకుగాని, పరోపకారమునకుగాని వ్యయముచేయక, స్వార్థపరులై, బుద్ధుచిత్తులై, త్యాగభావము ఒకింతైనను లేక తాము తినక, ఒకరికి పెట్టక, లేదకు జీవితమును సమాప్తము చేయుచున్నారు. పుణ్యసంపాదన లేకయే కన్ను మూయుచున్నారు. అట్టిలేటి-ఎంతయో ప్రయాసతో, ఎంతయో ఆస్వాదంతో తాను ఇంతవరకు చేకూర్చుకొనిన సంపదలన్నిటితోను—

వారికి వియోగము సంభవించుచున్నది. తన సంపదనుండి, తన ధనరాసులనుండి ఇంత కాలము ఒక్కక్షణమునను వేటు బాటు నొందనివాడు, అట్టి వేటుబాటును ఏ మాత్రము నహించనివాడు మరణకాలమున శాశ్వతముగ దానితో వేటుబాటును పొందుచున్నాడు. బలాత్కారముగ దాని నుండి విడదీయబడుచున్నాడు పుణ్యమునకా, పురుషార్థమునకా?—ఆ సంపద అతనికి చేసికి ఉపయోగించినట్లు? బ్రతికియున్న నాలుగురోజులలో మానవుడు తన చేతులారా తాను తన ద్రవ్యమును దానధర్మములకు వినియోగించనిచో, తుదకు రిక్తహస్తములతో బోవునపుడు ఏ పుణ్యము వానిని కాపాడగలదు? లుబ్ధత్వము మహాపాపము లోభమంత చెడ్డగుణము మఱియొకటి లేదు, కనుకనే సరకద్వారముల మూడిటిలో అది చోటును సంపాదించుకొనగలిగినది.* విజ్ఞుడగువాడు తన హృదయమున లోభమున కేమాత్రము తావొసంగక, త్యాగభావసంపన్నుడై మెలగవలెను అక్షుల కొలది ద్రవ్యరాశిని కూడబెట్టుకొని, కాకికై నను మెరుకు వేయని పరమలోభిని జూచి ధనము నవ్వినదట! నవ్వడు మఱి? రేపో మాపో కరీరము రాలిపోయినపుడు ఏమాత్రము సంబంధము లేకయుండు ఆ ద్రవ్యముపై లేనిపోని మమత్వము పెట్టుకొని సంబరపడుచు ఒక్కప్రాణికికైనను నుహయము చేయని లుబ్ధాగ్రేగురులను జూచి ధనము నవ్వదా?

* కామము, క్రోధము, లోభము—ఆన ఈ మూడును సరకద్వారము అని గీతాచార్యుడు వర్ణించెను (17-21)

ఇక లోకములో జనులు కొంత భూమిని నేకరించుకొని 'ఇది నా భూమి' అని తలంచి ఆనందించుచుండురు. అతడు మరణించిన పిదప అతని కుమారుడుగాని, వారసుడుగాని 'ఇది నా భూమి' అని దానినే భూమించుచుండును. ఈలోగా అది ఎవరికైనను అమ్మివేయబడినచో, కొన్నవాడు 'ఇది నా భూమి' అని తలంచుకొనుచుండును. ఇంతకి అది ఎవరి భూమి? భూమి మారుటలేదు, నస్తువు మారుటలేదు! 'నాద'ని తలంచువారు మారిపోవుచున్నారు. కనుకనే ఈ స్వల్పవ్యవధిలో, అల్పమైన జీవితకాలములో 'ఇది నా భూమి' అని తలంచి దానిపై మమతను పెంచుకొని, అది తన మోటు శాశ్వతముగ వచ్చునను అపోహను గలిగియున్న వారిని జూచి భూమి నవ్వుచున్నదట! 'ఇట్టివారిని ఎంతమందిని నా కళ్ళముందు చూచితినో' అని భూమికి పట్టరాని నవ్వు వచ్చుట సహజమే.

మఱికొందఱు ఈ ప్రపంచమున దృశ్యవిషయములపై వ్యామోహముగల్గి, వానివెంట అహర్నిశములు పరుగెత్తుచు కాలమును గడుపుచున్నారు. అది చూచి ఇంద్రియములు 'అహా! ఎన్ని జన్మలు వీరీ ప్రకారము యోగసుఖములకై అట్టులు చాచుచున్నారు! కోట్లకొలది జీవితములు ఇంద్రియార్థముల ననుభవించినను వారికి మైన సంతృప్తి కలిగినదా? విషయవాసనలు అభివృద్ధినిొందుచు సంసారదుఃఖకూపమున వారినింకను కూలవేయుచున్న జేకాని ప్రశాంతిని, దుఃఖరాహిత్యమును వారికి కలుగజేయుటలేదే! ఎన్ని యాతనల

ననుభవించినను చనులు ఆక్షణిక పదార్థములనే పెన్నంటుచున్నారు. శాశ్వత ఆత్మసౌఖ్యమునకై తమ జీవితమును అంకితముచేయక, దైవసాక్షాత్కారమునకై యత్నింపక, విషయజాలమునే ఆశ్రయించి వారు భ్రష్టులగుచున్నారు! వివేకమును గోల్పోయి ఎండమావులవంటి భ్రమాత్మక పదార్థములకొత్తై పరిభ్రమించుచున్నారు—అని తలంచి ఇంద్రియములు వారిని జూచి లోలోన నవ్వుకొనుచున్నవి.

నశ్వరమగు పాంచభౌతిక దేహమును ఎన్ని యోపర్యాయములు ధరించి ధరించి సుక్ష్మనశమున చక్కటి అవకాశములతో గూడిన మానవదేహము సంప్రసృతించినపుడు అమృతస్వరూపుడగు పరమాత్మను అనన్యభక్తితో సేవించుట జేవుని ప్రథమ కర్తవ్యము. కాని అతడెట్లు చేయుటలేదు. తాను జడమగు దేహమే అని తలంచుకొనుచు, దానినే నమ్ముకొని, దానిపైనే మమత్వమును పెంచుకొనుచు, దాని అందచందములనే చూచి మురిసిపోవుచు, అదియే తనకు (శ్రీ)రామరక్షయని భావించుకొనుచు అమరరూపమగు ఆత్మను విస్మరించుచున్నాడు. 'నా దేహము శాశ్వతము. నా బంధుమిత్రాదులు శాశ్వతము, నా సంపదలు, నా కీర్తి శాశ్వతము'—అని భావించి గర్వోన్నతిని బొందు మానవులను జూచి మృత్యువు పకపక నవ్వుచున్నదట!

ఈ ప్రకారముగ ఇతరుల దృష్టిలో పరిహాసపాత్రుడగుట మానవునకు తగదు, మాయను జయించి దానిని

తానే అపహాసించుటకు బదులు దానిచేతనే పరిహాసంప బడుట విజ్ఞులకు పాడికాదు. ఈ నగుబాటు చేప్పలను ఎంత శీఘ్రముగ వదలివేసిన అంత శ్రేయస్కరము. కావున జనులు తామీ లోకమునకే లేచినది అమృతస్వరూపమైన ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకొనుటకే యని బాగుగ నిశ్చయించి, తాము తయారీలమగు దేహము కాదనియు, నిత్యశుద్ధము క్త అమృత రూపమగు ఆత్మయేయనియు పరిపూర్ణముగ విశ్వసించి, దృఢ్యపదార్థములపై అభిమానమును ఆసక్తిని శాసించి, నగుబాటుస్థితికి దిగబారక, యహోన్నత దైవశిఖరమునకు ఎగత్రాకి మానవత్వమును చరితార్థ మొనర్చుకొనవలయును.

జీవుడు అనేక జన్మలందు తిరుగాడి తిరుగాడి పుణ్యపరి పాకముచే బికానోకి జన్మించుచు మానవుడై పుట్టి సద్గురు కటాక్షమును బడిసి గురూపదేశముచే తాను ఏ కాలమందును బదుడుకాదనియు తాను నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ఆత్మయే యనియు ఎఱుగగల్గును. తత్త్వణమే అతని అజ్ఞానహృదయ గ్రంథి విచ్ఛిన్నమై, సర్వసంశయములు పటాపంచలై పోగా, కర్మ బంధనము నిర్మూలమగును. అదియే మోక్షస్థితి. అదియే శైవల్యము, నిర్వాణము, అట్టి స్థితియందు జీవునకు కలుగు ఆనందము వర్ణనాతీతము. ఆత్మసాక్షాత్కారరూపమగు అట్టి దివ్యానుభూతియే ప్రతి జీవియొక్కయు చరితులక్ష్యము. అట్టి లక్ష్యమును కార్యాన్విత మొనర్చుటకొఱకే పవిత్రమగు ఈ మానవజన్మ ఏర్పడినది

మానవుని అపూర్వ శక్తిసామర్థ్యములు

మానవజన్మయందు ఒక ప్రత్యేకత కలదు, అది యేదనగా—

మృత్యువు అన్నిటిని మ్రొంగి వేయుచున్నను మానవుడు తన ప్రయత్నముచే మృత్యువును గూడ మ్రొంగి వేయగలుగుచున్నాడు ఇదియే మానవుని విశిష్టత. అట్టి ఆచారిక శక్తిని ఈశ్వరుడు మానవుని కొనంగెను ఆ శక్తిని వికసింపజేసి కొనెనా ధన్యుడు. లేకున్న నిరర్థకజన్ముడే కాగలడు. ఈ భూతలమున మానవజాతి కోట్లసంఖ్యలో నున్నప్పటికిని తమ యందు నిగూఢముగనున్న అట్టి అమరత్వశక్తిని అనుభూత మొనర్చుకొనవలెనను సంకల్పము కలిగియున్నవారు చాల తక్కువ. ఒకవేళ అట్టి సంకల్పము కలిగియున్నను తల్లత్వ సాధనకై ప్రయత్న మొనర్చువారు ఇంకను తక్కువ. ఒకవేళ ప్రయత్నము నల్పినను, కడవఱకు నిలువగలిగిన తాహతు వ కోర్దిమందితో యుండుచున్నది. తక్కినవారందఱున్న ఈ జననమరణరూప మహాప్రవాహమునబడి దరిగానక కొట్టుకొని పోవుచున్నారు. దాటగలిగిన శక్తియుండియు, పడవను నిర్మించుకొనగల సమర్థులయ్యు నదిలో కొట్టుకొనిపోవుట దౌర్భాగ్యమేయగును అట్టివారిదశ అత్యంత శోచనీయమై యున్నది. డబ్బులేక దరిద్రులుగా నుండువారు కొందఱు అట్టి దారిద్ర్యము వారికి నైజమే యగును. కాని డబ్బు ఉండియు దారిద్ర్యదశ ననుభవించు లోభులు కొందఱుందురు. సర్వ శక్తి సమన్వితమై, అమృతస్వరూపమై, అకళంకమై పరమా

నందముయమైనట్టి ప్రత్యగత్త తమ హృదయపీఠమున వెలుగుచున్నను అజ్ఞానావరణముచే నద్దానిని విస్మరించి సంపదించుచున్న జనులట్టి దరిద్రులనే బోలీయున్నారు. ఇది చాల ఘోరము. మానవత్వమున కిది గొప్ప కళంకము. అపచారము.

దైవత్వమును బడయుటయే యథార్థ మానవత్వ చిహ్నమగును. ఈ విషయమును పడేపడే మహాత్ములు స్థాపించుచున్నారు. శాస్త్రములున్న వక్కాణించుచున్నవి. కాబట్టి స్వల్పముగు ఆయుర్దాయమును వ్యర్థవిలాసములందు తుప్పువిషయభోగములందు తగులబెట్టక మనుజుడు తన జన్మహక్కును స్వారాజ్యసంపాదనమునందు యత్నశీలుడు కావలయును. భవిష్యచ్ఛ్రేయమును ఇప్పుడే నిర్ణయించుకొనవలెను. అట్లు నిర్ణయించుకొని తదనురీతి వ్యవహరించువాడే విజ్ఞుడు

వర్తమాన ప్రయతే త మాసాన్
వికారమర్థం దివసం యతే త
వార్ధక్య హేతోర్వయసా నవేన
పరత్ర హేతోరిహజన్మనా చ

“వర్తమానము సాలుగు నెలలు బయటకుపోయి కూలి నాలి చేసికొనుటకు అవకాశముండుదు. కాబట్టి ఆ నాలుగు నెలలు చక్కగ ఇంటియొద్దనే కూర్చుండి భుజించుటకుగాను తక్కిన యెనిమిది నెలలు కాగుగ కష్టపడవలెను. రాత్రు హాయిగా భుజించి విశ్రాంతి నొందుస్థితిని కలుగ జేసికొనుటకై

వగలంతయు బాగుగ శ్రవించవలెను, వార్ధక్యములో (పెన్ననగాని, ప్రావిడెంటు ఫండ్ గాని, లేక ఏదోహాపమున నిలువజేసిన ధనముగాని లభించి) నిశ్చింతగ బ్రతుకవలెననిన, బాల్య యశావసములందు దెమిటకార్చి, పనిచేయవలసియుండును ఆ ప్రకారముగనే పరలోకమున శాంతి సుఖముల ననుభవించవలెననిన, బ్రహ్మలోకముననే అందులకై తీవ్రకృషి నలుపవలెను—అని శాస్త్రము లాదేశించుచున్నవి

అయితే ఆ కృషి యెట్టిది? జీవుడు అనలో అపాకిక రక్తి నెట్లు వికసించ జేసికొనగలడు? సర్వోత్తమమైన ఆత్మజ్ఞానమును పొందు విధానమేగి? గానిని జీవు డెట్లు పడయగలుగును? దానిని తెలిసికొనుటకు పద్ధతి ఏది?—అనగా, మొట్టమొదట అనుభవజ్ఞులగు మహాత్ములను వినయవిధేయతలతో సమీపించి వారికి సాష్టాంగ దండప్రణామంబు లాచరించి భారీ సేవాశుశ్రూషాదులఁ గావించి భక్తితో వారిని ప్రశ్నించి పరమార్థవిషయములను తెలిసికొనవలెను.

తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా

ఉపజేత్కృత్వి తే జ్ఞానం జ్ఞానస స్తత్పదార్థినః (1.34)

అట్లు నవినయముగ ప్రశ్నించిన మీదట మహాత్ములు వానికి తత్త్వజ్ఞానమును బోధించెదరు. దానిచే నతని అజ్ఞానము శమించిపోగలదు. అతనిలోని దివ్యశక్తి వికసించగలదు. జ్ఞానమును నముపాదింపుటకు భగవానుడు గీతయందు చూపిన

అతని ఇదియే. సత్సంగతత్వము కలిగియుండునుని భగవానుడు ఆ దేశించెను.

ఈ భవారణ్యమున దిక్కు-తెలియక పరిభ్రమించుచుండు జీవుడను సాంధునకు మార్గము జూపునది సద్గురువే. కావున గురుసేవ, గురుభక్తి మొదలైనవి ముముక్షువునకు అత్యావశ్యకములని గీతాచార్యుడు హెచ్చరిక చేసెను. “ప్రణిపాతేన” అను పదప్రయోగముచే గీతయందు ఎంత వినయము బోధింపబడినదో చూడుడు! (పాతము - నిపాతము - ప్రణిపాతము) పాతమునగా పడుట, నిపాతమునగా తెన్నగ పడుట, ప్రణిపాతమునగా పూర్తిగ సాగిలబడుట, (సాష్టాంగ వందన మాచరించుట అని భావము) — శిష్యుడు గురువుయొద్ద ఎంతెంత భక్తిప్రపత్తులు కలిగియుండునో, గురువునకు అతనిపై అంతంత వాత్సల్యభావ మువయించుచుండును, అప్పుడు గురువు శిష్యుని చెంత తన హృదయమును విప్పి వేయును. అప్పుడు కూడ గీతోపదేశమునకు పూర్వము “శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వం ప్రపన్నః” — అనుచు (శ్రీ) కృష్ణుని పాదారవిందములకు నమోవాకము లర్పించియే యుండిన సంగతి గీతాపాఠకులకు విదితమే అయి ఉన్నది. ఇదియే ధర్మరహస్యము. ఇప్పటి నవనాగరికులకు ఈ పద్ధతి ఒకింత వెగటుగా నోచుపచ్చును కాని ఆహంకారము చచ్చినగాని ఆర్థి ఉగ్రయ్యువదని పాఠుల జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలసియుండును. ఎవరితల పెద్దలయొద్ద, భగవంతునియొద్ద పంగునో పారితియొద్ద ప్రపంచమంతయు తన తల వంచును.

మఱియు నాతనికి జ్ఞానప్రాప్తి కలుగును, ఇదియే ధర్మ సూక్ష్మము.

కాబట్టి సాధకుడు శ్రద్ధాభక్తులు కలవాడై, “స్వద్వా నుపసర్వ్యతాం స్రుతినినం తత్పాదుకే సేవ్యతామ్,” అను శ్రీ శంకరాచార్యుల వచనానుసారము మహాత్ములను సేవించి సంసారతరణోపాయముగు ఆత్మజ్ఞానమును బడయవలయును. శ్రద్ధ అన్నిటికంటెను ముఖ్యము. శ్రద్ధ కలవాడే జ్ఞానమును పొందగల్గును (శ్రద్ధావాన్ లభ కీ జ్ఞానం) సమ్యక్ములేక, సంజెహించుచు, ఊలా ముమాసమగువాడు అధ్యాత్మగుంట్ల మున ఎన్నటికిని వృద్ధికి రాడు. (సంశయాత్మా విసశ్శీతి) కావున శాస్త్రమునందు, గురువునందు, దైవమునందు పరిపూర్ణ విశ్వాసము, అకుంఠితశ్రద్ధ యుండవలెనని గీతాచార్యుని యాదేశము

“Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God—This is the secret of greatness”

‘సమ్యక్ము! సమ్యక్ము! తనయందు సమ్యక్ము, జీవునియందు సమ్యక్ము—ఇదియే బౌద్ధత్యమునకు, విజయమునకు కీలకము’—అని వివేకానందు లుద్ఘోషించిరి. కాబట్టి జ్ఞానసంపాదనకై, జీవునియందలి అరాక్షితక్రియొక్క వికారమునకై మొట్టమొదట శాస్త్రమునందు, దైవమునందు, సద్గురువునందు అత్యంత శ్రద్ధ కలిగియుండవలెను. ఈ శ్రద్ధ లోపించినందువలననే పెక్కురు లక్ష్యమును పొందలేక సంసారముద్రమున పడిపోవుచున్నారు.

శ్రద్ధా విహీనస్య తు శ ప్రవృత్తిః
ప్రవృత్తిః క్షుద్రస్య న సాధ్య నిధిః
అశ్రద్ధయోనాభిహతాశ్చ సర్వే
మజన్తి సంసారమహాసముద్రే.

“శ్రద్ధ లేనిచో శార్యమందు ప్రవృత్తి జనించదు. ప్రవృత్తి లేనిచో సాధ్యవస్తువు లభించదు అశ్రద్ధచే గొట్టుబడినవారై జనులు దుఃఖసాగరమున మునుంగుచున్నారు” — కావున అభ్యాత్మపథమున పురోగమించు సాధకునకు, తనయందలి దివ్యశక్తిని సాత్వోత్కరించుకొనదలంచిన ముముక్షువునకు శ్రద్ధ ఎంతేని అవసరమైయున్నది. అట్టి శ్రద్ధ గలవాడై మానవుడు తీవ్రమైన పట్టుదల గలిగి, తనయందలి మూలీయముల నన్నింటని కడిగివైచి, మృత్యువునుకూడ ఛిక్కరించగలిగినట్టి అపొకిత దివ్య ఆత్మశక్తిని సాధనచే క్రమముగ వికసింప జేసికొని, అమరుడై జీవన్ముక్తుడై, పరమానందమయుడై చెన్నొందవలెను.

మానవుని అపొకితశక్తి

మానవునియందు అఖండమైన దివ్యశక్తి నిగూఢమై యున్నదని యింతదనుక తెలుపబడినది. ఇక ఆ శక్తిని వికసింప జేసికొను మార్గ మేదియో విచారించెదము.

“శత్ర్యయం యోగసంసిద్ధః కాశేశాత్మన విస్తతి” (గీత 4.38)

ఈ అర్థశోకము గీతయందు చాల ప్రాముఖ్యత కలిగి యున్నది. “తల్” అనగా ఆ ఆత్మజ్ఞానము, ఆపరమార్థశక్తి

యోగసంసిద్ధునకుమాత్రములభించును, అసగౌరవయోగము నందు క్షలత్వమును సంపాదించినవారికి, అనాపక్త కాగ్యాచరణముచేతను, ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో (కర్మత్వాహంకార రహితముగ) నొనర్పబడిన క్రియలచేతను చిత్తశుద్ధిని బొందినవారికి అట్టి జ్ఞానము సంప్రాప్తమగునని భావము. దీనిని బట్టి నిష్కామకర్మాదులచే ముందుగా చిత్తశుద్ధిని బొందనివారికి జ్ఞానముదయించదని మరియొక విధముగ చెప్పినట్లయినది మురికిగుడ్డుకు రంగు పట్టినట్లున్ను, చనిటి నేలలో విత్తనము మొలవనట్లున్ను, సాపములలో గూడిన చిత్తమందు జ్ఞానమింకిరింపదు. దానిని కర్మయోగాదులచే ముందు శుద్ధపఱచవలెను. కావుననే జ్ఞానము కొంతకాలమునకు ("కాలేన") లభించును అని చెప్పబడెను ఎంత కాలమునకు? అని ఎవరైన ప్రశ్నించినచో అది వారి వారి ప్రయత్నాతికేయముపై ఆధారపడియుండునని భావము

“తీవ్రసంసేగానామాసన్నః”

“తీవ్రప్రయత్న మాచరించినచో లక్ష్యము చేరువనే యుండునని పతింజలి నుడివియున్నాడు. 100 మైళ్ళ దూరము గల ప్రదేశమునకు రాకట్లు అరనిమిషములో పోగలడు, విమానము అరగంటలో పోగలడు, రైలు నాల్గు గంటలలో పోగలడు గుత్తిపుబండి 4 రోజులలో పోగలదు ఎద్దుబండి 10 రోజులలో పోగలదు అట్లే జ్ఞానప్రాప్తియను గమ్యమును వారివారి సాధన తీవ్రతపై ఆధారపడియుండునని తెలుపుటకుగాను “కాలేన” (కొంతకాలమునకు) అని గీతయందు

నచింపబడెను. అయితే ఆజ్ఞాన మొనరించుకలుగును! “ఆత్మని” (తనయందే). అనగా ఆత్మజన్మభూతిని నిరతిశయానందమును జీవుడు తనయందే పొందకలుగని భావము మోక్షమునుపది బయట ఎచటనో, ఏ లోకములోనో కలదను భ్రమ ఈ భగవద్వాక్యముచే తొలగిపోవుచున్నది. మోక్షము ప్రతి వారికిని తమయందే కలదని గ్రహింపవలెను.

“న మోక్షో న భనుః పృథే పాతాత పత భూతతే

మోక్షో హి తతో నిమలం సమ్యక్జ్ఞానవిభోధితవః (వసిష్ఠగీత)

“మోక్షము ఆకాశమునలేదు, పాతాళమున లేదు, భూతలమున లేదు. ఆత్మజ్ఞానముతో గూడిన నిర్మలచిత్తమే మోక్షము” అని శ్రీ వసిష్ఠమునిండు బుద్ధివృద్ధిచిరి.

మతీయు నిట్టి జ్ఞానమును తనకు తానే స్వయముగ వాధనచేసి తనయందు పొందవలసియందును. గురువులు త్రోవనూత్రము చూపెదరు. నడువవలసినది జిహ్వుడు తన కాళ్ళతో తానే చూడవలసినది తన కండ్లతో తానే. దైవముగాని, గురువుగాని, మహాత్ములుగాని తనకు మోక్షము సంపాదించి పెట్టెదరని ఎవరైనను అనుకొనినచో వారు భ్రమయందున్నవారే యగుదురు. మోక్షము గాని జ్ఞానానుభవముగా “పరిమిట్లు” వలె ఒకరిచ్చునది, ఒకరు పుచ్చుకొనునది కాదు. అది పెద్దల సహాయముచే, ఈశ్వరానుగ్రహముచే, తనయందు తాను తయారుచేసుకొను వస్తువు. కనుకనే భగవానుడు “తత్త్వయం యోగసంసిద్ధః” అని పలుకుచు జ్ఞానమును స్వయముగనే సాధించవలెనని

ప్రకటించియున్నాడు. గురువులు దారిచూపు స్తంభముల (Sign-Boards) వంటివారు, రెండుమూడుమార్గములుకలియుచోట్ల కీలకస్థానములందు కొన్ని స్తంభములపై వ్రాతపలకలు కట్టియుండుదురు. అవి ఏ పూను ఏవైపు ఎన్ని మైళ్లుండునో తెలుపును. అంతమాత్రమే వాని సహాయము కష్టపడి నడువవలసినవాడు పాంథుడు.

ఈప్రకారముగ జ్ఞానమును సాధించి మనుజుడు తన మానవత్వమును సార్థకము చేసికొనవలయును అజ్ఞానమును పోగొట్టుకొనుటయే సాధనవత్సరదిహ్నము “మా=అజ్ఞానము, న=లేకుండ, వ=వర్తించువాడు” మానవుడని చెప్పబడును మానవశబ్దముయొక్క వ్యుత్పత్తిర్థము విడిచి అజ్ఞానముగ జ్ఞానమును సముపార్జించక జీవితములను భోగవిలాసములందు భ్రష్టముచేయువారు మానవత్వమునకు అర్హులుకారు పశుతుల్యప్రవర్తనను వదిలి జనులు పశుపతి (శివుని)వలె వర్తించుటను నేర్చుకొనవలెను. ప్రాసంగిక సంపదల నెన్ని పొందినను అవి యన్నియు ఈ శరీరవియోగముతో వియోగమును బొందియే పోవుచున్నవి కాని జ్ఞానసంపదను బడసినవాడు శాశ్వతముగ నద్దానిని తన వెంట నుంచుకొని పరమహంతిని, నిరతిశయానందమును కైవల్యమును పొందుచున్నాడు. కాబట్టి జీవులు తమయందు నిగూఢమైయున్న దైవత్వమును వ్యక్తపజచి ప్రయత్నాభిళాషయముచే తమయందలి అఖండాత్మకత్తిని, అతాకిక దివ్యతేజమును అనుభూత మొనర్చుకొని

ఆత్మజ్ఞానామృతమును తనివితీరగ్రోలి సంపారదుఃఖదాహతోపశాంతిని బడయవలెను. అదియే మోక్షస్థితి.

ముముక్షుత్వము

అట్టి మోక్షమును గూర్చి, తీవ్రశాంతుచే ముముక్షుత్వ మనియు, అట్లు శాంతించువానిని ముముక్షు వనియు చెప్పదురు. అధ్యాత్మ బాఙ్మయము, ప్రముఖస్థాన మొక్రమించుకొని యున్న చతుర్విధ సాధనలలో ముముక్షుత్వము అగ్రతాంబూలమును బడసియున్నది. ఏలయునగా, తరించవలెనను కుతూహలమే లేనిచో తరించుటకు మార్గము నెవడు వెతకికొనును? కావున ముముక్షుత్వము అనగా ముక్తిని బడయవలె నను తీవ్రతర ఆవేదన ప్రతిజ్ఞనిగిని అత్యంతావశ్యకమై యున్నది.

జగదురు (శ్రీ) శంకరభగవత్పాదాచార్యులబారిని ఒకానొక శిష్యు డిట్లు ప్రశ్నించెను—మహాత్మా! మోక్షమునకు అత్యావశ్యకమైన నిత్యానిత్య వస్తువివేకము, ఇహోముతార్థఫలభోగవిరాగము, శమాదిషట్కానందాది, ముముక్షుత్వము - అను ఈ సాధన చతుష్టయములో ముఖ్యమైనదేది? అందులకు గురుదేవు డిట్లు సమాధాన మొందునను—

“హో వివేక మత్యంతం చైరాగ్రం వపురశ్యతే

శమాదయన్తదంగాని నామతా ప్రాణ ఇవ్యతే.”

నాయనా! వినుము, వివేకము శిరస్సునంటిది, అనగా దేహమునందు శిరస్సు ఎట్టిస్థాన మొక్రమించుకొనియున్నదో,

అట్లే సాధన చతుష్టయమునందు వివేకమున్ను అట్టి ఉష్ణత స్థానమును బొందియున్నది. ఇక వైరాగ్యము ముందెము వంటిది. శమదమాదులు చేతులు, కాళ్లు వంటిది ముముక్షుత్వమో ప్రాణవాయువు వంటిది. అనగా ప్రాణవాయువు లేనిచో ఒక్కక్షణమైనను శరీర మెట్లు బ్రతుకజాలగో అది శరీరమునందు ఎంతటి ప్రధానమైన వస్తువో, అట్లే నాలుగు సాధనములందును ముముక్షుత్వము అంతటి ప్రధానమైనదని యెఱుఁగము. ఆగళంకరులయొక్క ఈ చక్కని ఉపమానమువలన ముముక్షుత్వము - అనగా మోక్షమును గూర్చిన ఆ పేదన, తరించవలె నను తీవ్ర ఆకాంక్ష, ఈ సంసారి కూపమునుండి ఎప్పుడు బయట పడుదుమా యను తీవ్రతర ఉత్కంఠ మోక్షసాధనములన్నిటియందును అత్యంత ప్రధానమైనదని స్పష్టమగుచున్నది.

అట్టి ముముక్షుత్వము కలిగినపుడు ఇక ప్రాపంచిక భోగవిలాసములందు అరుచి బనించును. విషయవిలాసముల యెడల రోతపుట్టును. ఇంద్రియ సుఖముల యెడల ఏవగింపు కలుగును. ఏ దృశ్యసౌఖ్యములు అజ్ఞాన కాలమున చాల గొప్పగ కన్పించినవో అవియే మోక్షసుఖమునకు గొప్ప అవరోధనములని తుదకు సాధకుడు గ్రహింప గలుగును. ఒక్క పరమాత్మ వస్తువులేవ్వు తక్కిన జీవీయ ఆత్మజీ ఆతనికి రుచింపదు రాజ్యపదవిగాని, ఇంద్రుడవదిగాని, చంద్రుడవదిగాని, దివ్యమగు ఆత్మపదవి చెంత తీసికట్టి యగును. కనుకనే ముముక్షువువగువాడు రాజ్యవైధవములను, ప్రాపం

చిర సంపదలను తృణమువలె తృణించివైచి లన్ని లాభముల కంటెను గొప్పలాభముగ నైవలాభమునే అన్వేషింప దొడగును. నీటిలో ముంచబడినవాడు ప్రాణవాయువుకొరతై ఎట్లు తహతహలాడునో ఒక్క ప్రాణవాయువునుమాత్రము జ్ఞాపకముంచుకొని తక్కిన ప్రపంచమునంతను అత్తటి యెట్లు ముఱచిపోవునో, అట్లే మోక్షమును బ్రయత్నవలెనను తీవ్ర తత్సక్తితిగలవాడు ఒక్క భగవంతునితప్ప తక్కిన వస్తుజాలమునంతను ముఱచిపోవును వానిపై ఆసక్తినుంచడు. తీవ్రముముక్షువుయొక్క లక్షణమిదియే అయియున్నది. అట్టి తీవ్రముముక్షువు తన ప్రయత్నాతిశయముచే అచిరకాలము లోనే లక్ష్యముగ మృదయస్థపరమాత్మను బడసి జన్మసార్థకతను బొందగలడు

మోక్షముయొక్క అవశ్యకత

ఈ ప్రపంచమున ఎవడును బంధమును అపేక్షింపడు, తన్ను చుట్టుకొనియున్న పాశమును ఛేదించుకొని బయట పడవలెననియే ప్రతిపాడును తలంచును

వాసః కాంచన సంజతే నృపవరైర్నిత్యం తపోర్భాగవం
భక్త్యం స్వాదురసాలదాడిమఫలం శేయం సుధాభం పయః
వాచ్యం సంపది రామనామసతతం ధీరస్య కీరస్య భో
హాహ మాస్త తథాపి జన్మవిటపి క్రోడం మనో ధావతి.

ఒకానొక రామచిలుకను ఒక రాజు బహుప్రీతితో
సెంచుచుండెనట, దానిని బంగారు పంజరమునందంచి,

రాజు తానే స్వయముగ దానికి స్నానము చేయించుచు, తియ్యటి మామిడిపండ్లు, గానిమ్మపండ్లు దానికి పెట్టుచు, అమృతోపమగు తీరమును త్రావించుచు, పెద్ద పెద్ద సభల లోనికి దానిని తీసుకొనివెళ్ళి దానిచే రామనామమును పలికించుచు తద్వారా మహాశౌరవమును దానికి కలుగ జేయుచు ఉన్నప్పటికిని, ఆ చిలుక తన కంటి వెంట ధార ధారగా గొప్పములు రాల్చుచు ఏడ్చుచుండెనట! జేని కొఱకు? అన్ని సంవదలు, శౌరవములు అనుకూలములు ఉన్నప్పటికిని అది దుఃఖించుటకు కారణమేమి? అస్వతంత్ర వాతావరణమే కారణము “నా జన్మస్థలమైన అరణ్యము లో” చెట్టుపైకిపోయి స్వతంత్రవాయువు లేవుడు వీల్చుదునా” యని ఆ చిలుక అహర్నిశములు వాపోవుచున్నది “ఓ ఓను లారా! స్వస్థానమునందే పరిమానగదము లభించును ఎంతటి సుఖవిలాసములతో కూడియున్నప్పటికిని పరకీసుస్థానము భయహేతువేయగును” అని చిలుక చక్కటి గుఱివారమును జనులకు బోధించుచున్నది

ఒక చేపను తీసికొని వెళ్ళి సింహాసనముపై కూర్చుండ బెట్టి, వింజామరులు వీచుచు భక్త్యభోజ్యము లారగింప జేయుచు దానికి రాజమర్యాదలు చేయుచున్నప్పటికిని, ఆ చేపకు వానిచే కించితైనను తృప్తికలుగదు తన స్వస్థాన మైన నీటిలో వదిలినపుడే అది పరిపూర్ణ సంతృప్తిని బొంద గలదు అట్లే శ్రీవుడు తన నిజస్వరూపమైన పరమాత్మను వదిలి ఈ దృశ్యప్రపంచమునబడి నానా యాతనలను బొందు

1-వ అధ్యాయము

మోక్షమనగా నేమి ?

27

చుండ అట్టివాడు తిరిగి లేని స్వస్థానమును అర్జునుండు చేరి నపుడే పూర్ణ సౌఖ్యమును బొందుటలు, స్వస్వరూపమును జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని దుఃఖమును దులిపివైచి పరమానందమును బొందుట అతనికి ఎంతయో అపశ్యక్తి మైయున్నది, అట్టి మోక్షస్థితినిగూర్చి యోచించుటయు, అధ్యానికై ప్రయత్నించుటయు, ఎంతయో అవసరమైయున్నది,

2 వ అధ్యాయము

అథా మోక్షము

మోక్షము యొక్క స్వరూపము

మోక్షస్థితియందు జీవుడు శివుడుగా మారును. నరుడు నారాయణుడై విలసిల్లును భక్తుడు భగవంతుడై భాసించును మానవుడు మాధవుడుగా పరిణమించును అదియొక అపూర్వ ఆనందస్థితి దుఃఖము లవలేక మైనను అచ్యుత గాన్పించకుండును ప్రపంచములోని లన్నిలాభములకంటెను, గొప్పలాభకరమైన స్థితియని అద్దానిని గీతాచార్యుడు జేర్చినాడు

“యం లభ్యా చాపరం లాభం మన్యతే శాధికం తతః

యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురజాపీ విచార్యతే”

(భగవద్గీత-6-22)

అచ్యుత (మోక్షస్థితియందు) జీవునకు కలుగు ఆనందము అవర్ణనీయము, బ్రహ్మనేత్ర సాక్షాత్ బ్రహ్మమే యగునని ఉపనిషత్తులు ఘోషించుచున్నవి. (బ్రహ్మవిద్య) హైందవ భవతి. కావున అట్టి మోక్షస్థితియందు జీవత్వము అదృశ్యమై బ్రహ్మత్వమే శేపించును ఆనందసాగరమే యగు అట్టి చిహ్ననుభూతికొఱకై మహానీయు లెందఱో తమ భౌతిక సంపదలకు తిలాంజలి యొసంగి ప్రాపంచిక సౌఖ్యములను దూరముగ విడచివైచి రాజ్యాదులను గూడ తిరస్కరించు

రించి అఖండ వైరాగ్యమును జేబట్టి, అమోఘముగు కృష్ణ సలిపి తుదకు విజయమును గాంచిరి. అట్టి బ్రహ్మానందముతో తాళిక సుఖములు పోల్చుదగినవి కావు ఒకటి నిత్యమైనది, తుటియొకటి అనిత్యమైనది. బింబసుఖము చెంత ప్రతిబింబ సుఖ మేపాటిది? జాగ్రతుని చెంత స్వప్నవస్తువున కేమైన విలువ యుండునా? కనుకనే శ్రీ శంకరాచార్యులవారు మోక్ష సుఖమునుగూర్చి ఈ ప్రకారముగ వర్ణించియున్నారు—

యత్సాక్ష్యాంబుధి రేక రేక ఇమే శత్రావయో నిర్వృతాః
యచ్చిత్తే నితరాం ప్రకాశకలనే లభ్యా మనిర్నిర్వృతాః
యస్మిన్నిత్య కుఖాంబుధౌ గలిత ధీర్భృహ్మైవ హి బ్రహ్మవిత్
యః కశ్చిత్ సుకేంద్రపండితపదం నూనం మనీషా మహా

‘ఆ బ్రహ్మానంద సముద్రముయొక్క ఒకానొక లవ రేకముతో సమానమైన కొద్ది సుఖమును బొంది ఇంద్రాదులు ఎంతయో సంతోషింపచున్నారు. మునీశ్వరులు తమ చిత్తములను అట్టి పరబ్రహ్మమునంజే, ఆత్మయందే లయింపజేసి పరమానందమును బడయుచున్నారు.’

అట్టి ఆత్మవస్తువే ప్రపంచమున గల సమస్త పదార్థములకంటెను మహాసుందరమైనది. తుణికివస్తువులందు సౌందర్యము లేదు. రేపా మాపో శశించు పదార్థములు సుందరము లెట్లుగను? కాబట్టి ఆత్మ సౌందర్యమునే జనులు వీక్షించవలెను

దివ్య సౌందర్యము

ప్రపంచములో సుందరమైన వస్తువు జనులకు ఆనందమును గొల్పును. ఇక్కడి పుష్పము అహోదమును గలుగజేయును, అల్లె సుందరభవనము, సుందరిచిత్రము, సుందరదేహము జనుల హృదయసీమలందు ఆనందముయొక్క సంచారమునకు హేతుభూతము లగుచున్నది.

A Thing of beauty is a joy for ever

అను ఆంగ్లసూక్తి ఈ భావమునే స్పష్టీకరించుచున్నది. “సుందర పదార్థము పరమానందమును గలుగజేయు” నని ఆ వాక్యముయొక్క అర్థము. అయితే సుందరమైన వస్తువేది? చుపలమై, ఊణికమై నశించిపోవు పదార్థము సుందరమైన దెట్లగును? అది యెంత రమణీయముగ గన్పట్టినప్పటికిని దాని సౌందర్యము సౌందర్యము కానేరదు.

నేడు మహాసుందరముగ నగుపించిన గులాబిపువ్వు సాయంత్రమునకు పాడిపోయి, రేపటికి నశించి పోవుచున్నది. ఈనాడు అత్యంత రమణీయముగ కనుపించిన మహాభవనము కొద్ది సంవత్సరములకు శిథిలమైపోవుచున్నది. నేడు లోకైక సుందరి (Miss Universe) అని ఖ్యాతి వడసిన మగువ కొలది వత్సరములకు వృద్ధాప్యమునకు బలియై కుదూషిణియై మరణించుచున్నది. ఇక అక్షణిక సౌందర్యమునకు ఏమి విలువ?

సద్విరమృతరాద్రమ్యః సుస్థిరాదపి సుస్థిరాః
చిన్తా పర్యవసానేయం పదార్థశ్రీః కిమీహసే.

‘ప్రపంచములో అతి రమణీయమైన పదార్థము లెన్నియో కలవు, కొంతకాలము స్థిరముగ నుండు పదార్థము లున్ను ఎన్నియో కలవు కాని కాలగర్భమున అవి లన్నియు ఎట్టకేలకు నశించిపోవుటవలన దింత (దుఃఖము) నే అవి కలుగజేయుచున్నవి అందున నాని నాశ్రయింప వలదు, అని శ్రీ పసిష్ఠులుకొని శ్రీ రామచంద్రులకు బోధించెను

That which is permanent is really beautiful

నాశములేని పస్తుతే వాస్తవముగ నుందరిమైనది. అట్లు నాశములేనివస్తువు ప్రపంచములో ఏది కలదు? ఒక్క దైవము తప్ప తదితరమైన ప్రతి పస్తువును కాలప్రవాహమున గొట్టుకొని పోవలసినదే ఆత్మపస్తు వొకటి తప్ప తిక్కిన దృశ్యపదార్థము లన్నియు కాలగర్భమున అంతరించి పోవలసినదే దీనినిబట్టి అన్నిటికంటె గొప్ప సౌందర్యము దైవమునకే, ఆత్మకే కలదని స్పష్టమగుచున్నది. కావున దానినే జీవులు ఆశ్రయింపవలసియున్నారు. అదియే జనులకు పరమానందమును గలుగజేయగలదు నశ్వరపదార్థములయొక్క ఆ సాతరమణీయత్వమును జూచి మోసపోరాదు. తాత్కాలిక సౌందర్యములకు, పై పై తళుకుబెళుకులకు ఎన్నడును లోను కాగూడదు

ఈమధ్య ఒక యువకుడు ఒకానొక జ్యోతిష్కునియొద్ద కేగి తనచేయి చూపించుకొని తన భవిష్యజ్ఞనిత విషయమై ప్రశ్నించెను. జ్యోతిష్కు డాతని చేతిని చక్కగా పరిశీలించి ఈ విధముగా చెప్పెను—‘నాయనా! నీ ధనరేఖ అద్భుత

ముగా నున్నది'—ఆ వాక్యము విసగనే ఆ వ్యక్తి పరమ సంతోషమును బొంది మనస్సులో "A Daniel has come for judgement" (మహానుభావుడు నశోబ్రతై అవతరించెను) అని అనుకొనెను తదుపరి తోడ్పాటుడు 'సీ విగ్యారేఖ ఇంకను పొడుగుగా ఉన్నది. కాబట్టి గొప్ప గొప్ప శిశ్రీలను నీవు పొందెదవు నీ కీర్తిరేఖ ఆ రెటికంటెను పొడుగుగానున్నది. కావున లోకములో నీవు గొప్ప కీర్తిని కూడ పొందెదవు. అని చెప్పచుండగా యువకుని మనస్సు అనందముతో చిందులు బ్రేకినది. తదుపరి అదైవజ్ఞుడు తన భాషణము కొనసాగించుచు 'నాయనా! అన్ని రేఖలు నీ చాల పొడుగుగా ఉన్నవి కాని ఆయుర్రేఖ మాత్రం పొట్టిగా నున్నది' అని చెప్పెను దానితో యువకుని మనస్సు అత్యంత హ్యాకులమై పోయెను. అతడు తుబ్బుడై అచోచ్చటు వీడి చనెను

కావున, ఎంత ధన ముండిన నేమి, ఎంత కీర్తి యుండిన నేమి, ఎన్ని ప్రాపంచిక విద్యలను గడించిన నేమి, ఎంత సంతాన ముండిన నేమి, బ్రతికే ఆశయో లేనపుడు వాటి కేపాటి విలువ? ఆయురేఖ లేనపుడు తక్కిన రేఖలు ఎన్ని యుండిన ఏమి ప్రయోజనము? అట్లే ప్రపంచ వస్తువులు ఎంత సుందరముగా తోచినను, అవి ఆశాశ్వతిములు, కాబట్టి వాని సౌందర్యమునకు ఏమాత్రమను విలువ లేదు పూర్వము బుద్ధదేవు డీ విధముగనే ప్రపంచస్థితినిగూర్చి తీవ్రముగ విచారించి, తన రాజ్యముయొక్కయు, పరిజనము

యొక్కయు, సతీసుతులయొక్కయు లావణ్యమును గొప్పగా తలంపక, వాని యన్నింటికంటెను మహాశుందరమైనట్టి నిర్వాణపదవినిగూర్చి అన్వేషించి ధన్యు యైనను.

తావున విజ్ఞులగువారు ప్రపంచములోని పదార్థములను చక్కగ వివేచించి, వాని అపాత (Superficial) సౌందర్యములకు మురిసిపోక, వానిపై ఆసక్తిచేర్చుకొని, శాశ్వతమై, స్థిరమై, సనాతనమైనట్టి పరమాత్మయందు అనన్యభక్తిగలిగి, హృదియగుహయం దట్టి బోధోత్తర సౌందర్యమును సదా వీక్షించుచు బ్రహ్మనుభూతిని బడసి జీవితమును ఆనందమయముగ నొనర్చుకొనవలెను.

మోక్షరూపగు ఆ పరమాత్మ కేవలము స్వయం జ్యోతి యనియు నెఱుంగవలయును. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తులు మూడిటియందును ఆ యాత్మ సర్వసాక్షియై దృశ్యమునంతయు ప్రకాశింపజేయుచు నిర్వికారమై చెన్నొందుచున్నది.

ఆ త్మ జ్యోతి

ఆత్మయొకటియే ప్రపంచములో ఆరనిదీపము. ప్రముఖ లోని దీపము నూనె లేనిచో ఆరిపోవును కఠెంటులేనిచో ఎత్తెక్కికొట్టెంటు ఆరిపోవును. బ్యాటరీ లేనిచో టార్బిన్లెంటు ఆరిపోవును. లోకమునకంతకును వెలుగునిచ్చు సూర్యునకు నూనెతో పనిలేకున్నను కఠెంటుతో అపసరము లేకున్నను రాత్రింబగళ్లు వెలుగుచునే యున్నను ఒకానొక సమయమున ఆరడున్న విలయమొందిపోవును, అదియే ప్రళయకాలము.

అప్రళయకాలమున సూర్యుడేమి, చంద్రుడేమి, నక్షత్రములేమి, నమస్త బ్రహ్మాండమున్ను విలీనమై పోవును. అట్టిచో ఇక ఆరని దీపమేది? సృష్టికాలమున, స్థితికాలమున, ప్రళయకాలమున గూడ ఆన అస్తిత్వమును నిలద్రొక్కుకొని ఆరకుండ ప్రకాశించు గీపమేదైన కలదా యనిన కలదని ఉపనిషత్తులు ఘోషించుచున్నవి. మహర్షులున్ను వక్కాణించుచున్నారు అదియే ఆత్మ, అదియే పరబ్రహ్మము. సర్వజ్ఞుఁ, హృదయాంతరాళములందు వెలుగొందు దివ్యజ్యోతి అదియే. గాఢాభ్యంతరములందును భూతభవిష్యద్వర్తమానములందును సమానముగ వ్యాపించియున్న పరంజ్యోతి అదియే, అది ప్రళయకాలమందును చెక్కుచెదరకయే నిలచియుండును.

సదేవ సోమ్యేదమగ్ర అసీత్, ఏక మేవాద్వితీయం బ్రహ్మ,

నేహ నానాస్తి కించన

అని ఉపనిషత్తులీ సత్యమునే గాఢాభ్యంతరమున చూచుచున్నవి. సూర్యు డన్నిటిని ప్రకాశింపజేయుచున్నను, ఆ సూర్యుని పరమాత్మ ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. పరమాత్మయను స్వయంజ్యోతి ఉన్నందువలననే, అత డెల్ల కాలములందును వెలుగుచున్నందువలననే, తక్కిన (సూర్య చంద్రాది) జ్యోతులన్నియు ప్రకాశించుచున్నవి.

తమేవ భావమేవ భాతి సర్వం తస్య భాసా నర్వమిదం విభాతి,

అను ఉపనిషద్వాక్యము ఈభావమునే పరిపోషించుచున్నది. సూర్యచంద్రాదులు లోకమును ప్రకాశింపజేయు

గలవుగాని పరమాత్మను ప్రకాశింపజేయుబలపు, గీతా చార్యుని ఈ యద్భుతహాక్యము నాలకింపుడు—

‘శతద్భాసయతే సూర్యో న శకాంక్ష్మీ న పావకః’

సూర్యుడుగాని, చంద్రుడుగాని, అగ్నిగాని, వాయ్యుల, ఏ పదార్థముగాని పరమాత్మను ప్రకాశింపజేయలేవు. ఒకరి ప్రకాశముతో ఆత్యక్తు నిమిత్తములేదు. అది స్వయంప్రకాశము, స్వయంజ్యోతి, సర్వసాక్షి. అది అన్నిటిని ప్రకాశింపజేయుచుగాని, మఱియొకదానిచే అది ప్రకాశింపజేయబడదు. కావున అది సత్యమై, శివమై, సుందరమై, సర్వలోకారాధ్యమై వెలుగొందుచున్నది.

ఈ ప్రపంచమునగల సమస్త పదార్థములను మనుజుడు దేనివలన తెలిసికొనగల్గుచున్నాడు? సూర్యప్రకాశమువలన, చంద్రప్రకాశమువలన, దీప్రకాశమువలన. (ఆ ప్రకాశములు లేనిచో) అంధకారబంధురమైన చోటనున్న వస్తువుల సత్యము తెలిసికొనజాలడుగా! అయితే ఆ సూర్యాదులను దేనివలన తెలిసికొనుచున్నాడు? నేత్రముచే. నేత్రము లేనిచో ఆ సూర్యాదులున్నను లేనివారితో సమానమే యగుదురు. ఆ నేత్రమును దేనివలన తెలిసికొనుచున్నాడు? నేత్రప్రకాశము లేనపుడు ఏ ప్రకాశముయొక్క సాహాయ్యముచే అతడు కాంత్యముల నొసర్పగల్గుచున్నాడు? గ్రుడ్డివాడు దేనిసహాయముచే లోకమున వ్యవహరించుచున్నాడు? బుద్ధిచే. అసగా నేత్రమును తెలిసికొనునది, నేత్రమును ప్రకాశింపజేయునది, నేత్రము లేకున్నను వ్యవహరించునది బుద్ధి అని తేలినది.

అయితే ఆ బుద్ధిని తెలిసికొనునది ఏది? దానినిగూడ ప్రకాశింపజేయునది ఏది? రాత్రి గాఢనిద్రతో బుద్ధి నిలీనమై యుండునపుడు ఏ ప్రజ్ఞచే ఆ తేమిని ఎఱుంగగల్గుచున్నాడు? అదియే ఆత్మ. కావున అదియే స్వయంజ్యోతి, పరంజ్యోతి, జ్యోతులకన్నిటికిని జ్యోతి

‘జ్యోతిసా మపి తజ్జ్యోతి స్తమసః పరమచ్యుతే’

అని శ్రీకృష్ణధగవాను డద్దానినికీర్తించియుండెను. ఈప్రకారముగ అన్నిటిని వెలిగించి, తానుగూడ వెలుగుచు, ఏకాలమందును ఆరక స్వయంప్రకాశమానమై భాసిల్లు ఆత్మ జీవుని కూదయకుకూరమండే వర్తించుచున్నది. అద్దాని నెఱుంగగల్గువాడు ధన్యుడు, కృతకృత్యుడు.

సామాన్యముగ లోకమునగల ప్రకాశములన్నియు, అనగా సూర్యచంద్రాదులన్నియు బాగ్రదవస్థకే, ఎరిమిరములై యున్నవి జీవునకు ఒక బాగ్రదవస్థ మోత్రమే కాదు, ఇంకను రెండవస్థలు కలవు. అవియే స్వప్నావస్థ, సుషుప్త్యవస్థ అనబడును. బాగ్రదవస్థయందు గల ఈ సూర్యచంద్రాదులు స్వప్నమందలి సూర్యములను ప్రకాశింపజేయజాలవు, అట్లే స్వప్నమందలి సూర్యాదులు సుషుప్తిని ప్రకాశింపజేయజాలవు, కాని ఈ మూడవస్థలయందును అనుస్మృతమై ఒకానొక దివ్యప్రకాశము వ్యాపించి యున్నది. ఈమూడిటిని అది ఏకకాలమున ఎఱుంగుచున్నది, మూడిటికిని అది చక్కని ప్రకాశము నొసంగుచున్నది. బాగ్రత్వస్వప్న సుషుప్తులను ఆమూడవస్థలందు ఏయే

పశ్చాత్తములు కలవో, వాని నన్నింటిని ఆ స్వయంజ్యోతి యుగం ఆత్మ ప్రకాశింపజేయుచు, వానితో తిగుల్కొనక, సర్వసాక్షియై వర్తించుచున్నది.

త్రిషు ధామసు యన్భోజ్యం
భోక్తా భోగ్య యద్భవేత్
తేభ్యో విలక్షణ స్సాక్షీ
చిన్మాత్రోఽహం సజ్జానకః

అని తైవలోపనిషత్తు పైన తెలిపిన సత్యమును చక్క-గ నిరూపించియున్నది. రాత్రి నిదురపోవునపుడు స్వప్నమున మనుజుడు పశ్చాత్తములన్నిటిని జూడగల్గుచున్నాడు. జాగ్రదవస్థలోని సూర్యుడచటలేడు. మఱి ఏ ప్రకాశముచే అవియున్నాయు వెలుగొందుచున్నవి? అట్లే గాఢనిద్రయందలి తమస్సును దేనిచే తెలిసికొనుచున్నాడు? నిద్రనుండి మేల్కొంచినపిదప 'నేను హాయిగా నిద్రపోయినాను' అని ఆ హాయిని ఎట్లు వర్ణింపగలుగుచున్నాడు? త్రికాలములను సాక్షిగా తన ఆత్మ ఎఱుంగగల్గుచున్నది కాబట్టియే ఇట్టి యనుభూతి జీవునకు సాధ్యమగుచున్నది ఈ ప్రకారముగ ఆత్మయను స్వయంజ్యోతి భూతభవిష్యద్వర్తమాన, జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తు లన్నిటియందును సర్వకాల సర్వావస్థల యందును ఏకరూపముగ, అవిచ్ఛిన్నముగ వెలుగుచున్నది. అదియే తానని నిరంతరము భావనచేయవలెను

జీవుడు తాను స్వయంజ్యోతియగునట్టి పరమాత్మయే గాని దేహేంద్రియాది సఃఖాతము కాదని పదేపదే మననము చేయవలసియున్నది.

‘తద్భ్యుక్త్య నిష్కలమహం న చ భూతసంఘః’

‘నిష్కళంకమగు ఆ పరబ్రహ్మమే నేనుగాని ఈ పాంచభౌతిక దేహాసముదాయమును కాను’ అను శ్రీ శంకరాచార్యుల హితోక్తిని ప్రతిదినము సాధకుడు మరల మరల చింతనచేయవలయును అప్పుడే జీవునకు అఖండ ధైర్యము, నిర్భయత్వము, పరమానందము చేకూరును, సంసారదుఃఖ మంతరించును, జీవన్ముక్తి లభించును, అట్టి మహోన్నత పరమాంబు సేతిని బడయుటకై ముముక్షువు నిరంతరము యత్నశీలుడు కావలయును.

ఓం ఆ న్యోతిః బహిఃస్యోతిః ప్రత్యగోతిః పరాత్పరః
జ్యోతిఃస్యోతిః స్వయంజ్యోతిరాత్మజ్యోతిఃకృష్ణోఽస్య హమ్
ఆత్మజ్యోతిఃపరమజ్యోతిఃస్యోతిఃశ్చక్షుః స్పృశశ్రోత్రీ
సంభాష్యంతరజ్యోతిస్సాన్విత్యోతిఃకృష్ణమద్యతే

పరమానంద నిలయము

స్వయంజ్యోతియగు ఆ పరమాత్మ ప్రపంచములోని సమస్త సుఖములకును ఆధారభూతమైయున్నది అది ఆనంద సాగరము, అట్టి అపూర్వ ఆనందధామమును బడయుటకై జీవుడు శక్తివంచనలేక పాటుపడవలసి యున్నది. ఏలయునగా, మానవుడు జన్మించినది తుణిక సుఖముల కొరకు గాదు, శాశ్వత సుఖము కొరకు దానపు డగుటకు కాదు, దేవు డగుటకు, పశుత్వము నొందుటకు గాదు, పశుపతిగా మారుటకు, అట్టిచో ఎండమావులవంటి ఈ తుణిక సుఖము లందే జీవితమంతయు ఆహుతి చేయనేల? సున్నపుముద్దలను

జూచి వెన్నముద్దలని భ్రమించి పరుగిడుట విజ్ఞానము చేయవలసిన పనికాదు, తినుట, త్రాగుట, గంతులు వేయుట ఇదియే మానవత్వము!

“Man does not live by bread alone”

— అని క్రీస్తు వచించినట్లు కేవలము తిండియే మానవుని పరమావధి కాదు, దానిని మించిన మరికొన్ని విషయములు కలవు. అనిత్య పస్తువును విడనాడుట, నిత్యపస్తువును పరిగ్రహించుట, అత్యంత స్వేషించుట, అత్యంతరమునందు విరక్తి గల్గియుండుట— ఈ ప్రకారముగ నైతికజీవితము నలవరచుకొనుటయే మానవజన్మ సాఫల్యత.

అయితే ఈ సందర్భమున కొందరి ప్రశ్న చేయుచున్నారు. “అయ్యో! ఇంద్రియార్థములగు శబ్దాదులను, విషయభోగములను పరిత్యజించవలసినదిగా గీతాది గ్రంథములు చెప్పుచున్నవే! మాకేమో అవి చాల సుఖకరములుగ గన్పట్టుచున్నవి. దైవసుఖ మెట్టిదో మాకు తెలియదు. మాకు అందుబాటులో లేదు కూడను మా కది లభించునని నమ్మకముకూడ లేదు అట్టిచో ప్రత్యక్షముగనున్న ఈ ఇంద్రియసుఖములను పోగొట్టుకొని పరోక్షముగనున్న మఱియొక (అత్యంత) సుఖమునకై అట్టులుచాచుట హోగ్యమైనదేమో యగును కదా! పొదలో నున్న పక్షిగొట్టకై చేతిలో నున్న పక్షిని జారవిడుచుకొనువాడు విజ్ఞుడేనా?” అని ఈ ప్రకారముగ పలుకుచుందురు భోగ్యపదార్థములు సుఖకరములని వారు పలుకుచున్నారు. అది సరి కాదు

వాస్తవముగ సుఖము జాహ్నమున లేదు. పదార్థము లందు సుఖమున్నదని యనుకొనుట వట్టి భ్రమయే యగును. ఒకానొకవస్తువుపై ఆశ కల్గి దానినిగూర్చిపడేపడే చింతించు నపుడు మనస్సు స్వస్థానముగఁ బూదయమును విడిచి బయటకు పోవును అపు డది చపలముగా నుండును కాని ఎపు డా యభిలషిత పదార్థము చేడిక్కునో, లేక అనుభవంపబడునో అపుడు మనస్సు నిశ్చలముగను, పదార్థమును గూర్చి న సంకల్పము కలుించును, అత్తతీ ఆ నిశ్చల మనస్సునందు అధిష్ఠాశముగ ఆత్మానందము ఒకింత ప్రతిబింబించును. ఈ ప్రకారముగ తనలోని ప్రతిబింబిత ఆత్మసుఖమునే జీవుడు వస్తుశబ్దముగ తలంచి పొరపడుచున్నాడు, ఆ సుఖము తన లోనిదే. బయటది కాదు, ఎట్లనిన—

ఒక కుక్క— ఎచటనో ఒక ఎముకను సంపాదించి దానిని కొఱుకుచుండెను. ఎముక గట్టిగా నున్నందువలన విరుగలేదు. కాని బలవంతముగా కొఱుకుటవలన ఒక పన్ను ఊడిపోగా, దాని నోటిగుండా నెత్తురు ఎముకపై కారుచుండెను. పాపము, అమాయకముగ ఆ కుక్క ఎముకలో నుండి రక్తము స్రవించుచున్నదని భావించి తన భాగ్యముపండెనని ఊహించి నిర్విరామముగ ఆ రక్తమును నాశనొడగెను ఇట్టి దియే అజ్ఞానుల పరిస్థితియు. భోగలాలసులగువారు పదార్థముల ననుభవించుచు ఆత్మసుఖమే ఆ పదార్థములందు ప్రతిబింబించుచున్నదని యెఱుగక “అహా! భోగ్యవస్తువులు ఎంత అశందకరములు!” అని తలంచుకొని మురిసిపోవుచున్నారు.

ఆపారే ఖలు సంసారే సుఖభ్రాంతిః శరీరణాం
బాలాపానమివాంగస్తే బాలానాం క్షీరవిభ్రమః

—కొందరు చంటిపిల్లలు నోటిలో వేలు పెట్టుకొని చీకుచు, తమ ఉమ్మినే తాము మింగుచు వేలిలోనుండి పాలువచ్చుచున్నదని భ్రమింతురు. అట్లే ఈ అపార సంసారమున పదార్థములందు జనులకు సుఖభ్రాంతి కలుగుచున్నది. కాబట్టి బాహ్యవస్తువులందు సుఖము లేదు. మనస్సు శమించుటయే, సంకల్ప ముడుగుటయే సుఖమునకు కారణము. అది యెంతెంత అధికముగ శమించుచుండునో అంతంత అధికముగ జీవునకు సుఖము కలుగుచుండును.

నిజముగా సుఖము పదార్థమునందున్నచో అది అందఱికిని ఎల్ల వేళలయుండును సుఖనరముగ తోవవలెను అట్లు లేదు ఒకే వస్తువు కొందరికి ప్రీతికరముగను, కొందరికి అప్రీతికరముగను ఒక కాలమున సుఖవత్తముగను, మరియొక కాలమున జాగ్రత్తనరముగను స్ఫురించుచున్నది. వస్తువునందానందమున్నచో ఇట్లెన్నటికిని సంభవింపదు. దృష్టాంతమునకు బాగుడు—భోజనాత్పూర్వము ఎంతయో రుచికరములుగ తోచిన పాయసము, గారెలు మున్నగునవి కడుపు నిండి భుజించిన పిదప ఇక తిన బుద్ధిగాక, ఎవ్వరైన బలవంతముగ వడ్డించినచో విషప్రాయముగ అవి విని తినక వదలివేయుదురు. “కడుపునిండితే గారెలు చేదు” అను ఆర్యోక్తి సత్యైతర మెన్నటికిని కాజాలదు. చేదుతనము గారెలలో

లేదు కమృదనము అంతకంటెను లేదు వారివారి ఆకలి, మన మన స్తత్త్వము ఆయా రుచులను కల్పించుకొనుచున్నది. ఇంతమాత్రమే కాబట్టి సుఖము బాహ్యపదార్థములందు లేదు. జీవుని అవిద్యయే ఆ ప్రకారముగ వస్తువు సుఖభాంతిని కలుగజేయుచున్నది బృహదారణ్యకోపని వస్తునందు యాజ్ఞవల్క్యమహాముని తన భార్యయగు మైత్రేయికి వచించిన పరమసత్యముల నాలకింపుడు—

శ్లో. “న వా అరే పత్యః కామాయ పతిః ప్రియో భవతి
ఆత్మనస్తు కామాయ పతిః ప్రియో భవతి, న వా అరే
జాయాయై కామాయ జాయా ప్రియా భవతి
ఆత్మనస్తు కామాయా జాయా ప్రియా భవతి
ఆత్మావా ఆరేద్రప్తవ్య శ్రోతశ్శ్రో మనశ్శ్రో నిదిధ్యాసికవ్యః,”

—“ఓమైతేయో! భర్తగాని, కొమార్తెగాని, తదితరులు కాని, పెద్దయ్యల ప్రపంచములోని ఏ పదార్థముగాని ప్రియముగా తోచుచున్నచో, ఆ ప్రియత్వము వస్తువునందులేదు తనయందే యున్నది. తనకొఱకే ఆ పదార్థములు ప్రియములుగా తోచుచున్నవి. కాబట్టి, అట్టి ప్రియాతిప్రియమైన ఆత్మనే దర్శించవలెను దానిని గూర్చియే వినవలయును. చింతించవలెను, అనుభవించవలెను”, గావున ఆనందము యొక్క—మూలస్థానము, ప్రధానశీంద్రము (Headquarters) హృదయముననే కలదు. బయటకాదు. ఆనందభునమగు పరమాత్మను తనయందంచుకొని అట్టి ఆనందధామమును తెలి

యక అజ్ఞాడు పేలాలకొరకై బాలురు పరువెత్తునట్లు అల్ప సుఖముల కొరకై వెతకుచున్నాడు కావున, ఈ సత్త్వమును తెలిసికొని విజ్ఞాడు బాహ్యసుఖముల నపేక్షింపక ధ్యాన దుల ద్వారా హృదయస్థమగు పరమానందధామమును కైవస మొనర్చుకొని జన్మపాఫల్య మొనగూర్చుకొనవలెను

వర్తకుడు సేరుతోగాని, మానికతోగాని ధాన్యమును కొలుచునపుడు ప్రారంభమున 'ఒకటి' అని అనడు, 'బాధం' అని పలుకును. అట్లే ఆరువఱకు కొలిచినపిమ్మట 'ఏడు' అని అనడు, 'ఆరున్నొకటి' అని చెప్పను. దీని లంత రార్థ మేమికి ప్రతిప్రాణియు లాభమునే కోరుచున్నాడు కాని నష్టమును కోరుటలేదు, అదేవిధముగ 'ఏడుపు'ను 'దుఃఖమును' కాంక్షింపక 'నవ్వునే' (సుఖమునే) అపేక్షించుచున్నాడు. ప్రతిజీవికిని ఇట్టి స్వభావము నై జముగనే ఏర్పడుచున్నది, దుఃఖరాహిత్యము, అనందప్రాప్తి—అను లక్ష్యసిద్ధికొఱకే వివీలికాది బ్రహ్మపర్యంతముగల సమస్త ప్రాణికోట్లు పరరాని పాట్లు పడుచున్నవి కాని లక్ష్యము సిద్ధించుచున్నగా అను నదియే ప్రశ్న.

మానవుడుగాని, జంతువుగాని ఇంద్రియమాలద్వారా పొందుసుఖము పరిపూర్ణమైనది కాదు, అది పరిచ్ఛిన్న సుఖము, ఆభాససుఖము, ప్రతిబింబితసుఖము, దుఃఖమిశ్రితసుఖము, విజ్ఞాడుగు మానవుడు నిరతికయపరిపూర్ణ సుఖముకొఱకే

యన్నించవలెనుగాని, విషయజనిత అల్పసుఖముకొఱకుగాదు. ఇంద్రియసుఖము వశుపత్యాదులుకూడ అనుభవించుచున్నవి. కావున, అద్వానికొఱకై ఉత్కృష్టమైన మానవజన్మను బడయవలసిన పనిలేదు. కరుణామయుడగు సర్వేశ్వరుడు జీవుల పుట్టుపరిపాకము ననుసరించి ఎపుడు మానవత్వమును అనుగ్రహించినో, బ్రహ్మానందసామ్రాజ్యమున కనిచక్కని నాంగుగా తీలించి దానిని సద్వినియోగపఱచవలెను. పూర్ణసుఖము తన ఆత్మయందే కలదని శాస్త్రములవలన, సద్గురూ దేశమువలన, స్వానుభవమువలన గుర్తెఱిగి, జీవితయంతయు అట్టి అంతరంగపౌభాగ్యసంపత్తిసాధనకై, అత్యనుభూతికై వినియోగించవలెను.

ధౌతికప్రపంచములోగల సమస్త ఆనందములకంటెను చతుర్ముఖానందము చాల గొప్పదని ప్రతీతి. అట్టి చతుర్ముఖానందము సూడ బ్రహ్మానందసాగరమున ఒక చిన్నబొట్టు అని గీపనివత్తు లుద్ఘోషించుచుండుట చూడ దైవానందమెంతటి మహోన్నతస్థాన మాక్రమించుకొనియున్నదో విశదమగుచున్నది.

Aim at a lion and miss it, rather than hunt a jackal and catch it

‘గురి తప్పిననునరే సింహము వైపునకే గురిపెట్టుము, అత్తటి జనులు నీసాహసమునుగూర్చి స్లాఘింతురు. అంతియే

తాని, నక్కకు గురిపెట్టి దానిని వట్టి లెద్దినప్పటికి నిన్ను గూర్చి అనుకొనువాడే యుండదు' అని అంగ్లేజీ, కావున మహోన్నతమగు ఆత్మానందసంప్రాప్తియొక్కే జీవుడు అహర్నిశములు పాటుపడవలయునుగాని అల్పమగు వశువశ్యాదుల సుఖముకొరకు గాదు.

ఎందఱో రాజాధిరాజులు ధనధాన్యశంపత్ప్రపూరితములైనట్టియు, లక్ష్మీకటాక్షము తాండవించునట్టియు తమ సౌభాగ్యములన్నిటిని తృటిలో త్యజించివైచి అరణ్యముల కేగి ఏకాంతమున బ్రహ్మనిష్ఠులై యుండుట గమనించిన ఆ దైవానందము ప్రపంచసుఖముల కన్నిటికంటెను మేటియని విస్పష్టముగ తెలియుచున్నది. కానన్న వారు రాజ్యముల నేల ఎదలవలెను! ఏదియో యొక గొప్పప్రయోజనము నుద్దేశించియే వారట్లు చేసిరి. రాజ్యసుఖముకంటె, భౌతికానందముకంటె మించినది మఱియొకటి ఉన్నపుడే వారు తమ రాజ్యాదులను త్యజించుట సంభవించును. అదియే ఆత్మసుఖము దైనసుఖము, బ్రహ్మసుఖము, అది ఇంద్రియాతీతమైనది. ఇంద్రియములు, మనస్సు అత్యంతశుద్ధమైనపుడు మనుజుడు దానిని తనయందే అనుభవించగల్గును. ఆత్మసుఖముయొక్క మహిమయెట్టిదో ఇంద్రియసుఖముయొక్క అల్పస్వరూపమెట్టిదో ఈక్రింది 'ఛార్టు' చక్కగా నిరూపింపగలదు

ఆత్మసుఖము	ఇంద్రియసుఖము
1 త్రైపులేనిది	మధ్యమధ్య తెగిపోవునది
2 జన్మ రాహిత్యమును కలుగ జేయును	కర్మను ఆభివృద్ధిపఱచి అంటులేని జన్మలను కలుగ జేయును,
3. దుఃఖము అవశేషమైనను లేనిది	కొద్ది సుఖము తరువాత కొండంత దుఃఖమును తెచ్చిపెట్టనది,
4 పూర్ణ సంతృప్తిని కలుగ జేయును	ఎంత అనుభవించినను సంతృప్తి ఉండదు, ఇంకను అనుభవించలేనను ఆశ పెరుగుచుండును,
5. కోరిక లన్నిటిని రహిత మొనర్చును.	కోరికలను దినదినము పెంచుచుండును
6 దృశ్య పదార్థములతో ఏమాత్రము సంబంధము లేనిది.	దృశ్యవస్తువులపై ఆధారపడునది.
7. కర్మ బంధమును త్రుంచి జేయును.	కర్మబంధమును ఇంకను దృఢతర మొనర్చును
8 వింబభూత మైనది	ప్రతిబింబరూప మైనది
9. సముద్రమువంటిది	ఒక నీటిబొట్టువంటిది,
10. మహాత్ములు గాంచించునది	అజ్ఞానులు ఆపేక్షించునది
11 చైతన్యవంత మైనది	జడ మైనది

ఏది త్రైపులేని అనందమో అదియే పరమసుఖము. జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తి, తురీయావస్థల చాల్చింటియందును అవిచ్ఛిన్నముగ నుండునదియే పరమసుఖము. దేనిని పొంది

నచో మఱి యితరమైన దేనినిగూడ కాంక్షింపడో అదియే పరమసుఖము, దుఃఖము లనలేకమైనను దేనియందు కలవడో అదియే పరమసుఖము, అట్టి సుఖమెపుడు లభించును? సంకల్పము లన్నియు రహితములై నిస్సంకల్పస్థితి చేకూరినపుడే జీవుడు తనయందట్టి నిర్వికల్పసుఖము ననుభవింపగల్గును. సంకల్పము లన్నియు లయించిన జడమైన సుఖప్రియంబే మనుజుడు పరమశాంతిని అనుభవించుచుండగా ఇక చైతన్యమైన తురీయస్థితియందు వేరుగా చెప్పవలయునా?

ఇట్టి సుఖము దృశ్యవస్తువులందు లేదు దృశ్యవస్తుజనితసుఖము పరిమితమైనది, కొద్దిసేపుండి మరల పోవునది, అది త్రెంపులేనిది కాదు, పైగా దుఃఖమునుకూడ పెంట తెచ్చుచుండును. పూర్వత్వప్రి దానివలన కలుగదు, దృశ్యపదార్థములందుగల ఆకొంచెము సుఖముకూడ పాస్తవముగ ఆ పదార్థములనుండి వచ్చుటలేదని యెఱుంగవలెను. పదార్థములను అనుభవించినపుడు ఆ పదార్థములను గూర్చిన సంకల్పము ఉడుగుటచే అధిష్ఠానముగు ఆత్మానందము ఒకింత అనుభవమునకు రాగా జనులు పొరపడి అది యెదుటనున్న పదార్థములనుండి వచ్చుచున్నట్లుగా భావించుచున్నారు. కాబట్టి ఏ సుఖమున్ను యథార్థముగ బయటనుండి వచ్చుటలేదు, ఈ సత్యమును మనుజుడు శీఘ్రముగ గ్రహించి విషయవ్యామోహరహితుడై, ఆత్మవిచారణపరుడై, అంతిర్యుఖుడై స్వస్వరూపస్థితియందు నిలుకడ కలిగియుండులాగున ప్రయత్నింపవలెను.

యం లభ్యై చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః,
యస్మింశ్చిత్ న దుఃఖేన గురుణాపి విచార్యతే

ప్రపంచములో ఎన్ని లాభములు కలవో, ఎన్ని ఆనందములు కలవో వానియన్నిటికంటెను ఆత్మలాభము సర్వోత్కృష్టమైనదనియు, అచ్చట దుఃఖముయొక్క లపతేజమైనను కానరాదనియు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీతయందు విశ్చప్తముగ ఘోషించెను అట్టి యేకాత్మపూర్ణస్థితికై బనులేల ప్రయత్నించరాదు? అవకాశములు (Opportunities) మరల మరల లభించునా? దేవతలుకూడ పొంద తమతమ లాడునట్టి ఈనరజన్మ పదేసదే వచ్చునది కాదని జనులెంత శీఘ్రముగ గ్రహించిన అంత మంచిది. అట్టి అదృష్టము లభించినపుడు దానిని సద్వినియోగపఱచుకొని, పరమసుఖమగు ఆత్మలాభమును ఈజీవితమునందే పడయుటకై విజ్ఞుడు గొప్ప కృషి నలుపవలసియున్నాడు. మహాశ్నాత సుఖము కొఱకై అల్పసుఖమును త్యాగ మొనర్చవలసి యున్నాడు. ఆత్మానందముకొఱకై విషయానందమును బలి ఇవ్వవలసి యున్నాడు. ఇంద్రియాతీత నిర్వికల్ప సుఖముకొఱకై విషయ విరక్తి అను పణమును చెల్లించవలసియున్నాడు.

అట్లానర్చుటలో జీవుడు కొంత ప్రయాసను పొంద వచ్చును ప్రారంభములో కొంత ఆత్మప్తిని అనుభవించ వచ్చును. అయినను వానిని లెక్కచేయక ముందునకు కొనసాగిపోయినచో, లక్ష్యమును వదలకయున్నచో అచిర కాలములోనే తన స్వరూపమును సాక్షాత్కరించుకొని జీవుడు

పరమానంద మనుభవించగలడు అనందముకొఱకై ఎక్కడెక్కడో బయట వెతకుచు తుదకు అది బయట ఏ పదార్థమందును లేదనియు తన హృదయమందే (ఆత్మరూపమున) కలదనియు గుర్రెఱింగి మనుజుడు పట్టరాని సంతోషమును బొందును. మూనవజీవితము ఇందుకొఱకే వీర్పడినదని తలంచి తన జన్మ సార్థకమైనందుకు పరమసంతృప్తిని బడయును. అంతర్ముఖత్వమే మోక్షమునకు దారియని నిశ్చయించుకొని బహిర్ముఖమును త్యజించును. కావున ప్రతిజీవియు తన జన్మ హక్కున అట్టి ఆత్మానుభూతికొఱకై, పరమసుఖప్రాప్తికొఱకై తీవ్రతరసాధన సలుపుగాక! అల్పచుగు భౌతికసుఖమునకై అట్టులు చాచక అట్టి ఇంద్రియసుఖప్రాప్తియందే కాలమును దుర్వినియోగపఱచక రారాజులుకూడ ఆకాశీంచునట్టి నిర్మాణాత్మసుఖమునకై తన జీవితమును అంకితమొనర్చుగాక!

ప్రపంచములో జనులు పలువిధములగు దుఃఖములను బొందుచున్నారు. ఆయా దుఃఖములను తొలగించుకొనుటకై సర్వవిధముల కృషియు చేయుచున్నారు. కాని ఆత్మంతిక దుఃఖకాంతి వారికి లభించుటలేదు. ఆకలిబాధ కలిగినపుడు ఆ బాధను తొలగించుటకై మనుజుడు అన్నము తినచున్నాడు. దానివలన ఆ బాధ తాత్కాలికముగ తొలగినప్పటికిని మరల కొంతసేపటికి ప్రారంభించుచున్నది. అట్లే దాహము కలిగినపుడు నీరు త్రాగగా ఆ బాధ ఉపశమించినను తిరిగి కొంతసేపటికి ఆ బాధ మరల ప్రారంభించుచున్నది. రోగము

వచ్చినపుడు ఔషధమును స్వీకరింపగా రోగశాధ కమించి నప్పటికి మరల ఇంకొకరోగము ఆవిర్భవించుచున్నది. కావున అసలీ దుఃఖము లన్నిటికిని మూలకారణమేమియో విచారింతులై శ్రేయస్కరము

Prevention is better than cure

రోగము వచ్చినపిదప దానికి ప్రతిక్రియ చేయుట మంచిదే కాని అసలు రోగము రాకుండ చేసికొనుటయే ఉత్తమము కాబట్టి ఈ భవరోగమునకు, ఈ సమస్త దుఃఖ జాలమునకు మూలకారణమేమియో విచారించెదము.

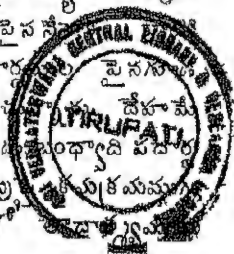
దేహమును ఉపాధిని ధరించుటవలన జీవుడు దుఃఖముల పాలుబడుచున్నాడు. దేహమో, కర్మమువలన ఏర్పడినది. కర్మము రాగ ద్వేషాదులవలన కలిగినది. రాగాదులు అజ్ఞానమువలన జనించినవి. కాబట్టి అన్ని ఆపత్తులకును మూలము అజ్ఞానము. ఆ అజ్ఞానమును జ్ఞానముచే తొలగించివైచినచో సమస్త దుఃఖములును తృటిలో అంతమైపోగలవు. పరిపూర్ణ దుఃఖరాహిత్యమునకు ఇది యొకటియే మార్గము. కనుక నే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీతలో—

అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన మహ్యం నై జన్తః
జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యోషం నాశితమాత్మనః
తేషామపిత్వత్వజ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్.

అని నెలవీచ్చెను పరిశుద్ధమైన జ్ఞానస్వరూపము, ఆత్మజ్ఞతనయము అజ్ఞానమును మాలిన్యముచే కప్పబడుటవలన

జీవులు లెక్క లేనన్ని క్షేత్రము లనుభవింతుమన్నారనియు, జ్ఞానవిచారణచే ఆ అజ్ఞానము నశింపజేయబడినపుడు మేఘము తొలగిన సూర్యుని చందమున ఆత్మ దేదీప్యమానముగ ప్రకాశించుననియు భగవానుడు పలికెను. అదియే మోక్ష స్థితి అదియే కైవల్యము. అదియే నిర్వాణము అట్టి పరిపూర్ణాత్మానంద స్థితిని జీవులు ప్రయత్నించుకొనవలయునని భగవానుడు గీతయందు అనంగిగముగ చెప్పివైచెను.

తనదికాని వస్తువును తనదని భ్రాంతులై దానిపై బ్యామోహము కలిగియుండుటయే అజ్ఞానము. ఆ వస్తువుపై మమత్వమును వృద్ధిపొందించుకొనుటయే అవిద్య. బాన్తవముగ ఈ దేహము తనదికాదు. ఇంద్రియములు తనవికావు. మనస్సుగాని బుద్ధిగాని తనవికావు. వీనియన్నింటిని సాక్షియై వెలుగు ఆత్మయే తాను. దృశ్యవర్ణముతో లన కేలాటి సంబంధములేదు. తాను శాశ్వత దృక్-స్వరూపుడు. ఈ తేజ్రముతో తనకు కించిత్తైనను ప్రసక్తిలేదు. తాను కూటస్థుడు. నిర్వికారతేజ్రుడు. అజ్ఞానపాబల్యముచే జీవుడు తనవి కానట్టి దేహేంద్రియాదుల పై ననే బయటనుండు ప్రపంచిక దృశ్యవదార్థముల పై నగు మమత్వమును పెంచుకొని దుఃఖితుడగుచున్నాడు. తనది కానపుడు దేహము వెలుపలనుండి భ్రాంతులై పడెను. ములు తన వెట్లగును? ఒక్కొక్క-వస్తువు ప్రత్యేకమముగా మమకారమును పెంచుకొని, వానితో

పెంపొందింపజేసికొనుచు, వాని, విమోగముచే తాను దుఃఖించుచు - బరువును పెంచుకొని పెంచుకొని, సంసార విషవృక్షమును చిలవలు పలువలుగా వృద్ధిజేసికొని, తుదకు దుఃఖభారముచే కృంగి కృశించిపోవుచున్నాడు.

కాబట్టి విచారణచే తన ఆత్మస్వరూపమును చక్కగ నెఱిగి, దానియందే నిలుకడ కలవాడై, తనదికాని వస్తువులగు దేహేంద్రియాదులందును, జగత్పదార్థములందును సక్తుడుకాన యున్నవాడై, అసంగముగ వ్యవహరించుచు పరమానందమును జీవుడు పడయవలెనే కాని, అజ్ఞానపశమున దుఃఖభాలమును వహింపరాదు, అట్లు వహించుట మోన వత్సమునకే కళంక మాపాదించినట్లు, దుఃఖవిముక్తికై యత్నించుటకే మాననజన్మ ఏలేందినది కాని దుఃఖభారమును మోయుటకు కాదని జనులు ముహూర్తటికిని జ్ఞాపకము చేసికొనవలెను, అజ్ఞానమే దుఃఖకారణము జ్ఞానమే దుఃఖవిముక్తి మార్గము తన ఆత్మస్వరూపమును మఱచుటయే దుఃఖమునకు కారణము మహాత్ముల సంగతియుచే, శాస్త్రవిచారణచే, స్వకీయ అనుష్ఠానముచే, తిరిగి అట్టి ఆనందరూప ఆత్మస్వరూపమును జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని, అద్దానియందు నిలుకడ కలిగియుండుటయే దుఃఖోపశమనమునకు ఏకైక మార్గము.

కావున ముముక్షువులగువారు విశేష వైరాగ్యాదుల ద్వారా అజ్ఞానమును తెగద్రుంచి, దేహాంశావమును రూపుమాపి, తద్వారా సంసారదుఃఖముయొక్క మూలం

చేదమును గావించి ఆత్మరూప శాశ్వతసుఖాంభోనిధియందు నోలలాడుదురుగాక ।

ఉపనిషత్తులందు ఒక చక్కని ఉపమానము చెప్ప బడి యున్నది—

ఒకానొక చెట్టు కలదు, ఆ చెట్టుయొక్క చిటారు కొమ్మపై ఒక పక్షి కూర్చుండి ప్రళాంతచి త్రముతో దిక్కులను వీక్షించుచు గంభీరభావముతో వర్తించుచుండెను. ఇంకొక పక్షి ఆ చెట్టు మధ్యభాగమున ఇటునటు తిరుగుచు సంపలస్వభావముగల్గి, ఒక్కొక్కసారి మధుర ఫలమును తిని సంతోషించుచు, మతయు ఒక్కొక్కసారి కలుఫలము భక్షించి ఏడ్చుచు, ఈ ప్రకారముగ సుఖదుఃఖములచే నానా యాతనల నొందుచు నుండెను. ఇట్లుండ కొంత సేపటికి క్రింద నున్న పక్షి పైన హాయిగ కూర్చొనియున్న పక్షిని పరికించి, నెమ్మది నెమ్మదిగ పైకి యెగిరి దాని చెంతకు చేరగనే క్రమముగ దానిలో విలయమై పోయెను, అపుడేక రెండు పక్షులు లేవు, పై పక్షి ఒకటియే శేషించియుండెను.

ద్వా సుపర్గా సయుజా సఖాయా

సమానం వృక్షం పరిషస్వజాలే

అయోరన్యః పిప్పలం శ్వావ్వత్తీ

అవశ్న న్నశ్యేఽభిచాకశీతి

(ముండక—ఉ., 3-1)

ఉపనిషత్తులందు కావించబడిన చక్కటి చిత్రణమిది. ఈ జగద్రూపవృక్షమున పరమాత్మ, జీవుడు అను రెండు

పక్షులు కలవు, అత్తరూపపతీ నిశ్చలమై నిర్వికారమై సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వవర్జితమై గంభీరముగ వెలయుచున్నది. జీవుడను పతీ చంచలమై, అనిశ్చితభావము గల్గి సుఖదుఃఖములను ద్వంద్వములను అనుభవించుచు విషయానందము పొంది నపుడు ఉబ్బిపోవుచు, దుఃఖము సంప్రాప్తమైనపుడు కృంగి కృశించుచు ఈ ప్రకారముగ చిత్తచాంచల్యము ననుభవించుచు, ఎట్టకేలకు పరమాత్మయను పైపతీనిగూర్చి తెలిసికొని, క్రమక్రమముగ సాధనాతిశయముచే ఆ పతీ సమీపమున కేగుచున్నది. ఏగుటయే తడవుగా, అగ్నిలో పడిన మిడుత అగ్ని భావమునే పొందునట్లును, సముద్రమును జేరిన నది సముద్రరూపమునే జెందునట్లును జీవుడు పరమాత్మరూపమునే పడయుచున్నాడు. అదియే జీవబ్రహ్మైక్యము అపుడు జీవుడు, శివుడు అను రెండు రూపములుండవు, జీవుడు శివుడే యగుచున్నాడు మానవుడు మోక్షపుడుగా పరిణతి జెందుచున్నాడు. నరుణీక నరుడుగా నుండక నారాయణరూపుడై భాసించుచున్నాడు. ఇదియే జీవుని చరమస్థితి జీవుని అంతిమ లక్ష్య మిదియే.

జీవుడు విషయసుఖములకై ప్రాకులాడుచు తనకున్న అమాల్బ్యసమయమును ధారబోయక చక్కని ఆధ్యాత్మిక సేవ గావించుచు ఆధ్యాసయోగమును జేబట్టి భక్తి జ్ఞాన మైరాగ్యములను లెక్కగ సాధించుటద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారమును ఈ జన్మయందే సాధించవలెను. క్రింద నున్న పతీవలె దుఃఖమునందు కాలము గడుపరాదు. జీవుడీ

లోకమునకు వీలెంచినది శోకించుటకు కాదని ముమ్మాటికి జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలెను. ఏడ్పును పోగొట్టుకొను ఉపాయమును పెద్దలవలన తెలిసికొని దుఃఖమునకు శాశ్వతముగ తిలాంజలి నొసంగుటకే మానవజన్మ వర్షడినదని నిశ్చయించుకొనవలెను. పైపక్షివలె గంభీరభావమును అలవడిచుకొనవలెను. తాను ఏకాలమందును పరిచ్ఛిన్నుడు కాదనియు, దేహరూపబంధము మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోవునదేయనియు, తాను ఉపాధిరహితుడైన సచ్ఛిదానందస్వరూపుడనియు పరిపూర్ణముగ నిశ్చయించవలెను

చిదానందరూపశ్చివోఽహం శివోఽహం-అని నిరంతరము ఎలుగెత్తి చాటుచు అట్టి బ్రహ్మానందాత్మారుభూతియందే కాలము గడుపుచుండవలెను. చక్కటి ఆధ్యాత్మిక పరిశ్రమచేతను, అకుంతిత భక్తిశ్రద్ధల చేతను అట్టి అతాకిక సిద్ధిని జీవుడు తప్పక చేరుకొనగలడు కావున ముముక్షువు గువాడు తాను పంచభూతాత్మకమై, జడమైనట్టి ఒక చిన్న అస్థిపంజరము కాదనియు, బంకమట్టితో చేయబడిన ఈ దేహమును ఇట్లు తాను కాదనియు, విశ్వవ్యాపకమై, జననమరణరహితమై, చిన్నయస్వరూపమైనట్టి ఆత్మయే తాననియు అహర్నిశము భావించుచుండవలెను

తద్భ్రూన్మా నిష్కళమహం న చ భూతసంఘః-నిష్కళమగు ఆ బ్రహ్మమునే నేనుగాని పంచభూతాత్మక జడముదాయ మగు ఈ దేహమునుగాను' అను శ్రీ శంకరాచార్యుల వాక్యమును సదా స్మృతిపథమున నుంచుకొనవలెను.

రహస్యము

56

మోక్షసాధన రహస్యము

మహాన్నత మగు ఈ మానవ జీవితమును సార్థక మొనర్చుకొన దలంచువారు, ఈ జీవితమందే మోక్ష సామ్రాజ్యాభిషిక్తులు కాదలంచువారు, మఱల గర్భనరక మందు పడి నానాయాతన లనుభవించకుండ తప్పించుకొన దలంచువారు పైన చెప్పిన ఉపనిషద్వాక్యములను నిరంతరము సంస్కరించుచు గంభీరాత్మభావమును అలవఱుచుకొనుచు అభ్యాససాబల్యముచే సాధనాతిశయముచే బ్రహ్మసాక్షాత్కార మొంది జీవన్ముక్తులై పరిగవలయును.

బ్రహ్మవీత్ బ్రహ్మైవ భవతి—‘బ్రహ్మమును తెలిసి కొనువాడు బ్రహ్మమే యగును’ అను వాక్యమును సదా జ్ఞప్తియందుంచుకొని బ్రహ్మజ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా సాక్షాత్ బ్రహ్మరూపులే అయి జనులు తమ జీవితములను సార్థక మొనర్చుకొనవలెను. అట్టి బ్రహ్మస్థితియందు, ఆత్మ స్థితియందు నిలుకడ కలిగియుండుటయే మోక్షము.

రహస్యము

3 వ ఆధ్యాయము

—

మోక్షసామ్రాజ్యము జీవుని జన్మహక్కు

నిరతిశయానందరూపమగు మోక్షభావము, మోక్ష సామ్రాజ్యము, స్వారాజ్యపదవి నమస్త ప్రాణులయొక్క జన్మహక్కుయై యున్నది యుభయందఱును ఈ సత్యమునే ఉద్ఘోషించి యున్నారు

స్వరాజ్య, స్వారాజ్యము (మోక్షసామ్రాజ్యము)లు రెండును జీవునకు అవశ్యకములే బాహ్యమున పరరాజుల బానిసత్వము, అభ్యంతరమున ఇంద్రియమనంజుల కాని సత్యము జీవుని ఆక్రమించి వేధించుచున్నవి, అతనిని అస్వతంత్రునిగ జేసివైచుచున్నవి ఇట్లు కాహ్నీభ్యంతరములందెంతవఱుకాతనికి స్వాతంత్ర్యము లభింపకుండునో, అంతవఱుకాతనికి నిర్భయత్వము కలుగనే కలుగదు, నిర్భయత్వము కలుగనంతవఱుకు దుఃఖ మాతనిని వెన్నంటుచునే యుండును. దీనినిబట్టి పూర్ణదుఃఖ రాహిత్యముకొలకై జీవునకు స్వరాజ్య, స్వారాజ్యములు రెండును అత్యంతావశ్యకములని తేలుచున్నది. భారతీయుల అకుంఠిత కాంక్షదీక్షచే స్వరాజ్య మెట్టి కేలకు గంప్రాప్తించినది. కాని అంతటితో తృప్తిపొందరాదు. చేయవలసిన కార్య మింకను చాల గలదు ఒక బాని సత్యము వదలినను, దానికి పదిరెట్లు బలవత్తరమైన మఱి

యొక బానిసత్వము కష్ట వేసికొనియున్నది అది యీ జన్మ యందే కాదు, జన్మజన్మాంతరములనుండి జీవుని బాధించుచు అతనిని వివశునిగ జేయుచున్నది. ఆ ప్రబల శత్రువును స్మృతి లించినగాని పూర్ణ శాంతి సౌఖ్యములు జీవునకు గలుగనేరవు. శారీరిక బాధ శమించినను మానసిక బాధ గలవారికి శాంతి యెచట? కాబట్టి ఇంద్రియ, మనంబుల దాసత్వమును ఆ రెండవదానినుండి కూడ విడివడిననాడే, కామక్రోధాదుల బారినుండి తప్పించుకొనిననాడే, ప్రకృతి పారతంత్ర్యమును పారద్రోలి ఇంద్రియ మనంబులపై నాధిపత్యము వహించి వాని దాస్యశృంఖలములనుండి విముక్తి నొందిననాడే పూర్ణ స్వాతంత్ర్యము లభించినదని కాహుటముగా చెప్పకొనవచ్చునుగాని అతఃపూర్వము కాదు

ఈ సత్యమును మనస్సునంగీకరించియే శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు కామాదిరూపముగు ఆ యాంతరంగిక ప్రబల శత్రువు నెఱవ జయించియే తీరవలెనని అర్జునునకు శాసించెను. 'ఓ అర్జునా ఆ కామాదులు శత్రువులు, శత్రువులు! బహుహగ్రితి! జ్ఞానము నంతెను అని నాశముచేసి జీవుని అఘోగతికి త్రోసివేయును! కావున పానిని ముందుగా జయించి వేయవలెను' అని మౌఛ్చరిక చేసియున్నాడు. 'ఇది శత్రువు' అను భావము అర్జునునకు తద్వారా ముముక్షువు లందఱును లెస్సగ బోధించుటకు కాబోలు గీతా చార్యులగు శ్రీ కృష్ణభగవానులు ఒకే అధ్యాయమున, ఒకే ప్రసంగమున అనేక పర్యాయములు ఆ 'శత్రు' పద

మును ప్రయోగించినారు, గీతయందలి మూడవ అధ్యాయమున చివరి భాగమున చూడుడు—

‘జానిశో నిత్య వైరిణా’
‘విజ్ఞేయ మిహ వైరిణమ్’
‘తా హ్యస్య పరిపనిశా’
‘జహి శత్రుం మహాబాహో’

ఇట్లు చెప్పటకు కారణ మేమి? ‘ఓ ముముక్షువు లారా! ఓ సాధకులారా! మీలో ఒక గొప్ప శత్రువు కలడు, లోకము లన్నిటిని మీరు జయించినప్పటికిని ఆ శత్రువునకు లొంగిపోయినచో మీరు యథార్థమైన విజేతలు కానేరరు! కావున ఈ విషయమై బహుజాగరూకులుగ వర్తింపుడు మొదట వానిని జయించి ఆ పిచ్చుట ఇంకే పని యైన చూడుడు’ అని తెలుపుటయే యగును కనుకనే,

ఆకాయా దాసా యే తే దాసా స్సర్వలోకస్య
ఆకా దాసీ యేషం తేషాం దాసాయతే లోకః

అని పెద్దలు చెప్పటకు కారణమైంది అనగా ‘అంత రంగ శత్రువుగను ఆశకు దాసులైనవారు లోకమున కంతకు దాసులే యగుదురు. కాని ఆశ యెనరికి దాసియై యుప్పునో, వారికి లోకమంతయు దాసియే యగును.

సామ, దాన, భేది, దంష్ట్రోపాయములచే బాహ్యశత్రువులను ఓడించవచ్చును గాని ఈ కామాదిరూప ఆంతరంగిక శత్రువు నోడించుట మాత్రము బహుకష్టము, ప్రహ్లా

దుడు తన తండ్రియగు హిరణ్యకశిపునకు వచ్చించిన యీ
క్రింది చాక్రములను పరికింపుడు—

లోకము అన్నియున్ గడియలోన జయించినవాడ నిండ్రియా
నీకము జీతమున్ గెలువనేరవు నిన్ను నిబడుజేయు నీ
భీకరశత్రులార్యుర బ్రభిన్నుల జేసిన త్రాణికోటిలో
నీకు విరోధి లేడొకడు నేర్పిన జానుము దాననేశ్వరా !

అయితే ఆత్మస్వాతింత్ర్యసంపాదన మొనగూర్చునట్టి
ఆ యోధ్యంతర శత్రువిచ్ఛేదన ముట్లు సంభవించునో యిపుడు
యోచించవలసియున్నది ఆ ప్రబలవైరిని తెగటార్చు
ఉత్తమ ఉపాయమును యన మిగ అన్వేషింపవలయును. ఆ
యుపాయమును (శ్రీ) భగవానుడే నెలవిచ్చియున్నాడు.
ఎట్లనెన,

ఏకం బుద్ధిః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా
జహి శత్రుం మహాబాహూ! కామదాపం దురాసదమ్

అనగా, బుద్ధికంటెను పరమైనట్టి ఆత్మను తెలిసి
కొని, అట్టి తురీయాత్మయందు నిలుకడ గలిగి ఇంద్రియ
నిగ్రహము గావించుకొని కామదాపముగు మహాశత్రువును
జయించి వేయవలెను !

సంపూర్ణమైన ఇంద్రియనిగ్రహము కలుగుట కిది
యొకటియే ఉపాయము. వేదాంతముయొక్క కీలకమంతయు
నిచటనే యున్నది. ఇతరములగు చిన్న చిన్న సాధనముల
చేతను, ఉపాయములచేతను ఇంద్రియ మనంబుల నిగ్రహము

కొంతవఱకు మాత్రమే సాధ్యమగును గాని పూర్ణముగగాదు, ఆ త్తటి వాసన ఒకింత శేషించియే యుండును, కావుననే భగవానులు,

‘రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే’

అని ఆనతిచ్చియున్నారు అనగా, శబ్దాదివిషయములను స్వీకరింపని వానిచే విషయములు నివృత్తము లగునుగాని విషయవాచన నశింపదు పరమాత్మ దర్శనము గలుగునపుడు ఆ వాసనయు సంపూర్ణముగ నశించిపోవును ‘కాబట్టి బుద్ధికి పరమగు ఆత్మయే తానని నిశ్చయించి అనాత్మరూపము లగు దేహదులుందు అభిమానము తొలగించినపుడు మాత్రమే ఇంద్రియగ్రహము సంపూర్ణముగ సిద్ధించును అనగా, తాను మనోబుద్ధింద్రియములకు విలక్షణునియు, సాక్షియనియు బోధ యేపుడు దృఢముగ గల్గుచో, అపుడే మనస్సు, ఇంద్రియములు లెస్సగు స్వాధీనము లగును. అపుడే జీవుడు స్వారాజ్య (మోక్ష) స్థితిని బహిర్యకలుగును. ఇదియే వేదాంతముయొక్క సారము

అట్టి అనుపమస్థితిని బడయునప్పుడు, అనగా దేహేంద్రియమనఁబడులతో తాదాత్మ్యము నొందక ఆత్మయందే స్థితికలిగియుండునపుడు జీవునకు అపూర్వమైన పరమార్థానుభవము గలుగును. తా నేకాలమందును జన్మించలేదనియు మరణించలేదనియు, సుఖదుఃఖములను పొందలేదనియు, ఇంతవఱకీ మహానాటకమంతయు ఆడుచున్నది చిత్తమే

యనియు, కాని అజ్ఞానవశమున తానే సుఖదుఃఖాదులను పొందుచున్నట్లు వ్యర్థముగ తలంచుకొననియు, తానెప్పటి యట్లే పూర్వము ఇపుడునుగూడ స్వస్వరూపమున నిర్వికారుడై చిత్తాదులకు సాక్షియై చెన్నొందుచున్నాడనియు తెలిసికొని నిరావరణజ్ఞానసంపన్నుడై బ్రహ్మసందమున నోలలాడుచుండును.

అట్టి ఆత్మజ్ఞాని కిక జన్మయుండదు అతని కర్మరాశి యుగతయు భస్మమైపోవును, సంస్కారములన్నియు నశించును, బాసన లుడిగిపోవును, దృశ్యవృత్తులు శమించును, హృదయ గ్రంథులు విచ్ఛిన్నములైపోవును, సమస్త సంశయములు దూరీకృతములగును. మాయయొక్క రహస్యమంతయు కరతలామలకముగ గోచరించును. ఇంద్రియమనంబుల దాస్యమంతరించును విశ్వసౌభాతృత్వ ముదయించును, అంతయు ఆత్మమయమై తోచును, అపుడే ప్రాణికోట్లయెడ అకృతీమప్రేమ, అత్యాజకరుణ యుద్భవించును. కావుననే వారినిగూడ తనవలె లరింపజేయనెంచి అక్కార్యమున తన జీవితమంతయును ధారవోయును. అదియే స్వారాజ్యస్థితి అట్టి పరిపూర్ణ అద్వయ ఆత్మస్థితి సర్వజీవుల జన్మహక్కులయియున్నది.

శ్రుతి శిరస్సులగు ఉపనిషత్తులన్నియును ఐక్య కంఠముతో ఈ సత్యమునే ప్రతిపాదించుచున్నవి ఉపనిషద్వాక్యములు జనులకు పరమప్రమాణములై యున్నవి.

శరీరములో అన్ని అంగములకంటె శరీరస్సు ప్రధానమైనదేగా ప్రతులలో (వేదములలో) ఉపనిషత్తులు అత్యంత కీలకమైన సానమును ఆశ్రయించుచున్నవి. ఉపనిషద్వాక్యము, ఉపనిషత్ప్రమాణము మహోన్నతమైనది. ఇక దానికి తీరుగులేదు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వోద్ధానమందు గుప్తీంశోర్థు ఎట్టి సానమును పొందుచున్నదో, అచోష్ట తీర్మానించబడిన నిర్ణయము సర్వులకును ఎట్లు శిరోధార్యమై యున్నదో, ఆ తీర్మానమును అన్యథా కావించుటకు ఎవరికిని ఎట్లు శక్తిలేదో, అచటి పెద్దలు నిర్ణయించినదే ఎట్లు లోకమున పరమప్రమాణముగ చలామణియగుచున్నదో, అట్లే అధ్యాత్మవాఙ్మయమున ఉపనిషద్వాక్యము సర్వజనాదరణీయమై మహోన్నత ప్రమాణమై యులరుచున్నది.

ఉపనిషత్సందేశము

ఆ యుపనిషత్తులు జనుల కేమి బోధించుచున్నవి? అవి ప్రజానీకమున కొనంగు సందేశమేమి? ఒక్క పాశ్చ్యములో ఆ సందేశమంతయు ఇముడ్చువచ్చును. అదియే 'తత్త్వమసి'. ఇది పాశ్చ్యముకాదు మహాపాశ్చ్యము. బోధము కాదు ప్రబోధము. 'ఆ పరమాత్మయే నీవు' అని ఉపనిషత్తులు శాసించుచున్నవి. ఎంతటి ఆహ్లాదకరమైన పాశ్చ్యముది! ఎంతటి ధైర్యోద్బోధకమగు సందేశమది! ఆ ఒక్క పాశ్చ్యమును అనుభూత మొనర్చుకొనినచో, ఇక జన్మ జన్మాంతరము జీవునిపట్టి పీడించుచున్న అవిద్యాపిశాచము

ఒక్క-క్షణకాలములో పలాయనమంత్రమునుపరింపవలసిన దే. 'భిద్యతే హృదయగ్రంథిః' అనునట్లు ఆ సమయమున, అనగా జీవుడు 'తత్త్వమసి' మహావాక్యమును జీర్ణముచేసికొని, 'ఆహం బ్రహ్మస్మి' అను అనుభూతి బడసినపుడు గమ స్థ భవబంధములు తొలగిపోవును. హృదయగ్రంథులన్నియు విచ్చిన్నములగును ఇక మనుజుడు తన జీవిత చరమలక్ష్యమును సాధించినట్లే అట్టి మంగళమయదశను శీఘ్రాతి శీఘ్రముగ అనుభవించి శృతార్థులు కలెడిని ఉపనిషత్తు లుగ్లో పించుచున్నవి.

అయితే ఒకమసన్నాభ్యస్త దృశ్యసంస్కారమువలన మనుజుడు తాను దేహమని, తాను అల్పుడని, తాను బద్ధుడని తలంచుచున్నాడు ఇట్టి దేహతాదాత్మ్యమువలన ఉపాధిజనిత దుఃఖములన్నిటిని తనపై ఆరోపించుకొని నానా అవస్థలు పడుచున్నాడు మనుజుని దుఃఖమున కంటకుని శారణ మీ అజ్ఞానజనిత దేహతాదాత్మ్యమే అయియున్నది. కావున జీవునకు దుఃఖము సమూలముగ తొలగిపోగా శాశ్వతానందము కలుగవలెననిన, తనయొక్క వాస్తవ చిన్మయస్వరూపమును స్మృతిపథమునకు తెచ్చుకొనవలెను. ఉపనిషత్తులు చేయు మహోపశాంతిమిదియే. అవి జీవుని తన సహజస్వరూపమును జ్ఞాపకము చేయుచున్నవి. తలుపు తట్టి 'నివు సరబ్రహ్మస్వరూపుడవ'ని చెప్పచున్నవి మీఁకొలిపి మరల తమస్సునందు పడవద్దని హెచ్చరించుచున్నవి. 'ఓ జీవుడా! నివు ఏడుజానల మనిషివి కావు, భూనభోతరాజ్

ములు పరివేష్టించిన విశ్వవ్యాపక దీర్ఘదేహుడవు నీవు ప్రకృతి రథచక్రములక్రింద నలిగిచచ్చు అల్పకీటకముకాదు, ప్రకృతిని శాసించు పరమాత్మవు, నీవు బద్ధుడవుకావు, ముక్తుడవు, కర్మాధీనుడవుకావు. కర్మాతీతుడవు మృత్యు రూపుడవుకావు. అమరుడవు, భృత్యుడవుకావు. రాజాధి రాజవు. పాదుషాచక్రవర్తివి, వెద్యేల నీవు జీవుడవుకావు, సాక్షాత్ శివుడవే—

ఇదియే ఉపనిషత్తులయొక్క సందేశము, శ్రుతి భగవతియొక్క ఈ సదోబధను, ఈ హెచ్చరికను పాటించినవారియొక్క జన్మము ధన్యమైనట్లే, వేదమూతయొక్క ఈ వాత్సల్యప్రపూరిత వచనముల నాలకించినవారియొక్క శోక మోహములు పటాపంచలై నట్లే. దీనిచే వారికి కలుగు ధైర్యము అపారము ఇట్టి వాక్యములను మననము చేయుట వలన మనుజుని హృదయములో గొప్ప ఉత్తేజము జనించుచున్నది.

It is strength and strength that we want, and the first step in getting the strength is to uphold the Upanishads and believe that I am the Atman.

అని స్వామి వివేకానందులు ప్రవచించినట్లు మనుజు నకు పారమార్థిక వ్యావహారిక బలములు రెండునుకూడ ఉపనిషత్తులను సచ్చాస్త్రములను విశ్వసించి, తాను దేహముకాదు ఆత్మయే యని మననము చేయుటవలననే బలించుచున్నవి. ఇది ముహూర్తీకీని సత్యము, కాపున

శోక మోహోపహతులగు జీవులందఱున్న ఈ వేదాను శాసనమును, ఈ ఉపనిషత్ప్రబోధము ఆలకించి అనుష్ఠించి మహాబల సమన్వితులై, ఆత్మతేజోవిరాజితులై జన్మసార్థక తను బడయవలయును.

ఉపనిషత్ప్రసాదితమగు అట్టి అక్షర, నాశరహిత, శాశ్వత ఆత్మస్వరూపమును గూర్చిన విద్యనే జనులు తమ జీవితమునందు మొట్టమొదట సంపాదించవలసియున్నది.

సామన్యముగ పిల్లలకు బాదాపు ఐదు సంవత్సరముల వయస్సు పూర్తి కాగానే తలిదండ్రులు వారి విద్యాభ్యాస విషయమై యోచింప మొదలిడుదురు, వారికి అక్షరాభ్యాసము గావించుదురు. అక్షర మనగా నాశరహితమైనది. మరీ మనగా నశించునది ప్రపంచములో దృశ్యమైనవగు ప్రతిపదార్థమున్ను క్షయశీలమైనది. చావు పుట్టుకలు కలది. తుట్టుతుడగు అభిసూక్ష్మములైన మనో బుద్ధి చిత్తాహంకారములు కూడ ఒకానొక సమయమున నశించిపోవునవియే అయి యున్నవి. కాని ఆత్మ (బ్రహ్మము) మాత్రము ఏకాలమందును నశింపదు. అది అక్షరమైనది. అట్టి ఆత్మనుగూర్చి తెలిసికొనుటయే వాస్తవ మగు అక్షరాభ్యాస మగును. అదియే అక్షరవిద్య. దీనిని గూర్చియే శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీత ఎనిమిదవ అధ్యాయమును ప్రస్తావించెను. మఱియు రాజవిద్య యనియు పేటొక సందర్భమున దానికి గాఢరహస్య మొసంగెను. ఏది సర్వవిద్యలకును ముకుటప్రాయమై యున్నదో, అది రాజవిద్య, బ్రహ్మవిద్య. రాజును విడిచి

సామాన్యుని ఆశ్రయించుట యెట్టిదో రాజవిద్యను విడిచి ఇతర విద్యల నాశ్రయించుటయు అట్టిదే యగును. బ్రహ్మవిద్యకు 'రాజత్వ' మాపాదించి శ్రీ కృష్ణుడే అద్వానికి ప్రాధాన్యత నొసంగెనో విజ్ఞు లొకింత యోచింపవలెను. ఏది దుఃఖమును ఆత్మంతికముగ నివారించునో ఎద్వానియందు నిలుకడ గల్గినచో భీషణతాపములు, క్లేశములు కూడ మనుజుని చిత్తమును వ్యాకుల మొనర్చజాలవోక, ఏది జీవితకాలముననే పరమానందము నొసంగగల్గునో, అట్టి అధ్యాత్మవిద్యను, బ్రహ్మవిద్యను, అక్షరవిద్యను ఉపేక్షించిన కారణమువలననే జనులు తక్కిన ఎన్ని విద్య లున్నప్పటికిని దుఃఖమును చాటలేకున్నారు.

నదీప్రవాహ మధ్యమున కావలసిన విద్యయేది? ఏ విద్య అత్తటి జీవున కుపయోగించును? 'ఈత' విద్య, ఆ విపత్కర సమయమున తర్కముగాని, మీమాంసగాని, జ్యోతిషముగాని, హిందూగాని, జాగ్రఫీగాని, ఆర్థికగాని, జ్యోతిషగాని, మతేదిగాని జీవుని రక్షింపజాలదు. మునుగువానికి ఈత విద్య యొక్కటియే శరణ్యము అట్లే జీవుడు సంసార సాగర మధ్యమున గ్రుంకులిడుచున్నాడు. జపన మరణ ప్రవాహమున బడి నానాదుఃఖముల ననుభవించుచున్నాడు. అట్టి వానికి తరణోపాయము బ్రహ్మవిద్యయే అక్షర పరమాత్మ తత్త్వము. ఆ విద్యయొక్కటియే జీవుని తరింపజేయగలదు. కనుకనే దానికి తాగక విద్యయను పేరు గలిగినది. భయదుఃఖ

శమనమునకై దుఃఖరాహిత్యమునకై మనుజు డద్దానిని తప్పక పరిగ్రహించవలయును. శాశ్వతానందమునకు మార్గమును దూచించుకొనువాడే ధన్యుడు అద్దానిని నోచుకొనలేని జీవితము జీవితము కాదు

కాబట్టి ఎంతటి గొప్ప పండితులైనను, కవికేఖరులైనను, విద్యావాదస్పతులైనను, శాంతికై, దుఃఖరాహిత్యమునకై, అక్షర (బ్రహ్మ) విద్యను నేర్వవలసినదే. చతుష్టక్తశలండు, విద్యులండు ప్రావీణ్యము సంపాదించినను, తిరిగి పలక, బలపము తెచ్చుకొని ఆధ్యాత్మరంగమున అక్షరాభ్యాసమును ప్రారంభించవలసినదే. శమదమాదులను, కరుణ, దయ, పరోపకారము, భగవద్భక్తి, వైరాగ్యము మున్నగు పరమార్థ గుణములను అభ్యసించవలసినదే. అక్షర బ్రహ్మతత్త్వము నెఱుంగవలసినదే అప్పుడే వాస్తవముగ అక్షరాభ్యాసము పూర్తి అయినట్లు భోగో ఎన్ని తాకిడి విద్యలు నముపార్జించినప్పటికిని, జనులు 'ఓ, స, మా' లు రానివారే యగుదురు

షడంగాది వేదోముఖే శాస్త్రవిద్యాః

కవిత్యాది గద్యం శుభద్యం కరోతి

హారంస్రం పశ్యే మనశ్చేన్న లగ్నం

తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం

“వేదములను సాంగోపాంగముగ చదివినప్పటికిని, సమస్త విద్యలయందును ఆరి తేరినప్పటికిని, అనర్థశముగ కవిత్యము శాస్త్రగలిగి యున్నప్పటికిని, భగవంతుని పాదపద్మము

అందు మనస్సు సంలగ్నము కానిచో, వానివలన మనుజున
‘జీమి ప్రయోజనము?’—అని (శ్రీ) శంకర భగవత్పాదా
చార్యులవారు ఉద్ఘోషించియున్నారు.

ఏది చావును తప్పించగలదో అదియే నిజమగు విద్య.
ఏది బంధమునుండి విడిపించగలదో అదియే నిజమగు
శాస్త్రము. తక్కినవి యన్నియు ‘భుక్తయేన తు ముక్తయే’
అనునట్లు భుక్తికి ఉపయోగపడునవియే కాని ముక్తికి గాదు.
అయితే భుక్తిమార్గమును చూచుకొన గూడదని శాదు,
ముక్తిమార్గమును గూడ నుజువరాదని చెప్పటయే యగును.
అన్ని సంపదలు, అన్ని విద్యలు ఉండియు, తన ఆత్మను తాను
తెలిసికొనినచో, అక్షరపరబ్రహ్మమును గూర్చిన పరిచ
యము లేనిచో అవి యన్నియు శేవాలంకార సదృశములు
గనీ యుండును. ప్రాణములేని శవమును ఎంత అలంకరించిన
నేమి ప్రయోజనము?

ఒక మందరమైన కార్డు ఉన్నదనుకొనుడు, దాని
చుట్టును అనేక సగిషీలు, కత్తిరింపులు, తళుకుబెళుకులు
చేయబడిననని ఊహింపుడు. కాని స్త్రాంపు (బిళ్ళ) అతికించ
కుండ దానిని పోస్టులో వేసినచో గమ్యస్థానమును చేరునా?
చేరదు. అతిసామూన్యమైన కార్డు అయినను, స్త్రాంపుబిళ్ళ అతి
కించినచో ఎన్ని బేల మైలైనను ప్రయాణము సాగించగలడు.
అట్లే ప్రాపంచిక చదువు సంధ్యలు లేకపోయినను, పవిత్రత,
హృదయనైర్మల్యము, బ్రహ్మనుభూతి గలిగియున్నచో
ప్రపంచమున కంతకును ఆతడు వెలుగును ప్రసాదించగలడు.

తాను తరించి ఇతరులను తరింపజేయగలడు, ఇంతిసుఖము
లను ఈ జీవితమునందే యనుభవించగలడు.

నిరక్షరస్వామి తు యస్య క్షయే
బ్రహ్మైవ చాభాతి స ఏవ సాక్షరః
సర్వాక్షరస్వామి తు యస్య చిత్తే
బ్రహ్మైవ నాభాతి స తై నిరక్షరః

‘విద్యాగంధము లేకున్నను, ఎవని హృదయమున
బ్రహ్మము భాసించుచుండునో, ఎవడు బ్రహ్మనుభూతి గలిగి
యుండునో, అతడు సర్వవిద్యాపారంగతుడే యగును. అన్ని
విద్యలు తెలిసికొనియున్నను ఎవని చిత్తమందు బ్రహ్మము
భాసించుచుండునో అతడు అక్షర శూన్యమే యగును—’ అని
తాత్పర్యము. ఇంతమాత్రముచేత లౌకిక విద్యలను చిన్ని
చూపు చూచిరని యెవరును భావింపరాదు. సంసారతీర్ణు
డేతెనువగు బ్రహ్మవిద్యనుగూడ వానితోబాటు కలిగియుండు
డని ప్రబోధించుటయే యగును. మరియు ‘రెండింటిలో’
ఏదియో ఒకటిమాత్రము ఏరుకొనవలసిన పరిస్థితి వచ్చినచో
‘జరామరణ విమోచనకర’ మగు ఈ పరమాత్మ విద్యనే
ఎన్నుకొనవలసి యుండును.

ఏలయనగా, జన్మించిన ప్రతివానియొక్క ప్రథమ
కర్తవ్యము మఱల జన్మింపకుండుటకు వలసిన సాధన సాధన
గ్రీవి సంపాదించుటయే యగును. దానిని ముందు సంపాదించి
అటుపిదప తక్కిన వానినిగూర్చి యోచింపవచ్చును. మహాత్ము
లనుసరించు వద్దతి యిదియే. అట్లుకాక జీవితమంతయు చుట్టు

ష్టపీకళల సముపార్జనయందే ముందుగ వినియోగించినచో, అకస్మాత్తుగ మృత్యువాసన్నమైనచో అపుడు మనుజు డేమి చేయగలడు? ఆ విద్యలు వానిని అంత్యకాలమున రక్షించునా? లేక యమబాధలను అవి తప్పించగలవా? లేవు, అట్టి శక్తి ఒక్క బ్రహ్మవిద్యకు మాత్రమే కలదు కావున అక్షర పరబ్రహ్మమునుగూర్చి, నిజాత్మ తత్త్వమును గూర్చి యెఱుఁగుటకై సత్త్వరము కృషి నలుపవలయును.

అట్టి బ్రహ్మవిద్యను సంపాదించువ్యక్తి తాను ఏకాల ముందును భూతాకాశముగాని, చిత్తాకాశముగాని కాదనియు, అతిసూక్ష్మమై, నామరూపరహితమైనట్టి చిదాకాశమే యనియు చక్కగ గుర్తెఱుఁగును.

అధ్యాత్మవాఙ్మయమందు మూడు ఆకాశములను గూర్చిన ప్రస్తావన తఱచు వచ్చుచుండును, భూతాకాశము, చిత్తాకాశము, చిదాకాశము అని వానిపేర్లు పరమార్థ శాస్త్ర విచారణయందు సాధకుడు ఈ మూగీటిని గూర్చిన పరిచయము తప్పక కలిగియుండవలెను. కాబట్టి వీనినిగూర్చి ఒకింత విచారించుట అవసరము.

మొదటిది భూతాకాశము — పంచమహాభూతములైన వృథివి, బలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము—అను ఈ ఐదింటిలో చివరిదియగు ఆకాశము అతిసూక్ష్మమైనది. వృథివికంటె బలము, బలముకంటె అగ్ని, అగ్నికంటె వాయువు, వాయువుకంటె ఆకాశము—ఇట్లు ఒక దానికంటె

మఱియొకటి సూక్ష్మతరములై యున్నవి. మొదటి మూడును అనగా భూమి, జలము, అగ్ని జనులకు గోచరములగుచుండును. తక్కిన రెండు అనగా వాయువు ఆకాశము దృష్టికి గోచరముకాక అత్యంత సూక్ష్మములై యుండును. ఆకాశమునందు శబ్దము వాయువునందు శబ్దస్పర్శములు, అగ్నియందు శబ్దస్పర్శరూపములు, జలమందు శబ్దస్పర్శరూపరసములు, పృథివీయందు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు — ఇమిడియున్నవి. ఈ భూతాకాశము అనంతమై తనయందు లక్షలకొలది సూర్యచంద్రాదులను, గ్రహ ఉపగ్రహాదులను కలిగి అగణితప్రాణికోట్లకు ఆలవాలమై, నిత్యము పరిణామ శీలమై యొప్పుచున్నది. నేడు ఒక వస్తువునందున్న అణువులు కొద్దిసేపటికే మఱియొకరూపమున ప్రకాశించుచుండును.

దృష్టాంతమునకు, ఈనాడు ఒకని శరీరమందున్న అణువులు ఏడు సంవత్సరములకు పూర్తిగా మారిపోవడేహము సూత్రన అణువులలో గూడియుండును. ఆ అణువులు ఇతరములైన ఏ సదార్థములందో ప్రవేశించి మరల అట నుండి మారుచుండును. ఈ స్థూలప్రపంచమందు, అనగా ఈ భూతాకాశమందు సిద్ధమై, అచంచలమైనట్టి వస్తువు ఒకటిన్నీ లేదు. సముద్రమందు తరంగములు నిరంతరము చంచలములై, ఒక తరంగములోని బిందువులు కొంతసేపటికి మఱియొక తరంగములోనికి మారుచుండులాగున ఈ భౌతిక ప్రపంచవస్తువులందును అణువులు నిరంతరము మారిపోవుచుండును. ఈ విశాల బ్రహ్మాండమను మహాసముద్రమున

మనుష్యశరీరము ఒక తరంగము. దేవతాశరీరము మఱియొక తరంగము. కోతి ఒక తరంగము, కుక్క ఒక తరంగము, పక్షి ఒక తరంగము, దోమ ఒక తరంగము, చీమ ఒక తరంగము, ఆ గూ జీవరాసులయొక్క భౌతిక శరీరములు దినదినము, శూన్యములు, రిపోవుచున్నవి. కాబట్టి భూతాకాశమంతయును, బ్రహ్మాండమునఁ దిగి వర్షారములన్నియును నిత్యము పరిణామమును పొందుచు నుండినట్లెడల జలమువలె అస్థిగములై, ఏకరూపము లేక యుండుచున్నవి. అందుకా నొకటి వర్షారమే మానవుని ఈ భౌతిక దేహము

బుద్ధిమై, శుశీలమై, బద్ధమై, నిరామలమై, ముగ్ధుని స్వయేన ఇట్టి బాధభూతాత్మకశరీరముపై, అశాంత భావము ముద్రార్పణము కలిగియుండు మానవుని అజ్ఞానము ఎంత ప్రగాఢమైనదో యోచింపకొనవచ్చును. పైగా విశ్వమొకమైతి ఈ అనంతాకాశములో ఏ మూలనో ఒకచోట నక్షియన్న ఒక చిన్న గూగోళములో ఒక చిన్న దేశములో ఒక చిన్న ప్రాంతమునో ఒక చిన్న గృహములో పరిచ్ఛిన్నమై యున్న ఒక చిన్న దేశము మూలమే తానని భావించి దానిపై అభిమానముగలిగి రాత్రింబగళ్లు దూనితే ఆరాధించుచు విషయభోగములకు గునిని భూమియును జీవితము వర్తరముగ గడిపివేయుట ఎంత శోచనీయమగు విషయమో ఆలోచించుకొనవలసియున్నది. కాబట్టి మానవుడు భూతాకాశ వికారముగు ఈ చిన్నజడ దేహము తానుకాదని ఎంత శీఘ్రముగ గమనించిన అంత శ్రేయస్కరము.

ఇక రెండవది చిత్తాకాశము. ఇది భూతాకాశము కంటెను అతిసూక్ష్మమైనది. అతి వ్యాపకమైనది. కనుక నే భూతాకాశమును తనయందు గలిగియున్నది. సర్వజీవుల యొక్క చిత్తములన్నియుచేరి చిత్తాకాశమగును అనంత చిత్తాకాశ సముద్రములో మానవుని చిత్తము (మనస్సు) ఒక తరంగము, దేవతచిత్తము ఒక తరంగము, జంతువు చిత్తము ఒక తరంగము సంకల్పములు, (కామక్రోధాది) వికారములు, వాసనలు, సంస్కారములు మొదలైనవన్నియు చేరి చిత్తమనబడును. చిత్తాకాశమందు భూతాకాశము ఇమిడియుండును కాని పరిమార్థమున రెండును జడమైనవే యగును, అట్లే చిత్తమందు దేహము ఇమిడియుండును, కాని వాస్తవముగ చిత్త దేహములు రెండును చైతన్యరహితములేయగును చిత్తము తనయందలి వాసనలను అనుసరించి పెక్కు దేహములను ధరించుచుండును సూలదేహము మరణించినను సూక్ష్మదేహమగు చిత్తము మరణించదు, అది వాసనానుసారము మఱియొక దేహమును ధరించుచుండును. మలిన వాసనలు, సంస్కారములు, ఉన్నంతవఱకు జీవునకు (చిత్తమునకి) ఈ దేహములు తప్పవు. పుట్టుట చచ్చుట తప్పదు కాబట్టి ఆత్మవిచారణచేతను, భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్యధ్యానాదులచేతను చిత్తమును శుద్ధమొనర్చుకొని, నిర్వాసనాయుక్తముగ చేసికొనిన నీ జీవుడు చిత్తరహితుడై, అమనస్కుడై, జననమరణాది క్లేశరహితుడై మోక్షము నొందగలడు.

ఇక మూడవది చిదాకాశము, దీనినే ఆత్మయనియు, బ్రహ్మయనియు పేర్కొందురు. ఇది వాస్తవముగ ఆకాశము కాదు. కాని అతిసూక్ష్మమైనదియగుటచే పోలికకు ఆకాశముతో ఉపమానముగ చెప్పిరి. అంతియే కాని ఆకాశము నకును దీనికని సంబంధము లేదు. భూతాకాశము, చిత్రాకాశము షడములై నవి. చిదాకాశ మొకటియే చైతన్యవంతమైనది. చిదాకాశముయొక్క నన్ని ధానముననే భూతాకాశ చిత్రాకాశములు రెండును ప్రకాశించుచున్నవి. (సూర్యుని నన్ని ధానముచే చంద్రుడు ప్రకాశించునట్లు.) మఱియు భూతాకాశ, చిత్రాకాశములు రెండును రజ్జువునందు నర్పమువలెను, బాగ్రతునియందు స్వప్నమువలెను చిదాకాశమునందు కల్పితములై యున్నవి. చిదాకాశము నిత్యమైనది, శుద్ధమైనది, చిన్మయమైనది, పుట్టుక చావు లేనిది, శాశ్వతమైనది. అది సత్, చిత్, ఆనందస్వరూపము, జీవుడు ప్రతిబింబము చిదాకాశరూపముగు ఆత్మ బింబము బింబము సత్యము. ప్రతిబింబము అసత్యము. జీవుడు బింబరూపముగు తన ఆత్మను (చిదాకాశమును) మఱచి ప్రతిబింబముగు దేహమే (భూతాకాశవికారము) తానని భావించుచు అనాదికాలమునుండి ఈ సంసారచక్రమున తగుల్కొని పరిభ్రమించుచు పలువిధ దేహాదులను ధరించుచు, పుట్టుచు, చచ్చుచు నా నాయాతనలను అనుభవించుచు క్రంగి కృశించుచున్నాడు.

ఇట్టి శోచనీయస్థితి జీవునకు తగదు, ఏనాటికైన నను
తాను చిదాకాశమగు ఆత్మయే కాని దేహదులు కాదని
దృఢముగ తెలిసికొని జీవుడు బంధమును తెగద్రుంచుకొన
వలసియున్నాడు. కాలము స్వల్పము, అవశాశములు తక్కువ,
ప్రతిబంధములు ఎక్కువ. ఇట్టి పరిస్థితులలో మహోన్నత
మానవజన్మమును బడసి జీవుడు అట్టి సదవ శాశమును లభింప
చేసిన పరమాత్మకు జ్యోతిషులర్పించి జీవితమును కడ తేర్చు
కొను ఉపాయమును శీఘ్రముగ ఆన్వేషించనలెను తాను
చిదాకాశస్వరూపమగు ఆత్మయే కాని భూతాకాశస్వరూప
మగు ఉపాధి (దేహదులు) కాదని నిరంతరము స్మరణ
చేయుచు, అట్టి ఆత్మనే నిరంతరము భావించుచు యననము
చేయుచు ఆత్మస్థితియందు నిలుకడకలిగి మహదానంద
మనుభవించుటయే జీవితమును కడ తేర్చుకొనుటకు ఏకైక
మార్గము, అట్టి ఆనందస్థితియే మోక్షము, కావున మోక్ష
సంపాదనమునకై శర్యులును యత్నశీలురై మానవత్వమును
పార్థకము చేసికొనవలెను.

మోక్షసంపాదనము

జీవుని బాద్ధవిస్వరూపము నాశరహితమగు సచ్చిదా
నందము, అజ్ఞానవశమున అది యెఱుంగబడక, ఆవరణయుక్త
మైనదానివలెను నిద్రాణమైయున్నదానివలెను వర్తించు
చున్నది బ్రహ్మత్వైక్యవిభోధముచే దానిని మేలుకొలుప
వలెను, అపుడే 'పంజరాదివ కేసరీ, యనునట్లు స్వాత్మసింహము

ప్రకృతిశృంఖలమును భేదించుకొని స్వతంత్రరూపమున వినిర్గతమగును ఈరీతిగ ప్రకృతిని విచ్ఛిన్నమొనర్చి జీవునకు స్వస్వరూపప్రాప్తి ద్వారా నిరతిశయానందమును సంప్రాప్తింపజేయునది యగుటచేతనే బ్రహ్మవిద్యకు లోకముల! సంతయో ప్రాధాన్యత యొకంగబడినది.

ఇట్టి అమూల్యమగు నిరుపమమగు అధ్యాత్మికవిద్యను మన పూర్వీక ఋషులు అనేక త్యాగములు గావించి, కష్టములకోర్చి, బహువిధసాధనల ననుష్ఠించి, అనుభూతమొకర్చుకొని లోకమునకు బోధించిరి,

“స్వయం తీర్ణః పరాంసారయతి”

“స్వాత్మనో మోక్షార్థం జగదితాయ చ”

అనునట్లు అట్టి జ్ఞానముచే తాము తరించినవారై యితరులను గూడ తరింపజేసి తద్వారా సనాతనధర్మమును కార్యాన్వితమొనర్చి ధన్యులైరి. అమృహానీయుల పాదరజముచే భారతావని పునీతమాయెను, బారి దివ్యబోధామృతధారలచే సంసిక్తమై యుండుటచేతనే నీటికినిగూడ మన భారతదేశము ప్రపంచమున కంతకును శాంతిసందేశము నివ్వగలుగుచున్నది.

అట్టి మహద్గుణ సంతతీయందు బన్పించిన మనము మనకు వారు సంపాదించి యిచ్చిన జ్ఞానధనమును పోగొట్టుకొనకుండ చూడవలెను. అపుడే భారతదేశము చిరకాలము

నుండి సముపార్జించుచు వచ్చిన అధ్యాత్మ ప్రతిష్ఠను మనము కాపాడిన వారమగుదుము.

'India is immortal if she persists in her search for God'—అని వివేకానందులు చెప్పినట్లు, తన భగవదన్వేషణ శార్యమును విడువక యున్నచో హిందూదేశము చిరస్థాయియై శాశ్వతకీర్తిని బడయుగలదు. లేనిచో పతనమై పోవును. ఋషులుహందిన పరమసత్యమును, ఆత్మ సాక్షాత్కారరూప మహాత్మతలక్ష్యమును, సర్వులును ప్రయత్న పూర్వకముగ తప్పక సంపాదించవలయును. 'మనము పాపులము కాము, పుణ్యాత్ములము, సచ్చిదానంద స్వరూపులము' అను భావము రూఢిపడవలయును. 'నేను అజ్ఞానిని, పాపిని, అల్పుడను, కుర్బలాడను, నీచుడను' అని యెంత కాలము జీవును తలంచుకొనుచుండునో, అంతవఱ కాలనికి వృద్ధి యెచట? నిర్భయత్వము, అఖండైర్వ్యము, 'నేను జేహమునుగాను, మనస్సును కాను, కేవలము పరబ్రహ్మమును, జత్తరూపుడను, అని అనవరతము చింతించుటవలననే కలుగును వివేకానందుల ఈ క్రింది గంభీర వాక్యముల నాలకింపుడు.

"Ye divinities on earth ' sinners' it is a sin to call a man so, it is a starding libel on human nature Come up, o lions, and shake off the delusion that you are sheep You are souls immortal, spirits free, blest and eternal, ye are not matter,

ye are not bodies, matter is your servant not you the servant of matter "

"It is strength and strength that we want, and the first step in getting the strength is to uphold the Upanishads and believe that I am the Atman,

అనగా, "అవనిపై మూర్తీభవించిన ఓ దివ్యాత్మ స్వరూపులారా! మీరు పుణ్యాలా? రాము రాము! మనుజుని ఆవిధముగ అనుటయే పాపము. ఆ ప్రకారముగ మనుజుని పాపియనుట మానవత్వముపై ననే కళంక మాపాదించినట్లు. ఓ సింహములారా! లెండు! మీరు 'గొట్టెలు' అనుభ్రమను పారద్రోలుడు. శాశ్వతమై, స్వతంత్రమై, ఆనందరూపమైనట్టి ఆత్మయే మీరు మీరు జాతిక వదార్థము కారు. ప్రకృతి మీ దాసి, మీరు ప్రకృతికి దాసులుకారు."

"మనకు కావలసినది బలము, బలము! అట్టి బల సంపాదనమునకై చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని ఉపనిషత్తులందు అత్యధిక విశ్వాసము గలిగి (వానిని ప్రోత్సహించి) 'నేను ఆత్మను' అని తలంచుటయే యగును."

వివేకానందుల ముఖమునుండి వెలువడిన ఈ గంభీర నిర్వసము ముముక్షువుల కెల్లరకుతస్పక ధైర్యోత్సాహముల గలుగజేయుననియు, వారి ఆధ్యాత్మికసాధనలయొక్క తీవ్రతను ఇనుమడింపజేయుగలదనియు తలంచుచున్నాను. అయితే మనుజుడు తాను నిత్యశుద్ధుడుగు ఆత్మయని ఒకప్రక్క భావించుచు మఱియొకప్రక్క అగురత్వమునకు, పాపాచరణము

నకు చోటియకుండ చూడవలెను. అట్లుగాక, 'అంతయు బ్రహ్మమే, నేనూ బ్రహ్మమునే' అని చెప్పి యథేచ్ఛాచరణమునకు గడంగకూడదు. అట్లు చేసినచో అది శుష్కపేదాంతము, మెట్టపేదాంతము లగునేగాని ఎరమాఝానుభవము కానేరదు. ఇవిష్వయమున సాధకు లందరు బహుభాగ రూకులై మెలంగవలెను. తమ చరిత్రాశుండు, ఆచరణమందు ఏ మాత్రము కళంకము రానీయకుండ జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకొనుచుండవలెను లేకున్న తరు స్పృహయమునకు, తమ మతమునకు, తమ దేశమునకుగూడ అప్రతిష్ఠ లెచ్చినవారగుదురు.

ఋషులు, మహాత్ములు బోధించినట్టి పైన చెప్పిన స్వారాజ్య (ఆత్మసాక్షాత్కార) రూపమగు పరమలక్ష్యమును ఈ జన్మయందు, ఇపుడే సాధించివేయుట ఉత్తమము. ఏలయనగా యిట్టి సదవకాశములు మఱుజన్మయందు—కాదు—కాదు—మరుత్తణమందును లభించుచో లేవో శుష్కజాలము, జీవితమా యణిశమైయున్నది కావున ఆత్మోన్నతికై తత్క్షణమే గడంగవలెను ఒకవేళ సాధనకు తన లక్ష్య ప్రాప్తికి పూర్వమే జీవితము సమాప్తమైచో, అందుచిహర పడవలసిన దేమియును లేదు. మఱుజన్మమున 'హచీనాం శ్రీమతాం గేహే' అనునట్లు ఉత్తమగర్భమున జనించి మిగిలిన సాధనను పూర్తిచేసికొనవచ్చును. కాబట్టి పుణ్యావంతమగు జన్మగాని, పాపభూయిష్టమైన జన్మగాని, 'స్మరాపాత్యముగాని గలుగ జేసికొనుట మన చేతలోనే యున్నది. మన

చేత లన్నిటికిని కర్తలము మనమే, భోక్తలము మనమే, నేడు చేయు కర్మమును బట్టియే రేపు మనకు ఫలితము కలుగును

‘అవని జల్లిన చెడియో అదియో పండు
కారణంబును బట్టియే కార్యముండు
చెడ చెడకును మంచి మంచిని గల్గు
దీని దప్పించుకొనుట తరఫులేదు’

కావున ఇప్పుడే బాగరూపులమై పవిత్రాచరణ గల్గి ఎప్పటికైనను తప్పక పొందియే తీరవలసినట్టి మన జన్మ కాక్షేపన స్వారాజ్యపదమును ఇప్పుడే పొందుటకు యత్నించి కృతార్థుల మయ్యెదము గాక !

‘న మే భక్తః ప్రణవ్యతి’

‘న హి కల్యాణకృత్కర్మిన్దగతిం తాత గచ్ఛతి’

అనగా ‘నా భక్తు డెన్నటికిని చెడదు’, ‘సత్కార్య మాచరించువానికి దుర్గతి యెన్నటికిని గలుగదు’—అను ఈ ప్రకారములగు భగవంతుని ప్రతిజ్ఞాపూర్వక పచనములను సంస్కరించుకొని, జనులు అఖండ ధైర్యోత్సాహమునవ్విత్తులై, మెనుక చూపులేక, ఆత్మమార్గమున ఇతోధికముగ యత్నించవలయును.

‘ఉ త్తిష్ఠత ! జాగ్రత ! స్రావ్య వరాన్నిభోధత !’

మున్నగు ఉపనిషద్వాక్యములు ‘అజ్ఞాననిద్రనుండి మేలికొనుడు ! ఆత్మవిషయమున బాగరూపులై యుండుడు ! మహా

త్యులద్వారా ప్రబోధము నందుడు' అని జనులను హెచ్చరించుచున్నవి. వాని నాలకించి దైవప్రోక్షములగు ఆ వాక్యములపై అచలచల విశ్వాసము గలిగి తద్రీతి అనుష్ఠించుటకై ఉపక్రమించవలయును. ఎపుడు జనులు తమ లక్ష్యప్రాప్తికై శృంగిళియ్యులై, సర్వేశ్వరునియెడల అనుపమ భక్తి గలిగి కార్యమున కుపక్రమించుదురో, అపు డీక ప్రసంగమునందలి శక్తియు అర్హార్యమునుండి వారిని నిరోధించుటకు సమర్థము గాకాలదు. మతియు నీ జాతివారైనను, వీనుతమువారైనను, స్త్రీలైనను, యువకులైనను, హిందువులైనను, ముగ్ధుడియ్యులైనను, బ్రాహ్మణులైనను, అబ్రాహ్మణులైనను, చండాలులైనను శమదమాది గుణములు గల్గియున్నచో, అపరోక్షాత్మానుభూతి యను చరమలక్ష్యమును సాధించుటకు అర్హులే. బ్రహ్మత్వప్రాప్తి జాతి, నామ, ఆశ్రమాదులపై నెన్నటికిని ఆధారపడియుండదు. యోగ్యతయే ప్రధానము. ఎట్టి సీచకులమందు జన్మించినవాడైనను బాగుగ విద్య సభ్యునించి గొప్ప ఉద్యోగమును సంపాదించినచో, ఆ యుద్యోగమునకు సంబంధించిన అధికార మెట్లాతనికి లభించునో, అట్లే జాతివర్ణాశ్రమము తేవీయై యున్నప్పటికిని, బ్రహ్మనిష్ఠచే బ్రహ్మత్వమును తప్పక పొందగలడు. తేక బ్రహ్మరూపుడే కాగలడు.

దేశములన్నియు నేడు తమ స్వాతంత్ర్య 'హక్కు'నకై యెట్లు పోరాడుచున్నవో, అదేవిధముగ సర్వమానవులను అట్టి తమ వైజస్వారాజ్య 'హక్కు'నకై పోరాడవలసి

యున్నది. తన యొక్క స్వరూపమును బొందుటకు తనకు హక్కు లేదా? భగవద్ప్రకృతమగు వేదవిద్య వభ్యసించుటకుగాని తేక భగవంతుని బొందుటకుగాని, భగవంతుని బిడ్డలే యగుటవలన సర్వమోనవులకును గూడ సమానమైన హక్కు గలదు. పున జాతి మత కాల వివక్షల లేక సాధన శత్రుత్వములూప యోగ్యత గలిగియున్నచో, సర్వులును ఈ పరమోన్నతమగు బ్రహ్మవిద్యను బడసి జన్మరాహత్యమును, నిత్యానందపదవిని అధిష్ఠింపవచ్చును. ఉత్తమ యోగ్యత, అనుష్ఠానము, సదాచరణ, భగవద్భక్తి, అకుంఠిత శారణదీక్ష యున్నచో, ఇక్కార్యమున అనగా సామ్రాజ్యసంపాదనమున ఎవ్వరికై నను విజయము తప్పక లభింపగలదు.

క్షణికములును అశాశ్వతములును పరమానందప్రాప్తి రహితములునగు స్వల్పస్వల్ప ప్రాశంబికలక్ష్యములకై జీవితములను ధారవోయుటకంటె శాశ్వతమై ఇహపర శ్రేయోదాయకమై సర్వోన్నతమై నిత్యానందప్రదమైనట్టి బ్రహ్మత్వైకహృదయ పరమలక్ష్యమును సాధించుటకై యేల ప్రయత్నము సలుపరాదు?

“Better to aim at a lion and miss it, rather than hunt a jackal and catch it”— అను నొక అంగ్ల లోకోక్తి గలదు. దానియర్థమేమనిన— పెంటాడి నక్కను బట్టుకొనుటకంటె తప్పిపోయినను సరే సింహమునకే గురి పెట్టుట మంచిది. అట్లే చిన్న చిన్న సాంసారిక లక్ష్యములను

జీవితాంతమువఱకు పట్టి వ్రేలాడుటకంటె పూర్ణ శోక శాంతి
ఆనందప్రాప్తి గలుగజేయు ఖగవత్సాక్షాత్కారమునకై
యత్నించుట మేలు.

కాని బహుజన్మార్జితములగు ప్రాపంచిక వాసనలు,
సంస్కారములు జీవులలో ఘనీభవించియుండుటచే ప్రారంభ
ముననే అత్కార్యమున విజయము కలుగకపోవచ్చును.
కొన్ని యాటంకములు ప్రతిబంధములు కలుగవచ్చును.
ప్రయత్నము మందముగానున్నచో, లక్ష్యప్రాప్తికి కొన్ని
జన్మలైనను పట్టవచ్చును. తీవ్రముగనున్నచో, ఈ జన్మయే
చాలును. ఏది యెట్లున్నను గమ్యము చేరువరకు ప్రయత్న
మును మాత్రము వీడరాదు.

ప్రారభ్యతే న ఖలు విఘ్నభయేన నీచైః
ప్రారభ్య విఘ్నవిహతా విరహన్తి మధ్యాః
విఘ్నేర్మహర్మహర్మపి ప్రతిహస్యమానాః
ప్రారబ్ధము త్రనుగుణా న పరిత్యజన్తి.

అని భర్తృహరి వచించినట్లు అధములు అసలు
సత్కార్యమును ప్రారంభింపనే ప్రారంభింపదు. మధ్యములు
ప్రారంభించి విఘ్నములు వచ్చునరికి దానిని వదలివేయుదురు.
కాని ఉత్తములో ఎన్ని విఘ్నములు పడేపడే సంభవించి
నప్పటికిని, ఎన్ని ప్రతిబంధములు, ఇక్కట్లు దాపురించినప్ప
టికిని, ప్రారంభించిన సత్కార్యము నెప్పటికిని విడనాడరు.
అయితే మనస్సును ప్రబల శత్రువును నిర్మించుటకు, ఆ గొప్ప
ఆసురీశక్తి నెదుర్కొనుటకు ద్విగుణీకృతమగు దైవికశక్తి

అవసరము, సర్వేశ్వరునియెడల నిర్మలభక్తి గలిగియున్న నే అత్యుచిత సాధ్యమగును. ఏలయనగా,

‘మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాన్యాయినంతు మహేశ్వరమ్’

అని చెప్పబడుటవల్ల ప్రకృతిరూపమగు మాయా భుక్త్యురునికి అధీనమైయున్నదిగావున ఆ మాయను ఇయింప వలెనన్న మామూలీమండగు ఈశ్వరుని యనుగ్రహము తప్పక పొందెడితీరవలెను. అదియే నిష్కామకర్మ, భక్తి మున్నగువానిచేతనే కలుగును. కాబట్టి హృదయపూర్వకముగ సర్వేశ్వరుని నిర్మలభక్తితో నారాధించుచు, క్షణకాల్య, విశేష, విచారణాదులుగలవారై, శ్రద్ధతో ఆస్యోక్తిగ సాధనలను కొనసాగించిన, అచిరకాలములోనే సుతీబలభక్తిని పొందియు మలాయనములైపోయి లక్ష్మ్యము లభితలంబులకముగ గోచరించును, అతరి, బేనిచే జీవరాసు లన్నియు నిందింపబడినవై సత్యవస్తువు నెఱుంగజాలకున్నవో, ఏమి న్నులుని లేనిదిగను, లేనిదిని ఉన్నదిగను కల్పించి నారాధించుచున్నవో, అట్టి దురతిక్రమముగు మాయా తీణ కాంక్షాతో జీవునకు బేషరతుగ లొంగిపోవును. (Unconditional surrender of Maya) అట్టి స్థితియే మోక్షము, అదియే స్వారాజ్యము

స్వరాజ్యప్రాప్తికై భారతీయులు ఎన్నియోవత్సరములు అనేక యుదుముల బడివలసివచ్చెను. లాశీదెబ్బలను, శిరంగిగుండ్లను సహింపవలసి వచ్చెను. పెక్కు త్యాగములు గావించవలసి వచ్చెను. అట్టిచో నిక స్వారాజ్యహాపమగు

బ్రహ్మత్వప్రాప్తికై ఎన్ని కట్టముల నోర్వవలెనో, ఎంత సాహసము చూపవలెనో, ఎన్ని త్యాగముల జేయవలెనో యోచించుకొనుడు! ఒక చిన్న యుక్త్యోగమును సంపాదించవలెనన్నగాని, ఒక పరీక్ష పాస్యకాలంలెనన్నగాని రాత్రింబగళ్లు జనులు కృషిచేయుచున్నారు కదా! ఇక ఎద్దాని యందు గంధర్వ, ఇంద్ర, బ్రహ్మదేవుల సంపదయు, ఆనందమున్ను లవలేకములే అయివున్నవో, అట్టి బ్రహ్మానందపదవి నలంకరించుటకై అధిక ప్రయత్నమేల చేయరాదు?

కావున ఘోరతమస్సునందు కూలద్రోయు నా స్థితుల ప్రలాపములకు చెవియొగ్గక, నిర్భీకులై సత్త్వమార్గమున, ఆత్మమార్గమున జనుదురుగాక! త్రోవలో దుఃఖములు వచ్చునా!—అవియన్నియు సుఖములే! అనంతానందపదవి నొందజోవుముండ మార్గమున తగులు శ్రమ శ్రమకాదు శ్రేయమేయగును. ఇక భయము దేనికి? మృత్యువునకా? అది జీవులను పిలువకమునుచీ, జీవులే తమవని పూర్తిచేసికొని దానిని ఆహ్వానించుసీతిలో బాగుగ తయారైయున్నచో ఇక అది వారల నేమిచేయగలదు? చేయవలసినపని (ఆత్మజ్ఞానసంపాదనము) పూర్తి అయినచో ఇక మృత్యువు వచ్చిన నేమి, రాకున్న నేమి? 'మృత్యుస్తం న జహంసతి' అనునట్లు అట్టి కృతకృత్యునిక మృత్యువు హింసించజాలదు, మఱియు 'మరణం మంగళం భవేత్' అనులాగున అట్టి మరణము మంగళమే యగును. కాబట్టి నిర్భయచేతస్కులై, గమ్యస్థానమగు పరమాత్మను చేరువరకు వెనుకకు మరలక, భక్తి,

8-వ అధ్యాయము] మోక్షసామ్రాజ్యము జీవుని జన్మహక్కు 87

జ్ఞానవైరాగ్యాది సాధనసంపత్తితోగూడి, దైర్ఘ్యతాపహములతో ఆత్మమార్గము ననుగమించుచు, సర్వేశ్వరుని కృపచే ఈజన్మయందే, జగద్గూర్ఖ నట్టి న్వారాజ్యము (మోక్షము)ను సంపాదించి జనులు కృతకృత్యులు కావలయును.

‘అహోఽస్మాకమలం మోక్షైరాత్మా బ్రహ్మైతి నిర్భయమ్’

‘జేహేంద్రియమసంబులకు సాక్షియై విలసిల్లు ఈ ప్రత్యగాత్మయే పరబ్రహ్మము! కాబట్టి దానిని తెలిసికొని నిర్భయులై యుండుడు’ అని యీ ప్రకారముగ మహాత్ములగు గురువులు, ఋషిసత్తములు మోగించిన వేదాంతడిండి మము, — అద్వైతజయశ్రేణి అప్రతిహతనాదంబున జనుల కర్మగోళములందు నిరంతరము ప్రతిధ్వనించుచు కర్తవ్యమునకై పురిగొల్పుగాక! ఆ దివ్య నిర్వచనము దశదిశలు పిక్కటిల్లునట్లు ముఖరితమై ఎల్లెడల వ్యాపించి, జనుల హృదయరాశిములకు ఆత్మోన్ముఖమగునట్లు ప్రభావితమొనర్చుగాక!

4 వ అధ్యాయము

అమరావతి

మోక్షప్రాప్తికై ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను?

జుబులు ప్రణాళించిన మహాస్థితమగు అట్టి మోక్షస్థితిని పడయుటకొరకై జనులు శీఘ్రముగ యత్నము నలుపవలెనకాని ఏమాత్రము విలంబము చేయరాదు.

సామాన్యముగ ఐదేకశ్రమలతో ఎక్కువ నుండి ఉపస్థ స్యతః తైలవార్ధములందు గ్రీగోనుయగుచును, ఏలయనగా, ప్రపంచములోని భోగ్యనస్తుభుల మంతయను అనుభవించి అనుభవించి, విమగు జనింప, కానిననుండి నుగలి గైవమువై పునకు పాటు అరుగుదు. దృశ్యవార్ధములందు గాఢాపుత్రాదులందు, భవభాగ్యులందు త్రాగులందు, సమో సుఖము, శాంతి కలగన గ్రహించి ఎరుగిడినకానికి ఎదురుదెబ్బలు తగులగా, పొనినుండి ఎల్లగా మరలుదురు. ప్రవృత్తిని తగ్గించి నివృత్తిని జేపట్టుదురు. మితియు గోర్య గములనుండి రిటర్ (Retire) అగుదురు. మృత్యున భోలెను ముడుము వారికి నిగులును దైవచితనకు

ఈ ప్రకారముగ వార్ధశ్రమలను మాత్రము దైవా స్వేషణచేయుట అసలు లేనిదానికంటె మంచిదే అయినను అది చాలదు. ఏలయన ఆ సమయమున ఇంద్రియము లన్నియు శక్తిని గోల్పోయి దుర్బలములై భగవద్భావము

4వ అధ్యాయము మోక్షసాక్షికి ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను? 89

నకు, దైవస్మరణ విచారణ మొలకు, తీవ్రతర సాధనములు బాగుగ నుపయోగపడకుండును. విస్తరింపజేసిన పంచభక్తి పరమాన్నిములు వడించి రాక్షసులకు పెట్టి, వారు తినిగా మిగిలిన పదార్థములను, ఎంగిలి విస్తరాకును జేవతలగు ననుసరించినట్లుగా నుండును. వాగ్ధర్మమున భాగ్యము ప్రారంభించుట, ఈ పరీక్షను నిస్తరిలోగల జనుత్వమును, బలవీర్యాదులను శాస్త్రయోగవశాలములలో గాఢబ్రాహ్మణ రాక్షసులకు నివేదించి, వారు వీళ్ళి పిప్పచేసినవివర ఆ నిర్దిష్ట జేవాను ను వాగ్ధర్మములో భగవానున కర్పించిన ఎల్లుడును? అయిన దీనినిర్ధము వాగ్ధర్మములో దైవచింతన చేయురావలెనగు, చేయుచున్నది (శ్రుతియు బిరిగితము ముగియకే నగును). ఇది అది చాలను, 'నర్మ' అను మునునున్నది' ఎల్లశాల నున్న నన్ను స్మరింపుము' అను ప్రీతికృష్ణుని ఆదేశమున కది సరిగ్గా నున్నది. దీనిని ముగించుచు ఈ భగవత్కార్యము, దైవభక్తియు, ఈ పరమాధ్యక్షుని వాగ్ధర్మయోగములందే పూర్తిచేయవలసి యున్నది. అప్పుడు ముగిసి యున్నది, శక్తి ముగియును, అట్లుగా పలుకుచు, శక్తి, ధీరత్వము ఊండును. ఎదురుగా పెరిగినకొలది అది క్రమక్రమముగ అగ్నివోవుచుండును.

అత్యంత జీవితము యజ్ఞభంగుగల శక్తి ముగియును. రాకపూర్వమే కొందరికి అది అంతము కావచ్చును. అత్యంత శక్తి జీవుడు సాధించినది ఏమియుండును?

అమూల్యముగు ఈ మోక్షసాధన జీవితము నిష్ఫలముగాను,
గదా! కనుకనే బాల్మీకయోవన వార్ధక్యములందును,
కాల సర్వావస్థలయందును భగవత్స్మరణ చేయుట
గీతయం దా దేశింపబడినది. ఒకానొక భక్తుడు భగవంతుని
ఈ ప్రకారముగ ప్రార్థించెను—

దేవ త్వణీయ పదపంకజ పంజరాస్త
మత్స్యైవ మే విశతు మానసరాజహంసః
ప్రాణప్రయాణసమయే కథవాతపీతైః
కంఠావరోధననిధౌ స్మరణం కుతస్తే.

“దేవా! నీ పాదపద్మములందు నా మునిస్సను
హంస ఇప్పుడే ప్రవేశించుగాక! ఏలయనిన, ప్రాణప్రయాణ
సమయమున కథవాతపీతములచే కంఠము నిరుద్ధముగా
నిన్నుగూర్చిన స్మరణ అప్పుడు సంభవింపదు”. కావున
రము ఆరోగ్యముగ నున్నపుడే, ఇంద్రియములు విశ్రాంతము
కాకపూర్వమే, యోవనము, క్షీణించకమునుపే, పరిస్థితి
అనుకూలములుగ నున్నపుడే జీవితలక్ష్మ్యముగు పరమార్థ
సాక్షాత్కారమునకై మహాత్మరముగు యత్న మొనరింప
వలయును.

ప్రాప్తేన యేన శోభాయః ప్రాప్తవ్యమవశ్యతే
తత్ప్రాప్తాయత్నమౌత్థిషేత్కష్టయాపి హి చేష్టయా (వస్తి 113)

“దేనిని పొందినచో ఇక పొందదగినది ఎందుకంటే
మిగిలియుండదో, అట్టి ఆత్మప్రాప్తికై కష్టపడియైనను ప్రయత్నము
చేయవలయును” అని వసిష్ఠమునీంద్రులు శ్రీరాముని

4-వ అభ్యుక్త మోక్షప్రాప్తికై ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను? 91

చంద్రునకు హితము చెప్పిరి మరల మరల దైవవస్తువును చింతన జేయుటవలన అభ్యాస ప్రాబల్యముచే మనుజుడు దైవమునే పొందుచున్నాడు నీనికే 'అభ్యాస యోగము'ని గీతాచార్యుడు పేరుపెట్టెను.

అభ్యాసయోగయ క్తేన చేతసా నాశ్యగామినా

పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచిత్తయన్ (8-8)

“ఓ అర్జునా! మనస్సును ఇతర విషయములపై జొర నీయక, అభ్యాసయోగము సవలంబించి, పరమాత్మను మరల మరల చింతన జేయుచుండినచో మనుజుడు దివ్యమగు ఆ పరమపురుషుని (భగవానుని) తప్పక పొందగలడు” అని చెప్పటవలన భ్యాసమును, దైవచింతనను జీవితములో ఎల్ల వేళలందును లెస్సగ అభ్యసించిననే తప్ప మాయాబంధము నిర్మూలంపబడ నేరదని తేటతెల్లమగుచున్నది. కర్మయోగము, భక్తియోగము, జ్ఞానయోగము మొదలగునవికాక మఱి యొక క్రొత్తయోగమునుగీతయందు భగవానుడుసృష్టించెను. అదియే 'అభ్యాసయోగము'. పై యోగములన్నియు ఈ అభ్యాసయోగముతో కూడిననే వన్నెకలును. ఇది ప్రత్యేకమగు ఒక యోగము కాదు. అన్ని యోగములతో చేరియుండి అనుష్ఠానమును ద్విగుణీకృత మొనర్చు క్రియయే ఈ అభ్యాసయోగము.

జీవితమంతయు ఏ క్రియ నభ్యసించుదురో, అదియే సంస్కారరూపముగ నేర్పడి అంత్యకాలమున అక్క-అట వచ్చును. జీవితములో ఒక్క-పర్యాయమైనను దైవచింతన

చేయుచున్నానికి తుదిఘడియలయందు దైవస్మరణ తిలుగదు. కనుకనే గీతాచార్యుడు 'సర్వేషు కాలేషు'—ఎల్ల వేళల యందు తన్ను స్మరింపజేసినదిగా ఆదేశించెను. గాంధీ మహాత్మునకు దేహవియోగసహాయమున 'హా గాన్' అను రామునిను స్మరణ యెట్లు సంభవించినది? జీవితకాలమున సమయము వృథాకరింపకుండుట, 'రఘుపతి రాఘవ రాహులం, పతితపావన సీతారా' అను సావన మామముగా స్మరింపు చుండుటవలన కావున భగవద్స్మరణకు అగ్రతీర్థములు వలన ఆపియించుక, వార్ధక్యము వలన మాయాదౌ పేయక నిజానందపాదు ఇప్పుడే ముద్దుగా ప్రసంగింపగా 1937-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-

4-వ అధ్యాయము] మోక్షప్రాప్తికై ఎపుడు ప్రయత్నించవలెను? 93

అరుదు. రాత్రి చీకటిలో అవస్థపడునపుడు ఆ సూర్యుడు లోకమున కెంత ఊపకారము చేయుచున్నాడో చక్కగ అనుభూతమగుచుండును. అట్లే శరీర మున్నపుడు దాని విలువ యెంతటిదో మనుషుడు గ్రహించుటలేదు. అది పోయిన పిదప బాధ నొందుచున్నాడు. ఎన్నియో జన్మలు దాటి సుకృతవశమున మానవుడై పుట్టుచున్నాడు జీవుడు.

కదాచిల్లభలే జన్మరాసువ్యం పుణ్యశంచయాత్.

అని గరుడపురాణమున విష్ణుభగవానుడీ విషయమునే గరుత్మాంతునకు తెల్పియుండెను. కావున మానవజన్మ దుర్లభము. కాదు సుదుర్లభ మనియే చెప్పవలసియున్నది. మోక్షమునకు సోపానమువంటిదిది. పూర్వము సృష్ట్యాదియందు చతురాననుడు (బ్రహ్మ) సృష్టములను, సరిస్థుపములను, పశువులను, పక్షులను, మత్స్యదులను సృజించియు వానిచే ఏమాత్రము సంతుష్టిని బొందకయుండెను. కాని తదుపరి మనుజుని సృష్టించి పరమానందభరిత డయ్యెనట! ఏల? బ్రహ్మవలోకనమునకు వలసిన బుద్ధిబల మాతనికి మాత్రమే కలదు. తక్కిన జీవరాసుల కది లేదు. ఆ బుద్ధిబలమును సదుపయోగ మొనర్చుకొని పరమార్థ లక్ష్య ప్రాప్తియందగ్ధునిని వినియోగించినపుడు మాత్రమే అది సఫలమగును. లేనిచో, అదియున్నను లేనిదానితో సమానమే యగును. కాని మనుజుడట్లు చేయుచున్నాడా? మోక్షసాధారోహణమునకు భగవానుడొసంగిన ఈ చక్కని సోపానమును మనుజుడు సదుపయోగ మొనర్చుకొనుచున్నాడా? 'హరి' ద్వార

మును జేరుటకు యత్నించుచున్నాడా? లేదు, 'అరి' ద్వారమునే తట్టుచున్నాడు. దేవునికొఱకు దేహమును వినియోగించుచున్నాడా? లేదు, దేహముకొఱకే దేవుని ఉపయోగించుకొనుచున్నాడు. ఈ ప్రకారముగ అమూల్యమగు నడవకాళమును భ్రష్టమొనర్చుకొని విషయ సౌఖ్యమోహము క్లుప్తజ్ఞుడైన త శిఖిములనుండి క్రమక్రమముగ దిగజారిపోవుచున్నాడు. చిన్మయుడుగా వెలుగొందవలసియున్న యోగిడు మృత్తయముగ తరుంగుచున్నాడు. 1) చాల శోచనీయము అతని దౌర్భాగ్యస్థితిని శాస్త్రము లెంత చక్కగ పర్చించియున్నవో చూడుడు —

సాత్త్వికం వై దూర్భమయాం పవతి తిలఖిలం చాందస్య రింధస్యాః
సౌవర్ణైః తామ్రైః విలిఖతి ననుభూయర్కతూలస్య హేతోః

ఇత్త్వ కర్పరఖండాన్ పృతిమివ నరతే కోద్రవాణాం సమన్తాత్
ప్రాప్యేహం కర్మభూమిం న భజతి పుడమో య సతో మందభాగ్యః

‘వజ్రవైదూర్యములతో పొదగబడిన పాత్రయందు తెలకపిండిని ఉంచి వందనపు కట్టెలతో దానిని వండుచున్నాడు! జల్లేడుచెట్లు వైరుచేయుటకొఱకు బంగారపు నాగలితో పొలమును దున్నుచున్నాడు! అరికపైరును సంరక్షించుటకొఱకు అరటి మొక్కలను నరికి పొలముచుట్టు నాటుచున్నాడు! అట్లే కర్మభూమియగు భూలోకమున బస్సించియు ఎవడు తపస్సు నాచరింపడో, దైవమును సాక్షాత్కరించుకొనుటకు యత్నింపడో, ఉత్తమమగు ఈ మానవశరీరమును తుచ్ఛవిషయభోగానుభవమునందును,

సత్వర ప్రాసంగిక వస్తుసంపాదనమునందును మాత్రము వినియోగించుచో, ఇట్టివాని మందభాగ్యుడే యగును! అని శాస్త్రము లాద్వోషించుచున్నది మహానియులున్ను హెచ్చరిక చెయ్యచున్నారు.

ఇట్లైతే భగవానుడు "కుశించి కొనవలెననుచు కట్కని ఉపగ్రహములు ఎవరికినగును, అది శిథిలము లొక ప్రార్థనను దానివలన ఎంత హరిహార్థికలూఢమును పొందుదునుగాదు మా అంత పొందియే తీరవలెను, ఇట్టి మహా దవంశములు యితే ఏ యితర లోకమునను, ఏ యితర జన్మయందును కూడ లభింపవు. గాలి ఉన్నప్పుడే తూర్పార బట్టవలెను దీనముగ్గుప్పుడే ఇల్లు ఎక్కడెట్టుకొనవలయును.

Strike the iron when it is hot

'ఇనుము వేడిగా నున్నప్పుడే దానిని సాగదీయవలెను' ఎల్ల బడివలెనో నీలుపడదు, కావున జేహముయొక్క విలువను దేహమున్నప్పుడే కాగుగ తెలిసికొని, దానిచే చక్కటి సాధనలు గావించి చెలకునుండి రసమునలెను, పాలనుండి తెన్నవలెను, పంచకోశాంతర్గతముగు పరమాత్మను అందుండి వెలికితీయవలెను (సాక్షాత్కరించుకొనవలెను).

ఏలయునగా, జీవితము తుణభంగురమైనది. ఎత్తైన పెట్టుకొమ్మయొక్క చివరిభాగమునగల ఆకుకొనయందు ప్రేలాడు మంచుబొట్టువలె కరీరము ఏతుణమున కాతుణము రాలుటకు సిద్ధముగనున్నది. ఆయువును కొందలు ఏనుగు

చెవిలో పోల్చిరి, మఱి కొందరు కప్పయొక్క కంఠ పక్కమునో దాని నుపమించిరి. కొందఱు మెఱపువలె అతిచంచలముని సాదృశ్యము చెప్పిరి. కావున దీనిపై విశ్వాసము తగదు, చేయదగిన పారమార్థిక కార్యములన్నింటిని బాల్యయావ నములందే పరిసమాప్తము గావించి వేయవలెను. ఆరోగ్యము, ఇంద్రియసౌమ్యము, నదపశాశములు తీవ్రముగ ఆచరింప వలెను. షాఢ కర్మములలో జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవును ఇంద్రియ ములు నడలిపోవును శక్తి తీణముఖము పట్టును. అట్టితఱి తీవ్రసాధన లొనర్చుటకు అనుకూల్యత ఏర్పడదు.

కాబట్టి—

గృహీత ఇవశేష మృత్యునా ధర్మమాశయే.

అని చెద్దలు చెప్పినట్లు—మృత్యువు జాట్టునట్టుకొని యున్నట్లు భావించి, ధర్మము నాచరింపవలెను. పాస్తవముగ నిది అతిశయోక్తికాదు యథార్థమే. కనుకనే శ్రీ శంకరాచార్యులవారు భగవంతుని గూర్చి ఈ ప్రకారముగ ప్రార్థించిరి.

కోగా ఘటన్తి సతతం ప్రబలాశ్శరీరం

కామదయోఽప్యనుదినం ప్రదక్షన్తి చిత్రం

మృత్యుశ్చ సృత్యతి సదా కలయన్ దీనాని

తస్మాత్త్వ మద్య శరణం మమ దీనబన్ధో

“ఓ దీనబంధూ! భయంకరములైన రోగములు నా శరీరమును నిరంతరము సతమతము చేయుచున్నవి. కామ త్రోధాదులు చిత్రమును దహించివేయుచున్నవి. మృత్యువు నాముందు నాట్యము సలుపుచు రోజులు లెక్కపెట్టుచున్నది.

కాబట్టి ఇప్పుడు సీతే నాకు శరణ్యము.” పచ్చికుంజలోని నీటివలె ఆయువు నశించిపోవుచున్నది. నూతన యోజనశోధ మొలుపువలె చంచలముగా నున్నది వార్ధక్యము అడసింజుమువలె పరుగిడి వచ్చుచున్నది. కావున ఇప్పుడు సీతే నాకు శరణ్యము!” (శ్రీ) శంకరుల వాక్యములు బాస్తవికతను ప్రతిబింబింపజేయుచున్నవి. ప్రతిజీవియు ‘మృత్యుసంసారము’న తగుల్కొనియున్నాడు. కావున గానినుండి తప్పించుకొను తెలుపు యోచించుకొనియే తీరవలెను. తానీ ప్రసంశమున ఎన్ని భోగభాగ్యముల ననుభవించినను, మహావైభవములను కండ్లజూచినను, అవియన్నియు బంధనమధ్యమున తా ననుభవించినవే యగును. కాబట్టి విషయనిరక్షిగలిగి, భక్షిజ్ఞాన వైరాగ్యాది ముక్తిసాధనలను త్వరితముగ నాచరించి తరించవలెను.

‘ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత!’ అని ఉపనిషత్తులు ఘోషించుచున్నవి. Awake, arise-లెండు మేలుకొనుడు! అని మహానీయులు ఉద్ఘోషించుచున్నారు. జన్మజన్మాంతరము అజ్ఞానతమస్సునబడి నానాయాతనలు జెందుచు మత్తుగ కాలము గడుపుచున్న జీవరాసులను/జూర్చి మహాత్ము లివ్వధముగ హెచ్చరిక చేయుచున్నారు. కావున వారి యా వాక్యములను శ్రద్ధతో నాలకించి (మోహ) నిద్రనుండి లేచి మత్తును పారద్రోలి, సద్గురువుల సన్నిధికిగి ముక్తిమార్గములను వెతకికొనవలెను. శాశ్వత శాంతికై ఉపాయములను అన్వేషించవలెను.

మోక్షాధీశుడగు పరమేశ్వరుని శరణుబొందుటయే శాంతిసుఖముల బడయుటకు ఏకైకమార్గము. ఈ మార్గము నవలంబించియే యోగదత్తో మహాసీనులు పూర్వము తరింది యుండిరి, తరించుచున్నారు, తరింపగలరు. అనంతానంద మొనంగునట్టి పరమేశ్వరుని బను లేల శరణుబొందరాగా శుణిక భోగవిలాసములందు జీవితములను ధారపోయి గిరి ఎంతయో పుణ్యమును డబ్బును వెచ్చించి ఈ మోక్షవశ్యమును నొకను జీవుడు కొనియున్నాడు. నొక ఎల్లుకాలము చక్కని స్థితిలో నుండునా? ఉండదు. కొంతకాలమునా చిల్లులుపడును. శైథిల్యము నొందును. అట్లు కాక పూర్వము నముద్రమును దాటివేయవలెను. నాన చక్కని స్థితిలో నున్నపుడే నావికుడు జాగరూకుడై దాటవలసిన బలమును దాటివేయవలసియున్నది.

మహాత్మా పుణ్యపర్యేన క్రీలేషం కాఽనా స్త్వయా
పారం దుఃఖోదధేస్తుం తర యావన్నభివ్యతే.

మహాత్మర పుణ్యమును ఖరీదు చెల్లించి కొనినట్లుగా
ఈ మోక్షవశ్యము శిథిలము కాక పూర్వమే సంసారమున
దుఃఖసాగరమును జీవుడు తరించవలెను. బాల్యము, యౌవనము, త్వరితముగ దాటిపోయి యౌవన మే లేంచుచున్నది. 'అశోక' యౌవన వైభవముల అహోదముగనున్నది! అని అనుకుంటు
చుండగ నీ శరీరము ముడుతలుపడ నారంభించుచున్నది. అట్లు లెల్ల బగుచున్నది. పండ్లు ఊడుచున్నవి. చూపు గొప్ప
చున్నది. వ్యాధులు బాధించుచున్నవి. క్రమముగ చచ్చు

కన్యము జొరబడి తాను ముందుబోవుచు 'ఓయీ! మృత్యువా!
ఇక నీవు వెనుక రావచ్చును' అని అంతకుని ఆహ్వానించు
చున్నది ఈ సన్నివేశమునే విష్ణుభగవానుడు పూర్వము
గరుల్మంత్రునకు ఈ ప్రకారముగ చెక్క-గ వర్ణించి చెప్పెను—

జరా దర్శితపనానం ప్రచండ వ్యాధిపైనికఠ్

మృత్యుకత్రు రధిష్ఠాఽసి త్రాతారం కిం న పశ్యశి

(గరుడపురాణము)

“వారకన్యము దారిచూపుచుండి భయంకరలోకము
లను పైనికులతోగూడి మృత్యువును శత్రువు నీ మీదికి
దండెత్తి వచ్చుచున్నాడు. రక్షించువానికొకట ఏల ప్రయ
త్నించుటలేదు?”

కావున అశాంతికరమగు ఈ సంసారపాతావరణంలో
పడియున్న జీవుడు భగవద్గురూగతిద్వారా, ఆత్మాన్యాత్మ
వివేచనద్వారా శాంతికి మార్గము అతిశ్రేష్ఠముగ వెతకవలసి
యున్నది. భావికాల శ్రేయస్సునుగూర్చి యోచించవలసి
యున్నది. వర్తమానకాలమును మాత్రము చూచునని
వశువు. భూతభవిష్యత్తులనుగూడ చూచువాడు మోక్షపుడు.

ఎన్నియో జన్మలు ఇప్పటికి గడిచినవి. అజాగ్రత్తగ
నున్నచో ఇంకను ఎన్నియో జన్మలు రానున్నవి. ఈ అనంత
జీవితము ఒకచెద్ద గొలుసువలె నున్నది. ఒక్కొక్క జన్మ
ఒక్కొక్క రింగువంటిది. వెనుకటి జన్మలు దాటిపోయినవి.
కావున తానిని మనమేమియు చేయజాలము. రానున్న
జన్మలు మాత్రము ఇపుడు మన చేతిలో నున్నవి. వానిని

అంతమొనర్చుటకు తగిన శక్తి సామర్థ్యములు మానవునకు కలవు. శమదమాది సాధనసంపత్తిని అలవటచుకొని మైరాగ్యము, భక్తి మొదలగు దైవగుణములను పెంపొందించుకొని క్రమముగ జ్ఞానాన్నిని రగుల్కొలిపినచో 'కర్మ' కట్టెలన్నియు దగ్ధములుకాగా ఇక భవిష్యజన్మలకు పూర్ణవిరామము (Fullstop) వర్పడి జన్మరాహిత్యము సిద్ధించగలదు. కావున శరీరము ఆరోగ్యముగ నున్నపుడే, పార్థ క్యము రాకపూర్వమే, ఇంద్రియముల శక్తి క్షీణించక మునుపే, ఆయుస్సు తుయించకముందే తన శ్రేయస్సును గుఱించి తాను బాగుగ యోచించుకొనవలెను. అట్లుకాక 'ఇప్పడేమి తొందట, ఇంకను పిల్లలకు వివాహమే కాలేదు, వారి చదువులు పూర్తికాలేదు, బారికి ఉద్యోగములు రాలేదు, నే సొకను 'రిటైర్' కాలేదు . ' ఈ ప్రకారముగా పరమాత్మధ్యానమునకు మీనమేషములు లెక్కించుకొనుచుండినచో మహాప్రమాదము ఘటిల్లగలదు.

కావున విజ్ఞానగువాడు బాగుగ యోచించి అమూల్యమగు ఈ మానవజీవితమును భోగములందుగాక యోగమునందే వినియోగించి గురూపదిష్టమార్గముద్వారా ఆత్మజ్ఞానమును శీఘ్రముగ సంపాదించి జన్మసాఫల్యమును బొందవలెను. భగవంతుని పాదపాద్యములను ఆశ్రయించి భవరోగమును బాపుకొనవలెను. అతిసూక్ష్మరూపుడును, నిర్మలుడును, విశ్వాధారుడును నగు పరమాత్మను తన హృదయమందు క్షణకాలమైనను ధ్యానింపనివాని జీవితము నిరర్థకమే యగు

నని పూర్వము శుకులవారు అనతిచ్చియుండిరి. ప్రాపంచిక భోగలిలాసములందు నిమగ్నుడుకాని మనుజుని జీవితము వ్యర్థమని రంభ పలుకగా, ఆమె వాక్యములను ధిక్కరించి శుకులు పై విధముగా పలికిరి. శుకుని వాక్యములు పరమాత్యములు. రంభ పలుకులు జ్ఞానిభావమునే ప్రతిబింబింపజేయుచున్నవి. శుకుని వాక్యములు శాస్త్రసమృతములై జ్ఞానియొక్క భావమునే వ్యక్తమొనర్చుచున్నవి. అజ్ఞాని మాయకు లోబడియున్నందున దృశ్యపదార్థములనే సత్యమని నమ్మి, విషయానందమునే తన జీవితలక్ష్యముగ నొనర్చుకొనుచున్నాడు. బాగుగ విచారించి చూచినచో ఆ విషయము లందలి సుఖము కేవలము మనఃకల్పితముగనే కేలుచున్నది.

“రోగకాంతికరకృత్యము భోగమనంగతెలునే”

అని భర్తృహరి ప్రశ్నించుట చాల సమంజసముగనే యున్నది. ఆకలి, దప్పిక మొదలగు వ్యాధులకు భోజన సానాది ప్రతీకార చర్యల నొనర్చుచు అట్టివ్యాధి ప్రతీకార చర్యనే సుఖమని తలంచి మానవుడు భ్రమించుచున్నాడు. వాస్తవముగ అది సుఖముకాదు సుఖభాసమే. సుఖము భగవంతుని పాదపద్మములను సేవించుటయందే కలదు. హృదయమందు, నమస్త చరాచరములందు వెలుగొందుచున్న పరమాత్మను భజించుటయందే కలదు. అట్లు భజించువాడు, ‘సుఖమక్షయమశ్నుతే’ అనునట్లు అనంతసుఖమును బడయుచున్నాడు. కనుకనే శాస్త్రములు, అనుభవజ్ఞులగు మహనీయులు—

‘ఉత్తిష్ఠత! జాగ్రత! ప్రాప్త్యవరాన్ నిబోధత!’
 లెండు! మేలుకొనుడు! మహాత్ములకడకేగి ఆత్మవిజ్ఞానమును
 శీఘ్రముగ బడయుడు’ అని ముక్తకంఠముతో ఒలుకు
 చున్నారు. కావున ఇట్టి వేదాంత గర్భనము నాలకించి తమ
 స్సును పారజ్ఞొలి ముకుంద పాదపద్మములను శీఘ్రాతిశీఘ్ర
 ముగ నాశ్రయించవలెను. అజ్ఞానకుహారమునుండి వినిగ్గతులై
 ఆత్మప్రకాశమును సత్వరమే అనుభూతమొనర్చుకొనవలెను.
 వీమాత్రము జాగుచేయరాను.

సుదీర్ఘప్రయాణము

ఒక పెద్దప్రయాణము ప్రతివానికీన్ని వేచియున్నది.
 జీవితకాలములో రైళ్ళమీద, బస్సులమీద, విమానముల
 మీద చేయు ప్రయాణము చిన్నవి, జీవితాంతమున చేయు
 ప్రయాణము పెద్దది. ఆ ప్రయాణమును ఎవరును తప్పించు
 కొనలేరు, అది బరిగి తీరును, అజ్ఞానపశమున జీవుడు దానిని
 మఱచి లోకమున స్రవరించుచున్నాడు. అన్నియు జ్ఞాపక
 ముంచుకొనుచుగాని తనకొక దీర్ఘప్రయాణము కాచుకొని
 యున్నదని మాత్రము మఱచును, కనుకనే ప్రమాదమున
 పడిపోవుచున్నాడు.

‘Think of Death always and you will realise
 the truth of every word I say’

(Swami Vivekananda)

‘మరణమును సదా జ్ఞాపకమునందుంచుకొనినచో నేను చెప్ప
 వాక్యములన్నియు చక్కగ బోధపడగలవు’ అని వివేకా

నందులు తన శిష్యునితో నొకపుడు వలికియున్నాడు గూడ్సు పెట్టెలపై 'Return' (త్రిప్పింపవలెను) అని వ్రాసి గాని ప్రక్కన ఒక పేది వేయుదురు అనగా ఆ పేదనాటికి ఆ పెట్టె అరిగిపోవును గాన గానిని గూడ్సు పెట్టెలు 'రిపేరు'కు గాను త్రిప్పి పంపవలెనని అర్థము ఆ త్రిప్పింపు తేదీని గూడ్సు పెట్టె తయారైనది నమే నిర్ణయించి దానిని వేయుదురు. అట్లే బ్రహ్మదేవుడు ఈ దేహపంజరమును సృష్టి చేసి ప్రపంచమున వదిలినదినమే దానినొసటపై 'త్రిప్పి పంపవలసిన దినమును' కూడ వ్రాసియుంచును. అయితే భదమేమియైనన, గూడ్సు పెట్టెలపై తేదీ కనిపించును. జీవుని నొసట కనిపించదు దానినే బ్రహ్మవ్రాత, నిధినిభరిము అందురు. కనిపించనంతమాత్రమున ఎది లేకపోలేదు ఎట్టి నది గిట్టకమానదు 'జాతస్య హి భ్రువో మృత్యోః'. మహా నీయులందఱున్న తమ జీవిత కాలములోనే ఈ మహాప్రయాణమును గుఱించి యోచించుదురు వార్ధక్యము రాకపూర్వమే అనగా బాల్యయావనములందే దానినిగూర్చి చింతించి తన్నివారణకు తెగినమందు కనిపెట్టుదురు. ఎది కేతుడు హాశముపట్టి యమధర్మరాజునండి ఆ రహస్యమును ఊడ బెఱికికొనెను. 'ఓ నదికేతా! నీకు ముల్లోకమునందలి భోగములు, విశ్వరథములు, సంపదలు అన్నిటిని ఇచ్చెదను "మరణం మానుపాక్షిః" — మరణానంతర విషయమును మాత్రము అడుగవద్దు అని యముఁడెంత చెప్పినను వినక జన్మరాహిత్యమునకు బ్రవధమగు ఆత్మవిజ్ఞానమునే కోరు

కొనెను, అర్జునుడుకూడ ఈ కోవకు చెందినవాడే. కనుకనే శ్రీ కృష్ణపరమాత్మను,

‘ప్రణయకాలే చ కథం జ్ఞయోఽసి నియతాత్మభిః’ (8-2)

‘అంతర్ కాలమునందును నియతచిత్తులు నిన్నెట్లు తేలిసికొన గలరో’ వచింపుము’ అని యాడుగుటకు కారణము. ఈ ప్రకారము తమ జీవితకాలముననే మరణము సంగతి జ్ఞాపక ముండుగొని, మరల ఎన్నటికిని జన్మింపక, మరణింపక యుండు సిగ్గు పొందుటకై యత్నించువారు ధన్యులు అట్టివారే మోక్షవత్సమును సార్వకవలయుటగొనినవారగు

బాతాస్త ఏవ జగతి జన్మస్యాధుజీవితాః

యే పునర్నేహ బాంధవై కేహ జరగర్హభాః (వసిష్ఠగీత)

‘ఓ కామచంద్రా! మఱల పుట్టుకుండ చేసికొనగలుగు మహాస్మై లేవరు కలరో, అట్టి జీతమశీలసంపన్నులు మాత్రమే ఈ ప్రపంచమున పుట్టినవారికింగ జమ తక్కిన వారు ఎట్టిరజీవికులే యగుదురు అని వసిష్ఠులు శ్రీరామ చంద్రునకు బోధించెను.

కాని ఇక్కాలమున జనులు కాయము కాశ్వతమని యెంచి, ప్రయాణముమాట పూర్తిగ మఱచిపోయి, అనేక సాంసారికవ్యామోహములందు మునిగి, కాలము గడచిపోవుచుండ జేబరించి చూచుచు, పారలౌకిక ప్రయత్నవిరహితులై మెలగుచున్నారు. ప్రజల ఈ అవివేకమును భర్తృహరి యెంత చక్కగ వర్ణించెనో చూడుడు—

ఆదిత్యస్య గతాగతై రహరహస్సంక్షయతే తవిత్తమ్
 వ్యాపారైర్వహుకార్యభార గురుభిః కాలా న విహాయతే
 దృష్ట్యా జన్మ జరావిపత్తి సురణం త్రాసశ్చ చోత్సద్యతే
 సీత్యా మోహనయూం ప్రమాదకుదిరాసుక్మర్తిభూతం ౧౫౦

(భక్తిసూరి)

“సూర్యుని ఉదయాస్తమానములచే నోజునోజుగా విరామము తఱిగిపోవుచున్నది. కాని ఎవ తేగని పనులలో ముగిసి తేలుచు జనులా విషయమును గుర్తెఱుంగుకొన్నారు పుట్టుముచ్చాదిని, మరణించుచున్నవానిని ముసలివారిని, గాఢల నొండుచున్నవారిని చూచికూడ భయపడకయున్నారు. అజ్ఞానమును కల్లుత్రాగి జగమెల్ల మతిదప్పియున్నది” మొదల నొక పరిస్థితి ఇట్లే యున్నది. భగవద్భావము చేపకొనటను తీరికయే లేదని వారు చెప్పుదురు. అయియు క్రలేదని మొదలు నురల పరుండువఱకును ఒక్కరైతేయమైనను దైవస్వరూపు లావీయక నశ్యరప్రాపంగి. ఎప్పుడొకదనము సందేహము నిమగ్నులై యుందురు ఈ ముఖ్య వికారము వ్యాపారములో మునిగి తేలుచు ఎవరో ప్రశ్నిండు సరికి ‘I have no time even to die’ ‘నా చావటానికికూడ తీరిక లేదు’ అని ప్రతిపేసెను. అట్లుగాను అధునిక జానవుని మనస్థితి. ఇక దైవచింతనకు వారి జీవితములో చోటుచట? కాబట్టియే అట్టివారు మానవులవలె మూడిచక, కృమికీటాదులవలె మరణించుచున్నారు వారి జన్మము నిరర్థకమై పోవుచున్నది.

కాబట్టి విజ్ఞాడగువాడు తన జీవిత కాలముననే అంత్య కాలప్రయోగామును గఱచింది యోచించి బిద్ధాత్మికసాధనల ద్వారా భవరోగదుఃఖమును బాపుకొనవలెను. అర్జునున కట్టి యోగనశీల కలిగినది. కనుక తత్తణమే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు తన సుకల్పమును వెలిబుచ్చి శరీరవియోగ సమయమునగూడ వీపుడెట్టి భావనతో గూడియుండవలెనో, భగవంతుని యెట్లు ధ్యానించవలెనో ప్రశ్నించెను. అందులకు శ్రీకృష్ణమూర్తి విపులముగ సమాధానమొసంగి అక్షర పరబ్రహ్మతత్త్వమును, ప్రణవధ్యానమును బోధించెను. “అంత్యకాలమునగూడ ఎవరు నన్నే స్మరించుచు దేహమును విడుదురో అట్టివారు పరమగతియుగ నన్నే పొందుదురు. ఈ విషయము ముమ్మాటికిని సత్యము.” అని భగవానుడు పలికెను. అరేవిధముగ అంత్యకాలమున ఇతరముగ ఏ రూపమును స్మరించినను, సంస్కారబలమువలన ఆ రూపమునే ముఱుజన్మయందు వీవుడు పొందుచుండును. తుచ్ఛవిషయమును చింతించినచో తుచ్ఛరూపమునే ఎడయును. మరణకాలమున లేకిని భావించినందున జడభరణిండు లేడిజన్మ నెత్తవలెనవునుగదా! చిత్తము అద్వయవంతిగి, దాని యెదురుగ ఏ రూపమునుంచిన, ఆ రూపమే అందు ప్రతిబింబించును కాబట్టి ముఱుజన్మకు హేతుభూతమైనట్టి అంత్యకాల సంస్కారము బహుపవిత్రముగ నుండవలెను. దీనికి ఉపాయమేమి? అంత్యకాలమున అకస్మాత్తుగ మంచి గుణము మనుజులపై ఊడిపడదు. జీవితకాలమంతయు

ఎంతయో కృషిచేసి పవిత్రగుణములను సంపాదించినవారికి మాత్రమే చిత్తము సత్త్వగుణమయమై అంత్యకాలమున భగవత్స్మరణ సంభవింపగలదు

విద్యార్థి సంవత్సరకాలమంతయు శాగుగ చదివిననే పరీక్షాసమయమున చక్కగ ప్రాయగలగు సంవత్సరము పొడుగునా పోషిరియై తిరుగును నరిగా పరీక్షాసమయమున మాత్రము పుస్తకము తెరిచినచో ఏమి బోధపడును? ఏమి ప్రాయగలదు? ఎట్లు కృతార్థుడు కాగల్గును? తన చిత్తమును తానే శాగుచేసికొనవలయును, అదియో ఒక్కోజాతలో అగు పనికాదు అనేక జన్మార్జిత ఘనీభూత శాపవాసములల చిత్తము సద్వాసనామయము కావలసియున్నచో, భగవదున్ముఖమై చక్కగ ధ్యానముచేయు సమర్థుడైన బొందవలసియున్నచో జీవితకాలమంతయు తీవ్రతరప్రయత్ని మావశ్యకమైయున్నది. రైలుయాత్ర చేయవలంచువాడు ప్రయాణకాలమునకు ఎన్నిగంటలనుంగియో మూట, ముల్లె నర్దుకొని సిద్ధపడుచుండుట మనము చూచుటలేదా? అట్లే నీర్ఘప్రయాణమగు మరణమునకై బాల్యకాలమునుండియే తగు సంస్కారము నేర్పఱచుకొనవలెను, అంత్యకాలమున అప్పటి కప్పుడు ధ్యానము సిద్ధించవలెననిన అది సాధ్యపడు విషయముకాదు, అంత్యకాలమున భగవద్ధ్యానము చేసినచో మోక్షము కలుగునని శ్రీకృష్ణమూర్తి చెప్పెను గదా యని కొందఱు సోమరులు అపోహపడి 'ఇక పరవాలేదు, జీవితమంతయు సాపము చేసినప్పటికి అంత్యకాలమున దేవునకు

ఒక దణ్ణం పెట్టినచో కైవల్యప్రాప్తి కలుగగలదని భావించుచున్నారు. వారి పాదనను బలపఱచుకొనుటకు అబాదుభుని దృష్టాంతముగ నైకొందురు. ఇటువంటి బలసుల విషయమై బాగుగ ఆలోచించియే ఆర్జునుడు, శ్రీకృష్ణుడు ఇరువురు బహుజ్ఞాతగ మాట్లాడిరి సోమరులకు అవకాశమే ఇవ్వలేదు. అర్జునుడు 'ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోఽసి' (మరలకాలమునకూడ నిన్నెట్లు తెలుసుకొనగలరు?) అని ప్రశ్నింప శ్రీకృష్ణుడు 'అస్థకాలే చ మాషేవ స్మరన్' (అంత్యకాలమున కూడ నన్నే స్మరించువారు ముక్తిని బొందగలరు) అని జవాబిచ్చును ఇరువురి వాక్యములలోను 'చ' కారముండుట గమనింపదగినది. 'చ' అనగా నీ స్మృతములో 'కూడ' అని అర్థము 'అంత్యకాలములోకూడ నన్ను ధ్యానించువారు' అని చెప్పిరి కాని 'అంత్యకాలములోనే' అని చెప్పలేదు 'అంత్యకాల ఏవ' అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి యుండినచో కొంప మునిగియుండెడిది. సోమరులు శ్రీకృష్ణుని బ్రహ్మరథము పట్టయుండెడివారు కాని భగవానుడు వారి ఆటలను సాగనివ్వలేదు. 'చ' కార బాణప్రయోగముచే సోమరుల గుండెలను భేదించివేసెను. ఇంతియేకాదు 'చ' కారమును సరిగా వారు అర్థము చేసికొందుకో, లేదో యని భావించి వెంటనే ఈ క్రింది శ్లోకముద్వారా అద్దానికి భాష్యమునుగూడ చెప్పివైచెను—

తస్మాత్సర్వేషా కాలేషు మా మనుస్మర యుధ్య చ
మయర్హిరమనో బుద్ధి ర్మృతైశ్చైవ స్య సుతయః

4-వ అధ్యాయ మోక్షప్రాప్తికై ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను? 109

‘కాబట్టి ఓ అజ్ఞానా! ఎల్ల వేళలయందును నన్ను స్మరింపుము. నీ స్వధర్మముగు యధమును, కూడ జేయుము. నా, తుంగు అర్పింపబడిన మనస్సు బుద్ధికలవాడవైనచో నీవు నన్ను తప్పక పొందగలవు. ఇటు సంకయమేమియును లేకు’ అని భగవానుడు ‘అంత్యకాలములో కూడ’ అను పదమునకు వివరణము చెప్పెను. ఎల్ల కాలములందనగా, బాల్యయాశ్రమ, వార్ధక్యములందని భావము అనగా సర్వకాలములందని అర్థము. కావున విజ్ఞుడగువాడు తనకు రాగల దీర్ఘప్రాయమును గుఱించి యోచించి, దైవధ్యానాదులద్వారా అడ్డాని నిపుడే నివారించుకొని జన్మరాహిత్యకై వల్యవదని నలంకరించవలెను.

క్షణిక జీవితము

ప్రాణీయొక్క జీవితము అత్యంత క్షణికమైనది. గీగ్గ జీవితమైనను, హ్రస్వజీవితమైనను కాలముచే గ్రహ్యమయిండుటవలన అనంత కాలమున ఆ జీవితము లన్నియు క్షణికములైనవే యగును. బుద్బుదప్రాయముగు అట్టి జీవితమునకు శాశ్వతమని నమ్ముకొని సమయమునంతను ప్రాపంచిక విషయానుభవమునం దే గడపివేయుట, భగవంతుని విస్మరించుట, అత్యంత ప్రమాదహేతువై యున్నది.

ఒకప్పుడు ఒక కప్ప నోరు తెరిచుకొని ఎదుట నున్న ఒకానొక పురుగును భక్షించుటకై ఆనందముతో ముంగుగు వచ్చెను. ఆ పురుగును చూడగనే, కప్పయం దీ క్రింది భావ

పరంపరలు చిందులు ద్రోక్క దొడగెను—“అహ! నా జీవితము ధన్యమైనది. చక్కని యాహారము లభించినది! ఎటువంటి భోగ్యవచార్థము! నా అదృష్టమే అదృష్టము! జీవితము ఎంత ఆనందమయమైనది! ఇట్టి పురుగు యిది పటలో నాకేనాడును లభ్యముకాలేదు! ఇంక కొద్ది సేపటిలో దానిని భక్షించుటవలన నాకు అపూర్వముగ ఆనందము కలుగగలదు!”—కప్ప ఈ ప్రకారముగ ఎన్నియో భావములను తనలో కల్పించుకొని ఆనందపడుచు ముందున్న భోగ్యవస్తువును జూచి మురిసిపోవుచున్నదే కాని, తన వెనుక నేమి జరుగనున్నదో దానిని మాత్రము తెలిసికొన జాలకున్నది. వెనుక నొక పాము నోరు తెఱచుకొని ఆ కప్పను భక్షించుటకు వచ్చుచుండెను. కప్పకు ముందున్న పురుగు పైననే దృష్టికలదు కాని, వెనుకనున్న పాముపై కాదు. అసలు పాము అనునది అచ్చట కలదని కాని, అది దానిని మ్రింగుటకు వచ్చుచున్నదనిగాని అది కలలోగూడ తలంచి యుండలేదు. దాని దృష్టి ఎదుట నున్న భోగ్యవిషయము పైననే కలదు, వెనుక నున్న మృత్యువుపై కాదు.

అట్లే అజ్ఞానులగు శివులు తమ దృష్టిసంతాను ఎదుట నున్న ప్రాపంచిన భోగ్యవచార్థముల పైననే కేంద్రీకరించుదురు. వానినే తమ సర్వస్వముగ నెంచుకొనుచు శబ్దాది విషయములే గొప్ప యని భావించుచు రానున్న మృత్యువును సూర్చిన యోచనయే లేక యున్నారు.

కాలస్థి స్థితి పృథక్; కవధరః కేహపి నో దృశ్యతే.

అనునట్లు కొప్పు పట్టుకొని అడించుచున్న కాలుని (యృత్యువును) ఎవరును కనుగొనుట లేదు. వాస్తవముగ ప్రజా ప్రాణియు భూలోకమున గాని, స్వర్గలోకమునగాని, పాతాళలోకమునగాని నివసించుట లేదు. యుష్మత్ముఖమున నివసించుచున్నాడు. కాలుని కరళవంశమున ఆసీనుడై యున్నాడు. 'విశస్తి నా శాశు నయ్యద్ధ వగాః' - అని గీతాచార్యుడు వలికినట్లు ఆ కాలుని నోటిలో చప్పరించినేగుబడుటగుగాను ప్రాణికోట్లు వేగముగా ప్రసరించుచున్నవి. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితియందున్నప్పటికిని నునుజుడు అజ్ఞానవశమున తన జీవితముయొక్క శ్రేణికల్పమును గుర్తెఱుంగక, పాంచభౌతిక శరీరమునందు శాశ్వతత్వమును ఆశించుకొనుచు, ఎదుటనున్న తఱు బెఱుకలతో గూడిన విషయములను జూచి హర్షాద్వేషాదులగుచున్నాడు. సుందర భోజనము, సుందర శరీరము, సుందర భవనము- ఇవియే గొప్పగ తలంచినవాడై, చానికోరికై రాత్రిబుల్లు విరామములేక యిన్నించుచు తుట్టతుదకు ఎన్నిటిని వదలి వైదికన్న మూసికొని పోవుచున్నాడు. తన వెనుక పొంచుకొని యున్న యృత్యువును తెలిసికొనక ముందున్నచే సత్యముని భావించి దాని సంపాదనకై ఎడరానిపాట్లు పడుచున్నాడు. కాని ఆ తన ప్రయత్న సాధ్యముకాదు మృత్యువారతనిని గ్రసించివైచుచున్నది. తత్ఫలితముగ నలటా పుల జీవితు డగుచున్నాడు. కావున వివేకవంతుడగువాడు ప్రాణించిక భోగములపై ఆసక్తిని విడవండిలన వెనుక కాచుకొని

యున్న మృత్యువును గమనించి, ఆ మృత్యువు తన్ను కబళించి వేయుటకు ముందుగానే ఆ మృత్యువుకు తానే కబళించి వేయుటకు—అనగా ఆత్మానుభూతిచే అమరస్వరూపుడగుటకు ఉపాయముల నన్వేషింపవలయును అతియే కాని కథలోని కప్పవలె కన్ను మూసికొని విషయభోగములకై గంతులిడుచు జీవితము నిరుపయోగము చేయరాదు.

ఇక కథలో ఇంకను ఏమి జరిగినదో మాతము, పురుగు వెనుక కప్ప, కప్ప వెనుక పాము, పాము వెనుక నెమలి, నెమలి వెనుక పులి, పులి వెనుక బోయవాడ—ఈ ప్రకారముగ ఒకదాని వెనుక నొకటి ఎదుటిదానిని చంపి వేయు ప్రయత్నములో నుండెను. వెనుక నేమి బరుగుచున్నదో ముందున్న వానికి తెలియదు. సాక్షాత్ మృత్యుదేవత అన్నిటికిని వెనుక కాచుకొనియున్నాడు. ఆ సంగతి ఆ ప్రాణులకు తెలియదు. ఇంకొక్క ఊణములో అవి యన్నియు మృత్యుదేవతకు బలి కానున్నవి. కాని ఆ విషయము నెఱుంగక ఆ దౌర్భాగ్య జీవులన్నియు తమ ముందున్న భోగ్యవిషయమునే గొప్పగ దలంచి, వానికొకటై పరుగులిడుచున్నవి. ఈ విషయమునే కవిపుంగవుడు ఈ క్రింది విధముగ చక్కగ వర్ణించి చెప్పెను.

భోగో ధావతి తం చ ధావతి ఫణీ సర్పం శిఖీ ధావతి
వ్యాఘ్రో ధావతి కేకినం విభిషకాద్వ్యాఘ్రోఽపి తం ధావతి
స్వస్వాహారవిహార సాధనవిధౌ సర్వేజనా వ్యావలాః
తాలస్తీ ప్థతి పృథతః కచధరః కేనాపి నో దృశ్యతే.

దీని యర్థము పైన చెలిపినదే. కాబట్టి శ్రేయఃకాములగు జీవులు ఈ సాంఘిక కాయముపై విశ్వాసముంచక దానియొక్క ఊణికత్వమును మఱల మఱల జ్ఞాపకము చేసికొనవలెను. కబళించి వేయుటకు సదా సన్నద్ధమై యుండు మృత్యువును తెలిసికొని, ఎదుట నున్న ప్రాపంచిక భోగ్యవస్తువుల యెడల విరాగము గల్గి, దృష్టిని శాశ్వతపరమాత్మపై ననే శీఘ్రముగ కేంద్రీకరించి వివేకాదులచే నచ్చిదానందపరమాత్మరూప స్వస్వరూపమును సాక్షాత్కరించుకొనుట ద్వారా మృత్యువును జయించివైచి అమరులై, అక్షరులై, అవ్యయులై పరగపలయును.

కాలచక్రము అతిశేగముగా తిరుగుచున్నది. రోజులు, నెలలు, సంవత్సరములు త్వరత్వరగా గడచిపోవుచున్నవి. కొలదికాలము క్రిందటనే వచ్చిన సంవత్సరము అప్పుడే గడచిపోయి నూతన వత్సరమునకు అవకాశ మొసంగుచున్నది. కాలప్రవాహములో వత్సరములు ఎన్ని వచ్చినవో, ఎన్ని పోయినవో! ఎందఱు ప్రాణులు పుట్టిరో! గిట్టిరో! ఎన్ని బ్రహ్మాండములు ఉదయించినవో! అస్తమించినవో! అనాది కాలమునుండి జరుగుచున్న ఈ ప్రపంచ వ్యవహారమునంతను ఒక్క పర్యాయము సింహావలోకనము చేసినచో ఈ శరీరములుగాని, ఈ వస్తుజాలముగాని ఈ సంపదలుగాని స్థిరములు కావని, పరిణామశీలములని, ఊణికములని, నశ్వరములని అవగతము కాగలదు. అట్టిచో వీనిపై మమత్వ మేల? అని వివేకవంతులకు తప్పక బుద్ధి పొడమును.

ఏ ప్రాపంచిక పదార్థములపై మానవుడు అభిమానము గలిగి అవియే తన శర్వస్వముని భావించి మురిసిపోవుచున్నాడో అవి యన్నియు కాలక్రమమున తేజోవిహీనములై, నిర్వీర్యములై అనంతకాలగర్భమున విలీనములై పోవుచున్నవి. మహామహా సంపదలతో తులతూగిన రాజులు అంతరించిరి. రాజ్యములు భూస్థాపితము లైనవి. ఇక కతవత్సరములకు లోబడి ఆయువు కలిగియున్న ఈ శరీరమూ శాశ్వతము!

‘ప్రయాతా సాంసువద్యాపా శా ధృతిర్మమ డివిశే’
నా తాతలు, ముత్తాతలు విశాలసామ్రాజ్యములను పాలించి పాలించి తుదకు మట్టిలో కలిసిపోయిరి. ఇక నా జీవితమూ ‘శాశ్వతము’—అని జనకమహారాజు పలికిన పలుకులు పరమవైరాగ్యబోధకములై వాస్తవస్థితిని ప్రతిబింబించునవై యున్నవి. ముముక్షువులు ప్రాపంచిక దృశ్యపదార్థములను గూర్చియు, బంధ్యాదిపరిజనమును గూర్చియు ఈ ప్రకారముగ భాగుగ చింతనచేసి అవి ఎంత అకర్షణీయముగ నున్నప్పటికిని వానిపై మమత్వముగాని, అభిమానముగాని ఉంచుకొనరాదు. వానిలో తగుల్కొనరాదు. అవియున్నయు కాలగర్భమున అంతరించిపోవునవి యనియు, ఒకవేళ అవి కొంత దీర్ఘకాల మున్నప్పటికిని వానిని అనుభవించు ఈ దేహమైనను కొంతకాలమునకు శిథిలమై పోగలదనియు నిశ్చయించి, బహు జాగరూకులై, వానియెడల విరాగము కలిగి

శాశ్వత అక్షయ ఆత్మకొఱకే అన్వేషింపవలెను. ఆత్మను గూర్చియే మననము చేయవలెను.

మాయావశమున జగద్భక్తమంతయు నిరంతరము అతివేగముగ పరిభ్రమించుచున్నదనియు, ఆ చక్రమును త్రిప్పువాడు తానే యనియు, తన్నాశ్రయించిన వారిని ఆ కాలచక్రముగాని కర్మచక్రముగాని ఏమాత్రము బాధింప దనియు శ్రీకృష్ణభగవానులు గీతయందు సెలవిచ్చియున్నారు. కాబట్టి కాలచక్రమును గూర్చిగాని, దాని భయంకర స్వభావమును గూర్చిగాని ఎవరును భీతిల్లక, ఆ చక్రముయొక్క అధినాయకుడై, కాలకాలుడై పఱగు పరమాత్మను ఆశ్రయించువారు, ఈ జననమరణరూప ప్రపాహమును తప్పించుకొని బంధవిముక్తులై, శాశ్వతకై వల్యము ననుభవించగలరు.

‘కాలకాలప్రసన్నానాం కాలః కిం ను కరిష్యతి’—
‘యమునికూడ శాసించునట్టి భగవానుని ఆశ్రయించు మహితాత్ములను, కాలకాలుడైన పరమాత్ముని సేవించునట్టి ధీశాలులను ఇక కాలమేమి చేయగలడు!’ ప్రపంచములోని సమస్తమును మృత్యువు గ్రసించుచున్నప్పటికిని, ఆ మృత్యువునుకూడ గ్రసించివైచు దేవదేవుని నమ్ముకొని యుండు వారికి అద్దానిని గూర్చిన భయము ఏకోశమునను ఉండజాలదు.

కాలచక్రము వేగముగా జనుగాక! నష్టమేమి? భీతియేల! దానియందు తగుల్కొని యున్నవారికి భీతిగాని, దానికంటె వేఱుగా నుండి, దానిని సాక్షిగా జూచువారిపై

దాని ప్రభావమేమి యుండగలదు? చక్రమువైచున్న పురుగు చక్రముతోపాటు తిరుగును, దుఃఖ మనుభవించును. చక్ర మునకు వేఱుగా నున్న ప్రాణి అట్టి బాధలకు లోనుగాక ఆనందముగ నుండును. బుద్ధికంటె పరమై వెలుగు ఆత్మ యందు స్థితిగలిగి బుద్ధిని, బుద్ధిజన్య మగు ప్రపంచమును సాక్షిగ వీక్షించు వివేకవంతులపై కాలచక్ర ప్రభావ మేమి యును ఉండజాలదు.

కావున భనులు కాలచక్రమును జూచి భీతిల్లక, కాలముగాని, మృత్యువుగాని దేహమునే బాధించును గాని దేహసాక్షియగు ఆత్మను గాదని పరిపూర్ణముగ నిశ్చయించు కొని తాను పాంచభౌతిక మగు దేహము (ఉపాధి) ఏ కాల మందును గాదనియు, తత్సాక్షియై జగత్స్వప్న సుఖపు లందు ఏకరీతిగ నిర్వికారమై వెలయు ఆత్మయే తాననియు బాగుగ అనుభూత మొనర్చుకొనవలెను. అమరత్వమున కిదియే మార్గము తీరమును జేరినవానికి ప్రవాహానిత బాధ లేవియు ఉండజాలవు. అట్లే ఆత్మరూపతీరమున జేరిన విజ్ఞానకు కాలప్రవాహ జనిత విత్తేషము లేవ్వియును ఉండనేరవు. అతడు చావు పుట్టుకలు లేక పరమానందమునే నిరంతర మనుభవించుచుండ ను అట్టి మహోన్నత ఆశ్చర్యరూప కైవల్య వదనిని ఈ జీవితమునందే వడసి జనులు ధన్యులు కావల యును. ఆలసింపరాదు. వెంటనే సద్గురువును, సచ్చాన్త్ర మును ఆశ్రయించి తిరగోపాయమును వెలికికొని తరించ వలెను. జీవితము యజ్ఞమని ముఱువరాదు

మానవుని నూలు సంవత్సరముల ఆయుర్దాయము అనంతకాలములో ఒక తృటివంటిది కనులెప్పుపాటువంటి ఈ జీవితములో మానవుడు తన కర్తవ్యమును విస్మరించి ప్రవర్తించుట మహాప్రమాదకరము. గడచిన కాలము తిరిగి రాను, పోయిన అవకాశములు మఱల లభించుట దుస్సరము. చేయవలసిన సాధన లెన్నియో కలవు తెలిసికొనవలసిన విషయము లెన్నియో యున్నవి, అట్టి స్థితిలో చేజిక్కిన ఈ స్వల్ప అవకాశమును సద్వినియోగ పఱచుకొనుట, తన్ను తాను తెలిసికొని పరమశాంతి బొందుట విజ్ఞుల పరమ కర్తవ్యము.

లోకములో స్థిరమైన వస్తువాకటియును లేదు ప్రతి వస్తువు షడ్భావ వికారములకు లోనగుచున్నది. పుట్టిన వస్తువు పెరుగుచున్నది. పెరిగిన వస్తువు క్రుళ్లుచున్నది. క్రుళ్లిన వస్తువు నశించుచున్నది. బ్రహ్మాండము లావిరభవిధము చున్నవి. బ్రహ్మాండములు అంతరించి పోవుచున్నవి. రాజులు పుట్టుచున్నారు. రాజులు నశించుచున్నారు. కాలరూప రుంధూమాదులముచే ఎగురగొట్టబడని ఏదార్థమే లేదు. అట్టి స్థితిలో, ప్రపంచమున స్థిరమైన వస్తువేదియో యోచించుట ముముక్షువులకు పరమధర్మమై యున్నది. ఆ స్థిర వస్తువే ఆత్మ. అదియే దైవము, దాని నాశ్రయించినవాడిక జనన మరణరూప సంసార ప్రవాహమున తగులొనక తప్పించుకొనును. కావున అవాత్మరూప దృశ్యపదార్థము లపై ఆసక్తి నుంచక ఆత్మరూప దృగ్విస్తువునే అపేక్షించుట

ధర్మము, జేహాది నశ్వరపస్తువులపై మమత్వముంచక జేహాంతర్గత సర్వసాక్షియగు జేహి (ఆత్మ) పై దృష్టి నుంచుట శ్రేయస్కరము.

ఈ ప్రపంచమున విలువైన వస్తువు లన్నిటిలోను మిగుల విలువైనది కాలము. అట్టి అమూల్య పదార్థ మేవిధముగ వినియోగపడుచున్నది గమనించుట విజ్ఞానికర్తవ్యము. సర్వోన్నత తత్త్వముగు ఆత్మసాక్షాత్కారమునకై అది ఉపయోగింప బడుచున్నదా యని ముముక్షువు వేయికండ్లతో నిరంతరము పరీక్షించుచుండవలెను.

యస్మహార్థం తేజమపి వాచజేహాంతర్యతే

సా హాని సత్తహచ్ఛ్రవం సా భ్రాన్తి స్యా చ విక్రియా

ఏ తేజము దేవస్మరణ లేక వెచ్చింపబడుచున్నదో అది చాల హానితో గూడినదని శాస్త్రములు ఘోషించుచున్నవి - కాబట్టి పారమార్థిక దినచర్యకు సంబంధించిన కార్యక్రమము (Spiritual Time - table) ఒక దానిని ఏర్పాటు చేసికొని దానిప్రకార మనుష్ఠించుచు వచ్చినచో ఒక్క సంవత్సర కాలములో గొప్ప ఉన్నతిని సాధింపవచ్చును. ఈ విధముగ ఒక పంచవర్ష ప్రణాళికగాని, వర్షత్రయ ప్రణాళికగాని, ఏకవర్ష ప్రణాళిక గాని, నిర్ణయించుకొని ముముక్షువు తన ఆధ్యాత్మిక అభ్యుదయమును ఆ గడువులోపల సాధించుకొనుచు నుండుట ఉత్తమము.

సంవత్సర ప్రారంభసమయమున జనులు గత సంవత్సర అభ్యున్నతిని ఒక పర్యాయము సింహావలోకనముచేసి,

నూతన సంవత్సరమునకు శారదాశ్రమమును నిర్ణయించుకొనవలెను. “ఈ సంవత్సరములో—

(1) ప్రతిదివసు నియమము తప్పక ఒక అధ్యాయము గీతాపాద్యాయము చేసెదను,

(2) కవీంద్రము ఒక గంటపైపై నను ఉదయము, రాత్రి పరమాత్మను భ్యానించెదను,

(3) సాత్విక మితాహారమునే సేవించెదను,

(4) మనస్సునం జేలాటి దోషములు, వికారములు ఉదయించకుండా ప్రయత్నించెదను, ఒకవేళ ఉదయించుచో విచారణాబలముచే వానిని తొలగించుకొనెదను.”

అని ఈ ప్రకారముగ సాధకుడు కొన్ని నియమము లేర్పాటుచేసికొని, దృఢవ్రతుడై పట్టుదలతో వానిని సాధించుకొని యత్నశీలుడు కావలయును, కాలమును సద్వినియోగపఱచుచు, ప్రకృతిని, మాయను, అజ్ఞానమును వివిధముగనైనను బయ్యించుటకే కృతనిష్ఠయుడు కావలయును గాని వానిచే సరాధూతుడు ఎన్నటికిని కాగూడదు.

ప్రపంచములో గల సమస్త పదార్థములలోను విలక్షణమగు కాలముని జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును, పోయిన ఏ పస్తువునైనను తిరిగి సంపాదించుకొనవచ్చును, కాని గడచిన కాలమును మాత్రము మఱల ఎవరును సంపాదించలేరు,

ఆయుషః త్విణ వీక్షాపి సర్వరత్నైర్న లభ్యతే
నీయతే తద్వృథా యేన ప్రమాదస్సుమహానహో.

ప్రపంచములోని నమస్త రత్నముల నొసంగియైనను
గడచిన ఆయుస్సుయొక్క ఒక్క ట్విణముచు మనుజుడు తీసి
కొనిరానేడనియు, అట్టి అమూల్యముగు ఆయువును వ్యర్థముగ
గడపినేయువానికి మహాప్రమాదము దాపురించినట్లేననియు
(శ్రీ) వసిష్ఠమునిగ్రంథుడు శ్రీరామచంద్రున కుపదేశించి
యుండెను. కావున ఆయుగాయమును సద్వినియోగము
చేయవలెను భగవద్వ్యతిరేకములగు శాస్త్రములందు
దానిని ఖర్చుచేయరాదు శాస్త్రవిపరీతముగు పరమాత్మ
కొఱకే దానిని వినియోగించవలెను, ప్రతిదినము ఒక
“ఐమ్ టేబిల్” (దినచర్య) వ్రాసికొని, దానిప్రకారము
నియమపూర్వకముగ అధ్యాత్మసేవ గావింపవలయును.
విద్యార్థి పాఠశాలయందు ఒక్కనిమిషమైనను వ్యర్థము చేయక
అనేక శత్రువిషయములను ఉపాధ్యాయులవలన ఎట్లు నేర్చు
కొనుచుండునో, అలాగుననే అధ్యాత్మక్షేత్రమున ముముక్షువు
ఒక్క ట్విణమైన వ్యర్థముగ ఖర్చుచేయక ఆత్మస్వేచ్ఛా
మందే గడువవలయును

“నే నెవరు ? ఈ బగత్తు ఎట్లే తెంచినది ? నా గమ్య
స్థానమెట్టి ?” అని ఈ ప్రశ్నారముగ విచారణ నలుపుచు
సద్గురువులయొక్కయు, సచ్చాస్త్రములయొక్కయు సహాయ
ముచే కర్తవ్యమును నిర్ణయించుకొనవలెను. పుట్టినపుడు
వచ్చుచు పుట్టినను, ఆ వచ్చును ఇక ఏమాత్రము ముందుకు

కొనసాగింపక దుఃఖరహితమగు పరమానందాత్మస్థితిని శీఘ్రముగ చేరులాగున యత్నించవలెను జీవితము అంత మగులోపల సాధనయు సమాప్తి శావలయును, ఇందులకు పట్టుదల చాలా యవసరము ముర్ఖులచిత్తులకు మాయ ఎన్నిటికిని వశముకాదు కావున భల్లూకపు పట్టుతో ఆస్తి సాక్షాత్కారమునకై తీవ్రతరసాధనమును గావింపవలయును.

పూర్వమొక చిన్నపక్షి (టిట్టిభము) సముద్రమునందు కొట్టికొనిపోయిన తన గ్రుడ్లను తిరిగి తెచ్చుకొనుటకై సముద్రజలమునంతను పుట్టించి ఆవల పారజేయుటకు నిశ్చయించినదై ఒక్కొక్కచి దువును నోటితో వీల్చి ఊపి వేయ నారంభించినదట! ఆహా! ఎట్టి వ్రజసంకల్పము! కార్యసిద్ధికై ఆ పక్షి యవలంబించిన ధీరత్వము, పట్టుదలు మానవులకు అనుసరణీయములై యున్నవి. ఎన్ని ఆటంకములు సంభవించినను ఎన్ని ప్రతిబంధకములు కలిగినను, లక్ష్యమును విడనాడరాదను అప్రహేళత సంకల్పము ముముక్షువు గలిగియుండవలెను

భగీరథుడు తీవ్రతరయత్న మొనరించి ఎట్టకేలకు గంగను భూలోకమునకు తీసికొని రాగల్గెను, ధ్రువుడు సిగ్గు నిశ్చయముగలవాడై ఘోరతపం జూచితింది నారాయణుని సాక్షాత్కరించుకొనగల్గెను, బుద్ధదేవుడు నిర్వాణప్రాప్తి కలుగువఱకు 'ఈ అననముపై నుండి లేవను' అను భీష్మప్రతిజ్ఞ గావించి ఎట్టకేలకు శత్రువగు మారుని జయించి నిర్వాణ స్థితిని బడసెను. ఈ ప్రకారముగ మహానీయులెందఱో పర

మార్గరంగమున గొప్ప పట్టుదలగలవారై వారి వారి కాగ్యములను సాధించివైచిరి

కాబట్టి ముముక్షువులు సర్వేశ్వరునిపై, సద్గురునిపై ఆచంచలవిశ్వాసము, భక్తిగలవారై అమూల్యముగు తమ యీ మానవజీవితమునందు ఒక్కక్షణమైనను వ్యర్థము చేయక, సాధనయందు పురోగమించుచు ఆత్మసాక్షాత్కారమును లక్ష్యమును అదిర కాలములోనే సాధించివేయవలెను. కాలము అన్నిటిని గ్రసించివేయుచున్నను కాలాతీతముగు ఆత్మనెఱుగుట ద్వారా కాలమునుగూడ తాను గ్రసించివైచి అంతికాంతకుడై పరగవలయును. జట్టితనీ లునురుడగు తిన్ను ఇక మృత్యువేమి చేయగలగు? కాలకాలుడగు తన్ను కాలమేమి కాధించగలదు?

ముముక్షువులెల్లరు ఇట్టి మహోన్నత సునిశ్చయములు గలవారై, స్థిరసంకల్పముగలై అభ్యాత్మిత్రముగ ఆగ్రగురులు కావలయును. ఈ జీవితమునందే లక్ష్యమును కార్యాన్విత మొనర్చెదమను అకుంతితదీక్ష గలిగియుండవలెను. సత్కార్యమును 'రేపు, రేపు' అని వాయిదా వేయరాదు. 'రేపు'నకు దూపులేనని కబీరుదాసు పలికియుండెను. కావున చేయవలసిన దై విసాధనను వెను వెంటనే ప్రారంభించవలెను.

తస్మాజాగ్రత : జాగ్రత :

ఒకానొక యుక్తుడ కమలసోపరమందలి కమలమునందు ప్రవేశించి మకరందము నాస్వాదించుచుండెను.

4-వ అధ్యాయము. ప్రాప్తి ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను? 128

సాయంత్రము ఆటంగంటలు చాటినది, సూర్యభగవానుడు
అస్తమించెను, కనులము ముడుచుకొనెను, తుమ్మెద కమ
లములో చిక్కుకొనిపోయెను, బయటకు వెడలుటకు దారి
లేదు, ఆ పుష్పములోపలనే తిరుగుచు తిరుగుచు విసుకైతి
అది తనలో భాని ట్లనుకొనెను,

రాత్రిమిద్యతి భవిష్యతి సుప్రభాతం
భాస్వానుదేవ్యతి హవిష్యతి పంకజశీః
ఇత్యం విచింతయతి కోకగతే ద్విరశే
హా హస్తహస్త నలీలం గజ ఉజ్జహరః.

‘ఇక కొద్దిసేపటిలో రాత్రి గడచిపోవును, వెల్లు
వాయును సూర్యుడు ఉదయించును, కమలము వికసించును.
అప్పుడు నేను బయటకు ఎగిరిపోవును’—ఈప్రకారము
తుమ్మెద తనలో తాను భావికాలమునుగూర్చి చింతించు
చుండ ఇంతలో ఒక వీనుడు ఆ కొలనులో ప్రవేశించి
తొండములో ఆ కమలమును పెరికివైచి కాలక్రిందపడవేచి
త్రొక్కి నాశనముచేసెను, తుమ్మెద చనిపోయెను,

వీనుడు నచ్చునని తుమ్మెద కలలోనైన ఊహించ
లేదు అది గాలిలో మేడలుకట్ట ప్రారంభించినది, ఏమేమో
ఊహలు చేసికొనినది, కాని ఒక్కచెట్టిలో పరిస్థితిఅంతయు
తారుమూలై పోయినది, తుదకు శ్రావణమునుగూడ తుమ్మెద
దక్కించుకొనలేకపోయెను, లోకస్థితి ఇట్లే యుండును, భవి
ష్యత్తులో ఏమి జరుగబోవునో ఎవరికని తెలియదు, ఎవరికి
మహాక్షణమున ఏ ప్రమాదము వాటిల్లగలదో ఎవరును

చెప్పలేరు. ఒక గ్రామములో శోభాయమానముగ పెండ్లి జరుగుచుండ వందిరి తగులబడిపోగా అక్కడికక్కడే అటు వదిమంది కుప్పకూలిపోయిరట !

ఇట్టి సంఘటనలనుగూర్చి వినినపుడైనను జనులకు కనువిప్పు కలుగజలసియున్నది. మానవులు ఏవేవో కలలు గనుచుండును. భవిష్యత్తునుగూర్చి అనేక ఊహలు (Speculation) చేయుచుండును అదియు సవ్యముగా జరుగగలదని ఆలడు భావించుచుండును కనివిని యెఱుంగని ఘోరివిపత్తులు కాదుగొనియుండునని ఏమాదును అతడు తలుపడు. కనుక నేడై మును శిస్తరించి ప్రపంచమును స్వీకరించి నమ్మి తుణికి సుఖములకై అట్టులు చాచుచుండును లోకానుభవము చూచియైనను అతడు తనపద్ధతిని మార్చుకొనవలసియుండును. జగదురణములు సంభవించకమునుజీ, పరిస్థితులు అనుకూలముగా నున్నపుడే, ఆరోగ్యము చక్క గ నున్న కాలముననే పరిమార్చిచారణ గావింపవలెను ఏ సమయమున ఏ ఆపత్తు సంభవించునో యని తలచి ఎప్పటికప్పుడే దైవ చింతనాదులను ఒనర్చుచుండవలెను అపగిమితమగు పుణ్యమును సంపాదించుచుండవలెను.

‘తస్మాక్సర్వేషుకాలేషు’ అను గీతాచార్యుని ఆదేశమును గుర్తించి జనులు ఎల్ల కాలములందును ఆ లోకాధీశుని సంస్మరించుచు, వారి వారి కార్యమాలను బహుళముచుండవలెను. జీవితము స్వల్పము, ఆచరింపవలసిన సాధనలు అనేకములు, కాబట్టి ఎంత శ్రేషుముగ మనుజుడు ఆలోచింపవలెను.

4.వ అధ్యాయము: సాత్వికై ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను? 1216

సాధనలను ఉపక్రమించునో అంత ధన్యుడు. గడచిన కాలము తిరిగిరాదు. ఈ జన్మము గడచిపోయినచో మరల ఇట్టి జన్మమే వచ్చునను హామీ ఏదియు లేదు. కాబట్టి విజ్ఞానగువాడు లోకములో ఎరుగుచున్న ఘోరసంఘటలను విని యైనను, కనియైనను అస జీవితమును సంస్కరించుకొని, అధ్యాత్మసథమున దానిని ఎల్లించి నిరంతరసాధనలచే, ధ్యానాద్యనుష్ఠానములచే సర్వేశ్వరుని సాత్కాత్మరించుకొనుటకై గొప్పయత్ని మాచరింపవలయును పట్టుదగా (Perseverence) గలవానిచే సాధింప రాని దెద్దియును ఉండదు. కావున ఆత్మసాత్కాత్కారరూప మహోన్నతలక్ష్యమును ఈ జీవితముచే ఎటులైన సాధించిపేయుటకై మనుషుడు కృతి నిశ్చయుడు కావలయును

ఇందులకై కాలయోగం చేయరాదు. గడచిన ఒక్క ఊణకాలము ఎన్నిరత్నములను వెచ్చించినప్పటికిని తిరిగి రాదు భయంకరములైన బరాహరణములు (పార్శ్వకల్పము, మృత్యువు) అను ప్రబలశత్రువులు - రాక్షసులు ప్రాణిని మింగి పేయుటకై కాచుకొనియున్నారు.

జరాదర్శితపక్షానం ప్రచండవ్యాధిదైనికమ్మ

మృత్యుశత్రురధిష్ఠాసి త్రాతారం కిం న పశ్యసి

‘ముసలితనము అనువాడు దారిచూపుచుండ, ప్రచండ వ్యాధులను పై నికులను వెంటనిడుకొని, మృత్యువను శత్రువు నీపై దండెత్తుటకు వచ్చుచున్నాడు. ఓ మానవుడా! రాక్షసుడగు మరణాత్మకొత్తకై ఇప్పటికైనను ఏమి యత్నింప

కున్నావు?' అని పెద్దలు హెచ్చరిక చేయుచున్నారు. కావున ఆలసింపక మోక్షప్రాప్తికై సత్వరమే ప్రయత్నము నలుప వలయును. దూరదృష్టితో యోచించి శరీరమును మృత్యువు గ్రసించక పూర్వమే తన పారమార్థిక కార్యక్రమమును పూర్తిచేయవలయును.

దూర దృష్టి

పూర్వకాలమున శుద్ధోదనమహారాజు తన కుమారుడగు బుద్ధదేవుడు నన్నయ్యసించి భిక్షుటన మొనర్చుచు గ్రామ గ్రామము లందును సంచరించుచున్నాడని విని, చాల దుఃఖించి ఈ క్రింది సందేశ మాతనికి ఒకానొక వార్తాహరుని ద్వారా పంపెను. 'నాయనా! నీవు మహారాజుల కుటుంబము నందు జన్మించితివి. రాజ్యపాలన నీ జన్మకాకు. భోగైశ్వర్యములు నీ వంటివి. సాత్త్విక రాజారాజు, సా తాత షణ్మహారాజు, నేనును రాజును. ఇక నాకు జన్మించిన నీవును రాజువేళాని మరియొకడ వెల్లుగుదువు? బాగుగా యోచించుకొనుము బిచ్చగానివలె తిరుగుచు దౌర్భాగ్య జీవితము గడవకుము వెంటనే తిరిగిరమ్ము. నీ జన్మ హక్కు సామ్రాజ్యాధిపత్యమును స్వీకరింపుము' - తండ్రి యాదేశమును విని బుద్ధదేవుడు తీవ్రముగ యోచించి యా వార్తాహరుని ద్వారా మరల ఈ క్రింది సందేశమును జన కుటుంబ పంపివై యెను. బుద్ధుని మహత్తరమగు యా దివ్య సందేశము ముముక్షువు లెల్లరకును వెలుగును ప్రసాదించు నది కావున దానిని తప్పక గమనించవలసియున్నది—

4-వ అధ్యాయము ప్రాప్తికి ఎప్పుడు వ్రాయగొనవలెను? 127

'తండ్రి! నీవు మహారాజువు నిజమే, పూర్వజన్మలో కూడ నీవు మహారాజువే. అంతకు పూర్వజన్మలో కూడ మహారాజువే. నేకో నా పూర్వజన్మలో సన్న్యాసిని. అంతకు పూర్వజన్మలో సన్న్యాసిని ఇప్పుడును సన్న్యాసినినైతిని. నీది మహారాజు పరంపర, నాది భిక్షు పరంపర. ఎవరి దారి వారిదే ఏదయో కాకతాళీయముగ, లేక ఋణానుబంధముచే ఈ జన్మయందు మన మిర్దురము గలసికొంటిమి, ఈ కలయిక మగిల ఎక్కువకాల ముండదు, మరణానంతరము నీ దారి నీదే. నా దారి నాదే. ఒక నదీ ప్రవాహమున అనేకములగు పుల్లలు, చెత్త చెదారము కొట్టుకొని పోవుచుండును ఒక్క డోలకాలమున ఏదయో రెండు పుల్లలు కలిసికొని మరల తరంగముల తాగిడికి పెంటనే విడిపోవును.

ఇదం కాష్ఠ మిదం కాష్ఠం నవ్యాం నహతి సంగతః

సంయోగాచ్చ వియోగాచ్చ కా శత్ర పరిణేవనా,

సంసారమున జీవులయొక్క స్థితియు అట్టి ప్రవాహాన కాష్ఠముల పగిదియే యుండును, పూర్వజన్మములందు ఎక్కడెక్కడ నున్నవానో వచ్చి కుటుంబమునందు జీరి కొంత కాలము జగన్నాటకమూడి ఎవరిదారిని వారు చక్కా పోవుదురు, కావున పిష్ట లగువారు ఇట్టి సంయోగ వియోగములను గూర్చి దుఃఖంపరాదు. పై పెచ్చు ని మహారాజత్వమున కే కాలముండును భంగము కలుగలేదు, నీ రాజ పరంపర తెగకుండగనే వచ్చుచున్నది. అట్టిచో నా సన్న్యాసి పరంపర ఏల తెగవలెను?

పోనిందు నాపై ముక్కువచే న న్న చటికి అహ్వనము చేయుచున్నారేమో, మంచిది, అట్లే వచ్చెదను కాని—

‘స భజే స్మరణాయ జీవితం మే

విహారేత్ స్వాస్థ్యమిదంచ మే న రోగః

న చ యావనమాప్నోతి షణ్డరామే

న చ సంపత్తి మిహం హరేర్నిపత్తిః.’

‘తండ్రి! నాకు మరణము ఎన్నడును కలుగకుండ చేయవలెను, అట్లు నీవు చేయగలవా? చేయగలకత్తి నీకు ఉండిననే నన్నాహ్వనింపుము పోనీ, నాకు రోగ మెన్నడును జీవితములో సంభవింపకుండ చేయగలవా? అట్లు చేయగల స్త్రామత నీకుండిననే నన్ను పిలుపుము, పోనీ, నాకు ముసలి రసము రాకుండచేయగలవా? అట్టి అలౌకికకత్తి నీకున్నదా? ఉండినచో నేను వచ్చుటకు ఏ ఆక్షేపణయులేదు, పోనీ, నాకు విపత్తు లే కాలమునందును సంభవింపక ఎల్లప్పుడు సదా సర్వకాలములందును సంపదలయందే నేను మునింగి యుండు లాగున చేయగల ధీమా నీకున్నదా? ఈ నా ప్రశ్నలకు ముందుగా జవాబిమ్ము, నీదువరి నా రాకవిషయమై ఆలోచించెదను’ ఈ వాక్యములను బుద్ధదేవుడు హార్దాసూరుని ద్వారా తనతండ్రియగు శుద్ధోదనునకు తెలిపెను, తనయుని విజ్ఞానభరితములగు అమృతవాక్యములను విని శుద్ధోదనుడు నిరుత్తరుడై తన యూలోచనను విరమించుకొనెను.

శుద్ధోదనుడు భవిష్యత్కాలమునుగూర్చి విచారించ లేదు, దూరదృష్టితో వ్యవహరించలేదు, మృత్యువు అను

4వ అధ్యాయము. మోక్షప్రాప్తికి ఎప్పుడు ప్రయత్నించవలెను? 139

నది ఒకటి యున్నదని పూర్తిగ మరచిపోయెను, కోగము, వార్ధక్యము, విపత్తులు వీనినిగూడ మరచిపోయెను, బుద్ధుడేవుడు దూరదృష్టిగల్గి, భవిష్యత్కాలమును సంస్మరించి, రాబోవు మహావిపత్కర పరిస్థితులను తండ్రికి భావకము చేసెను.

‘మృత్యువనునది జీవితములో అతిముఖ్యమైన సంఘటన. తానెట్లు మరణించవలనో ఆలోచించుటకు మనుజునకు బోలెడు సమయము కలదు’ అని యొక మహానీయుడు నుడివియున్నాడు. కావున విజ్ఞానగువాడు తన జీవితకాలముననే మరణమునుగూర్చి యోచించి, మరణరహితమగు అమృత పదవికి మార్గమును వెదకవలెను. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మున్నగువారు జీవించియుండగనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అమాంతముగ భవిష్యత్కాలములోనికి దూకి వారి మృత జేహములను విశ్వరూపమున అర్చుననకు జూపెను. శ్రీకృష్ణ మూర్తివలెనే ఈ ప్రకారముగ వర్తమానమున భావికాల చిత్రమును చూడగల, లేక కనీసము ఊహించగల మానవులెవరైన కలరా? ఉన్నచో వారు ధన్యులు. మోక్షము యొక్క కీలకము వారికి లభించినదే యగును.

జనులు ప్రాపంచిక విషయభోగలాలసులై అహర్నిశములు వానివెంటనే పరుగులిడుచుండుటకు హేతువేమి? ఏమియో మునిగిపోయినట్లు రోజంతయు ఊపిరి తిరుగకుండ తాకిక కార్యకలాపములందు మగ్నులై యుండుటకు కారణమేమి? దైవమును విస్మరించుటకు, సావకార్యములను

చేయుటకు నిమిత్తమేమి? శబ్దస్పర్శాదివిషయములు వారికి
అనందముగ తోచుటకు కారణమేమి? ముందు జరుగబోవు
జానిని మరచుటయే కారణము, మరణమును ఉపేక్షించు
టయే కారణము.

‘స్వదస్తే కావశేనైతే భావా జగతి ధీమతే

యావత్స్మృతిపథం యాతే న వినాశకరాత్మను:’

(వసిష్ఠగీత)

“వినాశము, మృత్యువు అను దుష్టరాక్షసుడు జ్ఞాన
కము రాసంతసరతే ఈ ప్రపంచమునందలి పదార్థములు,
భోగములు అన్నియు రుచించును, అది జ్ఞాపకమునకు
వచ్చెనా, ఇవి అన్నియు చప్పబడిపోవును” అని వసిష్ఠులు
శ్రీరామచంద్రులకు బోధించిరి.

శ్లో॥ యది జన్మజరామరణం న భవేత్

యది చేష్టవియోగభయం న భవేత్

యది సర్వమనిర్మ మిదం న భవేత్

ఇహ జన్మని కస్య రతిర్నభవేత్.

‘జన్మదుఃఖము, వార్ధక్య మరణబాధలులేనిచో,
ఇష్టపదార్థములయొక్క వియోగము సంభవింపనిచో ఈ
సమస్తప్రపంచము అనిత్యము శాకుండినచో, ఇక ఈజన్మము
నందు (ఈ సంసారమునందు) ఎవనికి ప్రీతియుండదు - అని
మహానీయులు పల్కుచున్నారు. నిజమే, పైనజెప్పిన దోష
ములులేనిచో ఇక మోక్షమునకై జనులు ప్రయత్నింపవల
సిన పనియేలేదు, ముక్తి సర్వులకును ఈ దృశ్యపదార్థము

4-వ అధ్యాయము ప్రాప్తికై ఎపుడు సయత్నించవలెను? 181

అందుచే దొరకియం డెడిది. కాని అట్లు లేదు. ఏది పుట్టినదో అది గిట్టుచున్నది. వికారములకు లోనగుచున్నది. కావుననే దృశ్యపస్తువులయెడల విరక్తికల్గి విజ్ఞానవంతులు నిర్వికారమై, జననమరణ రహితమైనట్టి ఆత్మవస్తువుకొరకు అన్వేషించుచున్నారు. పాంచభౌతికమగు ఈ శరీరము ఎల్లప్పుడును సవయహవనశ్రీని నోచుకొనలేదనియు, కొంతకాలమునకు శిథిలమై క్రొంగి కృశించిపోగలదనియు, మరి కొంతకాలమునకు రూపమే లేకుండ తొలగిపోగలదనియు (మృత్యుగ్రస్తమై పోవుననియు) ఎంచి జనులు దూరదృష్టి గలిగి, ఇప్పటి నుండియే దైవసాక్షాత్కారముకొరకు అహర్నిశములు పాటుపడవలెను.

*****

5 వ అధ్యాయము

—

మోక్షమునకై ఎచట వెతకవలెను?

దేహమందే దైవము

ఇక మోక్షముగొరకై ఎచట వెతకవలయునో యోచించెదము. అనాదికాలము నుండియు దేవునిపొంది మోక్షము బడయుటగొఱకు, ప్రపంచమున కృషి, బుద్ధివేషణ జరుగుచున్నది. దేవు డెక్కడగిన్నాడను ప్రశ్నగాని, అతని నెట్లుపొందగలమను ప్రశ్నగాని ఈనాటిది కాదు. సృష్ట్యాది నుండియు ఆ ప్రశ్నను విడదీయుటకు ప్రయత్నములు కొనసాగుచున్నవి ఆ జటిలసమస్యను కొందఱు మహానీయులు చాక చక్కముతో, తమ నిరంతర నిష్ఠతో, ఆత్మవిశ్వాసముతో, దృఢమైన పట్టుదలతో, అకుంఠిత అధ్యవసాయముతో ఎదుర్కొని చివరకు దాని అంతు చూచిరి. వారు తుట్టతుదకు

‘వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తం

ఆదిత్యవర్ణం తసుః పరస్తాత్’

అని ఎలుగెత్తి చాటిరి. అనగా ‘ఓ జనులారా! ఓ భగవంతుని విడ్డలారా! ఓ ఆత్మస్వరూపులారా! ప్రతాళవంతమై, దేదీప్యమానమై, అజ్ఞానరూప తమస్సునకు ఆవల నున్నట్టి మహాపురుషుని, మహాశక్తిని, మహాతేజస్సును మేము ప్రత్య

క్షముగ చూడగల్గితిమి, తెలిసికొన గల్గితిమి, మీరున్న చూడవచ్చును, మీరున్న తెలిసికొనవచ్చును,” ఈ ప్రకారముగ లోకమున చాటినవారే ఋషులు, వారు భగవంతుని ఎచ్చట కనుగొనగల్గిరి? బయట! కాదు, లోన. తమ శరీరములోనే. మట్టితో చేయబడిన శరీరములోనే ఆత్మకూప మాణిక్యమును కనుగొనిరి, వారు తమ అన్వేషణను బయట కొనసాగించలేదు, లోపలనే సాగించిరి, పంచకోశములను బాగుగ పెరికి పెరికి, గాలించి గాలించి ఆత్మదేవుని పట్టుకొనిరి.

ఈ శరీరము సామాన్యమైనది కాదు, ఆత్మదేవునకు మందిరము భగవంతుడు ఊరేగుటకు దివ్యరథము, రథము లోపల రథికు డుండునట్లు శరీర మను రథములో జగన్నాథుడు వెలయుచున్నాడు, కావున బయట దూరముగ వెతకి వెతకి వేసారుటకంటె, అతి సమీపమునగల శరీరమునందు దైవమును వెతకి పడసి ధన్యతజెందుట శ్రేయస్కరము, పైగా, మానవశరీరమందు ఒక విశిష్టత గలదు, అదియే బ్రహ్మలోక ధిషణము, అనగా మానవ మేధస్సునందు పర బ్రహ్మమును ప్రత్యక్షముగ సాక్షాత్కరించుకొనగల్గు శక్తి సామర్థ్యమును కలవు. ఇతర దేవతా శరీరములకుగాని, పశుపక్ష్యాది శరీరములకుగాని, పెయ్యెల సృష్టిలో గల ఎను బదిమూడు లక్షల పైచిలుకుగల ఇతర దేహములకుగాని అట్టి ప్రజ్ఞావిశేషము లేదు, కొద్దికొద్ది పుణ్యమును మూల్యమును చెల్లించిన వారికి ఈసంసార సముద్రమును దాటుటకు చిన్న

చిన్న పడవలను భగవంతుడు ప్రసాదించెను. కాని మానవు డట్లు గాదు. 'మహాతా పుణ్య పణ్యేన' అనునట్లు గొప్ప పుణ్య మను ఖరీదును చెల్లించినందు వలన అతనికి మానవ దేహమును సర్వసౌకర్యములతో గూడినట్టియు, సంసార దుఃఖాంబుధిని అవలీలగ దాటివేయుటకు శక్తివంతమైనట్టియు దివ్యసౌకను భగవంతుడు ప్రసాదించెను. అట్టిది లభించినపుడు ఇక మనుజుడు ఇతర వ్యాసంగములను తగ్గించుకొని, లేక కట్టిపెట్టి, అతిముఖ్యమైన ఈ దైవసాక్షాత్కారరూప ప్రధానతను విషయమందే దత్తచిత్తుడు కావలయును. తిరిగి ఇట్టి అవకాశము దొరకుట మహా దుర్లభము.

జడమైన ఈ శరీరమందు వెలకుచు రాగారాగా ఒక మహాత్మతస్యము ప్రత్యక్షము కాగలదు. మట్టితో చేయబడిన ఈ దేహమును గాలించగా గాలించగా అత్తయను రత్నము, అందుండి బయటపడగలదు. కావున పంచకోశములను చక్కగా విచారించి, అవి జడములని నిశ్చయించి, తేత్రమును వేరుచేసి శేషించు తేత్రజ్ఞుని కనుగొనవలెను. తేత్రమును ఉపేక్షించి, తేత్రజ్ఞుని యందు చిత్తమును నెలకొల్పవలయును. ఇదియే ధ్యానము. ఇదియే సమాధి. వివేకముచేతను, విచారణచేతను ఇట్టి స్థితి ప్రతిపాదిని సాధ్యపడగలదు. కావున వైరాగ్యముచే ప్రాపంచిక దృశ్య సముదాయము యెడల అనాసక్తి గలిగి, ఆయా విషయవ్యామోహముల నుండి చిత్తమును మఱిించి, అంతర్ముఖ మొనర్చి పంచకోశాంతర్గతమగు ఆత్మదేవుని దర్శించవలయును. అట్లు

దర్శించగల నేత్రమే నేత్రము, 'యః పశ్యతి స పశ్యతి' అని గీతాచార్యుడు వక్కాణించినట్లు అట్టివాని దృష్టియే గుఱలమగు దృష్టి. అట్టివాడే వాస్తవముగ నేత్రములు కలవాడు, తక్కినవారు నేత్రము లుండియు, లేని వారితో జను, కావున చర్మనేత్రములతో బాటు జ్ఞాననేత్రమును కూడ సంపాదించవలయును. ఇదియే శ్రీకృష్ణుని భావముని దివ్యాకాయము, 'జ్ఞాన చక్షుషా' అను పవిత్రపదము ద్వారా ఈ సత్యమునే గీతాచార్యుడు ఉద్ఘాటించియుండెను 'ఓ అర్జున! బడయైన దేహమందు చైతన్యముగు ఆత్మను జ్ఞాననేత్రముచే దర్శించి ధన్యుడవు కమ్ము. తేత్ర తేత్రజ్ఞు లిరువురు అనాదికాలము నుండి కలిసిపోయి యున్నారు జీవుని దుఃఖమునకు కారణమిదియే. ఇప్పుడు జ్ఞానవిచారణచే వానిని వేరుచేసి బడయును జడముగను, చైతన్యమును చైతన్యముగను విడింపుము,' అని భగవానుడు కరుణతో పలికెను.

మట్టితో, నీళ్ళతో, నిప్పుతో, గాలితో, ఆకాశముతో నిర్మింపబడిన ఈ శరీరము, పంచభూతాత్మకమైన ఈ బడ స్వరూపము తనలో ఒక గొప్ప మాణిక్యమును దాచుకొని యున్నది, దేహపేటికను వివేకముచే తెలిచి చూచినపుడు ఆత్మరూప మాణిక్యము, ప్రత్యక్షమైనప్పుడు దృగ్గోచరము కాగలదు. కాని జనుల రహస్యమును తెలిసికొనబాలక జీవునికొఱకై ఎక్కడెక్కడో వెతకుచున్నారు. నలుమూలల గాలించుచున్నారు. మనుజునకు తక్కిన వస్తువు లన్నిటికంటె అతి సమీపముగ నొక వస్తువు కలదు. అదియే దేవుడు.

అజ్ఞానవశమున ఈ సత్యమును జను లెఱుంగజాలకున్నారు. 'కశ్చిద్ధీరః' అనునట్లు ఏ ఒకానొక ధీరుడో అమృతత్వమును పొందించినవాడై తన దృష్టిని బహిర్ముఖవస్తుజాలమునుండి అంతర్ముఖముగ మఱిించి, ప్రత్యగాత్మను తనయందే వీక్షించి పరమానందమును బడయుచున్నాడు. కాబట్టి ఈ శరీరమును ఉపేక్షించరాదు. 'శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం'— ఈ శరీరము ద్వారానే జీవుడు ధర్మసాధన యొనర్చి తరింపవలసి యున్నాడు. ఓడ సరిగా లేనిచో నముద్రము నెవరైన దాటగలరా? సాధనము సరిగా లేనిచో సాధ్యము నెవరైన బడయగలరా? కావున యుక్తాహార విహారములచే దేహమును ఆరోగ్యవంతముగ, బలవంతముగ, శక్తివంతముగ నుంచుకొని, అందు దాగియున్న పరంజ్యోతిని ధ్యానవిచారణాదులద్వారా వీక్షించి జీవుడు తరించవలసియున్నాడు. జీవితలక్ష్య మిదియే యని జనులు మఱువకుందురు గాక! మట్టిగోడలతో నిర్మింపబడిన దేహమును దేహాలయములో మూణికృత్యమువంటి మూలవిరాట్టును దర్శించి సాక్షాత్కరించుకొనుటయే జీవితమందలి స్రధాన కర్తవ్యమని మనుజుడు జ్ఞప్తియందుంచుకొని అట్టి మహోన్నత ఆశయసిద్ధికోఱుకై అనవరతము యత్న మూచరింపవలెను.

మట్టిలో వెతకుచుండినచో మూణికృత్యము ఏ అద్భుతవంతునకో లభించవచ్చును, ఏ దురదృష్టవంతునకో లభించకపోవచ్చును. కాని శరీరములో వెతకుచుండినచో, బుద్ధి

గుహలో గాలించుచుండినచో ఆత్మయును మాణిక్యము దొరకకపోవుట అని ఉండదు. స్రుతివానికిని అది బలించును. ఇచట అదృష్ట, దురదృష్టములతో సంబంధములేదు. జాతి మతముల ప్రసక్తిలేదు లింగ వయో విచక్షణలేదు. స్త్రీ అయినను పురుషుడైనను, మనుష్యుడైనను, దేవతయైనను, జంతువైనను పక్షియైనను, కీటకమైనను ఎవరైనను సరియే ఆత్మరూప సాత్కాత్కారమును బడయవచ్చును. తన శ్వరూపమును తాను తెలిసికొనుటలో ఒకరి అభ్యంతర మేమియుండగలదు ? మఱియొకటి ఏది అడ్డుపడగలదు ? కాబట్టి తనకు అజినమీపములో తన హృదయగుహలో తన బుద్ధ్యంతరాళములో సహస్రసూర్య గాంతితో, బ్రహ్మాండమైన తేజముతో వెలుగుచున్నట్టియు సూర్యులకు సూర్యుడై చెన్నొందుచున్నట్టియు ఆత్మభాస్కరుని దర్శించి జీవుడు కృతార్థుడు కావలయును. ఇవిషయమున ఎవరి ఆక్షేపము ఉండదు. తన ప్రయత్నలోపమే తను పైకి రాసీయుకుండ చేయుచున్నది. తన బద్ధకమే తన్ను చెడగొట్టుచున్నది. కావున తమోగుణమును దులిపిపైచి, బద్ధకమునకు తిలంబలి యొసంగి, సోమరితనమునకు స్వస్తిచెప్పి మనుజుడు తన దేహాగేహమునందు, తన బుద్ధిగుహయందు ఆత్మరూప పరంజ్యోతికై అన్వేషణ ప్రారంభించవలెను. ప్రారంభించి వెనుకచూపు లేనిచో తప్పక గమ్యస్థానమును చేరగలడు. మధ్యలో ఎన్ని అవాంతరములు తటస్థించినను మహోన్నతమైన ఈ ఆత్మాన్వేషణ కార్యక్రమమును ఎవకును వదలరాదు.

జడమైనదే యని శరీరమును ఉపేక్షింపరాదు. ఐదు అడుగుల మట్టిబొమ్మ మనకేమి ఉపయోగించగలదని ఎవరును తాత్పర్యము చేయరాదు. మట్టిబొమ్మలో మాణిక్యమూర్తి ఉన్నాడు, 'Seek and it shall be found' 'వెతకండి! దేవుడు కనిపించగలడు!' అని పెద్దలు ఘోషించుచున్నారు.

స్వకరీర స్వయంజ్యోతిః స్వరూపం పరస్పాక్షిణమ్

క్షీణదోషః ప్రపశ్యన్తి నేతరే మాయయాఽవృతాః.

(అన్నపూర్ణోపనిషత్తు)

'ఓ జనులారా! మీ శరీరములోనే స్వయంజ్యోతియు, సర్వసాక్షియు ఐన పరమాత్మస్వరూపము వెలయుచున్నది. పాపము నశించినవారు మాత్రమే అద్వానిని చూడగలరు. తక్కినవారు చూడలేరు అని ఉపనిషత్తులు ఘోషించుచున్నవి. కాబట్టి చిత్తమందలి దోషములను, పాపములను తొలగించుకొని హృదయమును సత్త్వగుణమయముగ గావించుకొనినచో ఆత్మదేవుడు అమాంతముగ కనిపించును. ఇది అసలు కీలకము దేవుడు కనిపించలేదే అని ఆక్షేపణ చేసిన ప్రయోజనములేదు. దేవునకును జీవునకును మధ్య ఉన్న అడ్డుగోడను నిర్మూలించవలెను. అదియే మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము, తమోగుణము, రజోగుణము, వీనిని తొలగించనిదే, ఈ తెరను ఎత్తనిదే ఆవలఉన్న మూల విరాట్టుయొక్క దర్శన మెట్లు కాగలదు? పెన్న దాటనిదే పెరుమాళ్లు ఎట్లు కనిపించును? 'తమనస్తు పారే' అన్నట్లు

భగవంతుడు తమస్సునకు ఆవలనున్నాడు. 'బుద్ధిః పరం' అని గీతాచార్యుడు నెలవచ్చినట్లు బుద్ధికిపైగా వర్తించుచున్నాడు. బుద్ధికి సాక్షిగా వెలుగొందుచున్నాడు. కావున బుద్ధిని దాటు స్థితికి రావలయును. ప్రాపంచిక జనులందఱును బుద్ధికి ఈవలఉన్నారు జ్ఞానియైనవాడు బుద్ధిని శుద్ధమొనర్చుకొని, అద్వైతికి సాక్షియై వెలుగు పరమాత్మను కనుగొనగల్గుచున్నాడు.

ఆంగుష్ఠమాత్రః పురుషోఽస్తరాత్మా
సదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్టః
తం స్వాచ్ఛరీరాత్మేవృహే
స్మృత్వాదిశషీకాం ధైర్యణ
తం విద్యాచ్ఛక్రమమృతం
తం విద్యాచ్ఛక్రమమృతమితి.

(కఠోపనిషత్తు 6-17)

ఆత్మ ఎల్లప్పుడు ప్రాణికోట్లయొక్క హృదయములో నివసించుచుండును ముంజగడ్డినుండి దర్భగడ్డిని వేరుచేయునట్లు ఆ పరమాత్మను శరీరమునుండి ధైర్యముతో విడదీయవలెను. అతడు శుద్ధుడు, అమృతుడు అని తెలిసికొనవలెను' అని కఠోపనిషత్తు పలుకుచున్నది దీనినిబట్టి పరమాత్మ అతి సమీపముగ శరీరమున హృదయగుహయందే విరాజిల్లుచున్నాడని స్పష్టమగుచున్నది. పూజకు అవసరమైన దర్భగడ్డి ముంజగడ్డిలో దాగుకొనియుండును. దానిని ముంజగడ్డినుండి విడదీసి, వేరుచేసి జనులు ఉపయోగించుచుండురు. అట్లే త్మేత్రమునుండి త్మేత్రజ్ఞుని, జడమైన ఉపాధినుండి

వైతన్యమైన ఆత్మదేవుని ధైర్యముతో, వివేకసహాయమున వేటుచేయవలెను, ఉపనిషత్కారుడు 'ధైర్యేణ' అను పదమును ప్రయోగించుటకు కారణము దుర్బలుడు, నిరుత్సాహుడు, పంతుడు, ధైర్యరహితుడు, తమోగుణయుక్తుడు, బద్ధకమునకు చోటిచ్చువాడు, విరికితనమును ఆహ్వానించువాడు ఇట్టి ఘనకార్యమును ఎన్నడును సాధించలేడని తెలుపుట కొఱకే 'బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా' ధైర్యయుక్తమగు బుద్ధిచే ఇంద్రియములను నిగ్రహించినవాడే 'బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే'—పరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొనగలడు అని కృష్ణపరమాత్మ గీతయందు సెలవిచ్చియున్నాడు. కావున శరీరమును మట్టిలో ఆత్మయను రత్నమును పొందుటకు వివేకము, ధైర్యము అత్యంతావశ్యకములు. అవి గలిగి అన్వేషణ సాగించువాడు నిరభ్యంతరముగ ఆత్మను తనయందే సాక్షాత్కరించుకొనగలడు.

అయితే ఈ ఆత్మ ప్రతివాని శరీరములో ఉన్నప్పటికిని అత్యంతసమీపమున వెలయుచున్నప్పటికిని ఏల అభివ్యక్తమగుటలేదు? ఇను లద్దాని నేల చూడజాలకున్నారు? దానియనుభూతి ఇనుల కేల కలుగుటలేదు? ఈ ప్రశ్నకు కఠోపనిషత్తు చెప్పిన ఈ క్రింది సమాధానము బహురోచకముగా నున్నది.

ఏష సర్వభూ భూతేషు గూఢోఽత్మా న ప్రకాశతే
 దృశ్యతే క్వగ్ర్యయా బుద్ధ్యా మాత్మయా మాత్మదర్శిణః.

‘ఈ ఆత్మ సకలప్రాణులందును అతిగూఢముగా నున్నది. అది అందరికిని కనుపించుటలేదు. సూక్ష్మబృహ్మకల వారు మాత్రము తమ ఏకాగ్రబుద్ధితో అద్వానిని చూడగలుగు చున్నారు,’ అహ! ఎంత చక్కని సమాధానము! ఈ కాలు ముస అనేకులు దేవుడున్నాడా? ఉన్నచో మా కొడుకులు కనుపించుటలేదు?’ అని ప్రశ్నించుచున్నారు దేవుడున్నాడు. కాని సూక్ష్మదృష్టి కలవారికి మాత్రమే గోచరించుచున్నాడు. పాపరహితమగు పవిత్ర చిత్తము కలవారికి మాత్రమే అనుభూతు డగుచున్నాడు. నులినమై, అధర్మయు క్షమై, అన్యాయ సహితమై, రజోగుణాభిభూతమై, తమోగుణావశిష్టమై, పాప రూప దుర్గంధముతో గూడిన పాడుమనస్సులని భావ మై డెట్లు దృష్టిపథమున మెలగగలడు?

సీటిలో అనేక కృతములుండును, అవి నామోక్య నేర్పి మునకు కనుపించవు. భూతద్దముతో చూచినచో చక్కగా కనుపించును. అట్లే భగవంతుడు అతినవీపమున హృదయ గుహలో కాపురముండుచున్నప్పటికిని జ్ఞానస్థాయిగో చూచినపుడు మాత్రమే గోచరించగలడు. ధ్యానస్థైర్యముతో ఆపలోకించినపుడు మాత్రమే ప్రత్యక్షము కాగలదు అట్టి జ్ఞానమును, అట్టి ధ్యానమును, అట్టి ఏకాగ్ర నిర్గుణచిత్త మును, అట్టి ఆత్మానాత్మ వివేచనాశక్తిని బడయనివానికి, దేవుడు వెంటనున్నప్పటికిని ప్రయోజనము లేకుండును, అట్టి పానికి సంసారదుఃఖము, జన్మబంధము కొనసాగుచునే యుండును. కాబట్టి చక్కని వివేకము నార్జించి, మనస్సు

నందు వీవిధమైన పాపము, దోషము లేకుండ చేసికొని అట్టి పవిత్రమానసముచే పంచకోశమును గాలించి లోన అఖండ ముగ పలుగుచున్న ఆత్మరూప మూళికృత్యమును బడయ వలయును.

పుష్పమాలలోని ప్రతిపుష్పమందును దారము అంత ర్భూతమై యుండును. రత్నమాలలోని ప్రతిరత్నమందును దారము వ్యాపించియుండును. దారము లేనిదే మాల నిల వదు. మాలకు అస్తిత్వమును కలుగ జేయునది దారమే. అయితే ఆ దారమును చేరుటకుగాని, దానిని పొందుటకు గాని, దానిని దర్శించుటకుగాని మార్గమేమి? పుష్పమును పరిశోధించుటయే అందులకు వీలైన మార్గము. పుష్పము లోపల దారము కలదు కాబట్టి ఆ దారమును చేరుటకు పుష్పసంశోధన మొకటియే మార్గము.

ఈ శరీరమే పుష్పము. ఆత్మయే దారము. సమస్త భూతకోట్ల శరీరములను పుష్పములందు చిద్రూప పరమాత్మ యను సూత్రము వ్యాపించియున్నది. 'సూత్రే మణిగణా శ్చ' అని భగవానుడు వాక్రుచ్చియున్నాడుగా! 'ఓ అర్జునా! నాకంటె వేఱుగ ఈ ప్రపంచమున మఱియొకటి వీడియు లేనేలేదు. దారమునందు మణులవలె ఈ సమస్తప్రపంచము నందు నేను అనుస్మృతుడనై యున్నాను' అని గీతా చార్యుడు ఏ ప్రకారము తానీ బగత్తునందు వ్యాపించి యున్నదియు లేటలేల్ల మొనర్చెను. కాబట్టి మనకు ఆతి సమీపమున నున్న ఈ శరీరరూప ఉపాధిని సంశోధించుటయే

పరమాత్మను చేరుటకు సులువైన ఉపాయము పంచకోశముల లోపల పరమాత్మ దాగియున్నాడు కావున ఆ కోశములను చక్కగ విడదీయవలెను. సాంఖ్యవిచారణచే వాని అంతు చూడవలెను విచారించగా విచారించగా ఆ కోశములన్నియు జడములే యనియు, మట్టికి ఎంత విలువకలలో వానికీ అంతయే విలువ కలదనియు, తుదకు మిగిలుచున్న పంచభూతములయొక్క సూక్ష్మాంశమే కాబట్టి అవియు జడమైనదే యనియు, ఆత్మయను మాణిక్యముయొక్క అపూర్వతేజముయొక్క సాన్నిధ్యముచేతనే అవియన్నియు ఉనికిని, తేజమును, అస్తిత్వమును బడయుచున్నవనియు తేలగలదు.

పంచకోశాల్పకమైన ఈ జడమగు దేహోపాధియందు వైరన్యరూప పరమాత్మ కాపుర ముండుటవలన ఉపాధిని లయమొనర్చుటయే పరమాత్మను బడయుటకు ఉపాయమై యున్నది. లయమొనర్చుట యనగా, దానిని బలాత్కారముగ నిర్మూలించుటగాని, దానిని బాధించుటగాని, ఛేదించుటగాని కాదు. ధ్యానముద్వారా అధిష్ఠానమగు ఆత్మయందు నిలుకడగలిగి, ఉపాధిని విస్మరించుటయే యగును. అనాత్మయం దాసక్తిని తగ్గించినపుడే, తేజ తొలగించినపుడే ఆత్మయం దాసక్తి పెంపొందును. కనుకనే ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు వైరాగ్యము అత్యవసరమని పెద్దలు పేర్కొనుటకు కారణము.

ప్రపంచము, దేహము, మనస్సు-అను ఈ మూడింటిని దాటినచో, అనగా వానిభావన లేనిచో-ఆత్మ దానంతట నదియే ప్రత్యక్షము కాగలదు. ప్రపంచక పదార్థములన్నియు క్షణికములనియు, అవి పరిపూర్ణ సుఖమును కలుగజేయజాలవనియు, వానియందు అల్పసుఖము, అధిక దుఃఖము కలదనియు చక్కగా నెఱింగినచో వానిపై విరక్తి జనించును. ఈ ప్రకారముగ మొదటి అవరోధమగు 'దృశ్యప్రపంచమును' దాటిపోవచ్చును. ఇక రెండవ అవరోధము దేహము, సాత్త్విక, మిత, దైవార్పిత, న్యాయార్పిత ఆహారసేవనము ద్వారా దేహమును ఆరోగ్యవంతముగ నుంచుకొనినచో, భ్యాసమందు దాని స్ఫురణయే ఉండదు. అత్తతి ఆ దేహము బెండువలె, దూదికింజనలె, బహుశేలికగా నున్నదై, భ్యాసకాలమున అసలు స్ఫురించకయే యుండును. ఈ ప్రకారముగ రెండవ అవరోధమగు దేహమునుకూడ దాటిపోవచ్చును. ఇక మూడవది మనస్సు, సంకల్పములు, వాసనలు, సంస్కారములు-ఇవి అన్నియుచేరి మనస్సు అగుచున్నది. కాబట్టి దుస్సంకల్పములను పారద్రోలుటద్వారా, దురభ్యాసములను రూపుమాపుటద్వారా, సత్త్వగుణసంసేవనము ద్వారా, వివేకముద్వారా, ఆత్మవిచారణద్వారా వాసనలను క్షీణింపజేసికొనినచో, మనస్సు దానంతట నదియే సమసి పోవును. ఈ ప్రకారముగ మూడవ అవరోధమగు మనస్సునుకూడ దాటిపోవచ్చును.

ఇట్లు అనవరత సాధనలద్వారా 'దృశ్యప్రపంచము, దేహము, మనస్సు' అను ఈ మూడిటిని దాటినచో 'బుద్ధిః పరం' అనునట్లు బుద్ధికి ఆవలనున్న పరమాత్మ సాక్షాత్కరింపబడగలడు. ధ్యానమందు ఉపాధి లయమగునపుడు ఆత్మ యొక్కటియే శేషించును, 'ఇది కాదు, ఇది కాదు' (నేతి, నేతి) అని దృశ్యవర్గమువంతను తొలగించినపుడు శేషించు దృశ్యవస్తువే ఆత్మ. కావున ఆత్మను చేరుటకు మార్గము, క్రొత్తగా ఆత్మను సృష్టించుటకాదు ఎక్కడనుండియో ఆత్మను తెచ్చుకొనుటకాదు ఉన్న ఆత్మను కప్పివేసిన దృశ్యమును తొలగించుటయే మార్గము. ధ్యానముద్వారా దేహాదిరూప ఉపాధిని విస్మరించుటయే మార్గము.

ఈ ప్రకారముగ దేహము (ఉపాధి) యొక్క తత్త్వమును చక్కగ సంశోధించి, వివేకమును కాగడా పుచ్చుకొని దానిలోపల జాగుగ వెతకినచో హృదయగుహయందు ఆసీనుడైయున్న సహస్రభాను తేజోవిలసితుడగు జ్యోతి ర్మయుడైన శాశ్వత పరమాత్మ అనుభూతుడు కాగలడు. మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరములోపల ఆత్మరూపరత్నము ప్రకాశించుచున్నది. కావున శరీరముద్వారానే దానిని బడయవలసియున్నది. శరీరమును ఆరోగ్యవంతముగను, స్వస్థముగను ఉంచుకొని మనస్సును అదుపులో పెట్టుకొని ధ్యానాదులద్వారా లోన హృదయగుహలోనికి ప్రశాంతముగజొచ్చి ఆత్మయను అపురూపరత్నమును సంగ్రహించి జీవితమును ఆనందమయముగ నొనర్చుకొనవలయును.

అత్మకు 'దేహీ' అను పేరు కలదు. దేహమందు కలదు కాబట్టి దానికి ఆ పేరు వచ్చినది. అట్లే 'శరీరీ' అని పేరుకూడా దానికి కలదు. శరీరమందు వసించియున్నది కాబట్టి దానికి ఆ పేరు ఏర్పడినది. ఆ ప్రకారముగానే 'క్షేత్రజ్ఞుడు' అను నామధేయముకూడా అత్మకు కలదు. క్షేత్రమగు శరీరములో నివసించుచు ఆ శరీరమును (ఉపాధిని) తెలిసి కొనుచున్నది కాబట్టి ఆ పేరు దానికి నూఢి పడినది. కావున భగవంతుడు అతిసమీపమున నున్న దేహమందే ప్రతిష్ఠితుడై యున్నాడని స్పష్టమగుచున్నది.

పూర్వకాలమున రాజులు వసించు పట్టణమునకు చుట్టు ప్రహరీగోడ (ప్రాకారము) ఉండి అచటచట దానిలో ద్వారములు నిర్మింపబడియుండును. అట్లే ఒకానొక పట్టణము కలదు. దానికి తొమ్మిది ద్వారములు కలవు. దానిలో ఒక రాజు నివసించుచున్నాడు. ఆ పట్టణమే దేహము. ఆ రాజు అత్మ. ఈ ఉపమానము గీతాచార్యునకు నచ్చినది కాబట్టి యేయతడు గీతలో దానికి శాశ్వతమగు స్థానమును కల్పించి 'నవద్వారే పురే దేహీ' అని వక్కాణించెను. నవద్వార పురమగు దేహమున అత్మయను విఖ్యాతుడైన భూపాలుడు తానేమియు చేయకయు, చేయింజకయు తటస్థుడై వెలయుచున్నాడని గీతాబోధ.

దీనినిబట్టి భగవంతుడగు అత్మ ఎంత సమీపమున నున్నాడో వ్యక్త మగుచున్నది. మృణ్మయమగు ఈ శరీరమున చిత్తయు డగు పరమాత్మ తనకు తానే వెలుగుచు,

ఒకరి ప్రకాశమును అపేక్షించక, ఒకరితోలికి పోక, మఱి యొకరి ఊను తాను వట్టింతుకొనక తలస్తుండె సర్వసాక్షియై వెలుగొందుచున్నాడు. తేజోవంతముగ అట్టి ఆత్మను ప్రత్యక్ష మొనర్చుటకు మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరమును గాలించుట తప్ప పోయిచారి లేదు. శరీరమందు వెతకుచుండి నచో బుద్ధి కనిపించును ఆ బుద్ధియందు వెతకుచుండినచో ఆత్మ కనిపించును కనుకనే మహానీయులు అంతర్ముఖులై, బహిర్ముఖవృత్తిని ఏ మాత్రము దరికి చేర్చక, దృశ్యజాల మును విస్మరించి, పంచకోశాంతర్గతముగ ఏకాంతస్థానమున ఆత్మను కనుగొన గల్గిరి.

కళ్ళిదీరః ప్రత్యగాత్మాన మైతత్
ఆత్మత్తి చక్షురమృతత్వ మిచ్ఛన్. (కరోపనిషత్తు)

ఏ ఒకానొక ధీరుడో దృష్టిని లోపలికి మరల్చి బయటకు పోనియక ఆత్మను సందర్శించుచున్నాడని కరోపనిషత్తు పలుకుచున్నది. కావున శరీరములోపల వెతకుటయే ఆత్మను పొందుటకు దివ్యమైన శాధనము. హృదయమును గాలించుటయే హృదయేశ్వరుని బడయుటకు చక్కని మార్గము. పెట్టెను తెరిచుటయే పెట్టెలోని వస్తువును పొందుటకు ఉపాయము. అది మనహా మఱి ఏ యితర ఉపాయముల చేతను ఆ వస్తువు పొందబడదు.

విలువ గలిగిన వస్తువులను సామాన్యముగ ఎవరును బయట పారవేయరు. ఏ ఇనుపపెట్టెలోనో భద్రపఱచుదురు. విలువ లేని సామాగ్రిని బయట నిర్లక్ష్యముగ పడవేయుదురు.

స్త్రీ పరమార్థవిలువ ఏమాత్రము లేని ఈ యుగ నామరూపాత్మక ప్రాపంచిక పదార్థములకు, యుగభంగరములైన ఈ పృథ్వీ విలాసములకు స్థానము దేహమునకు బయట ఏర్పాటు చేయబడినది. అతి మూల్యవంతమై, శాశ్వతమై, కాశరహితమైనట్టి ఆత్మకు శరీరములోపల స్థానము కేటాయించబడినది. అది రత్నములకంటె, మాణిక్యములకంటె, వజ్రవైడూర్యములకంటె ఉపరిస్థానమును ఆక్రమించుకొనినది. ధ్యానము ద్వారా, సమాధినిష్ఠ ద్వారా అంతర్ముఖులైన మహనియు లద్దానిని కనుగొని జన్మసార్థకతను బడిసిరి.

సామాన్యముగ జీవాలయములోనికి పోయినవారు దేవునకు నమస్కరించినపుడు నేత్రములను మూసికొందురు. కారణమేమి? బాహ్యమున పిగ్రహ మున్నప్పటికిని, ఆ పిగ్రహమునకు బింబభూతమై విరాజిల్లు హృదయస్థ సర మేశ్వరుని సందర్శించు నిమిత్తమే వారట్లు తమ నేత్రములను మూయుచుందురు వాస్తవముగ విచారించినచో ఆత్మయనునది ఒక పరిమితవస్తువు కాదు. అది ఆకాశముకంటెను అతిసూక్ష్మమై సర్వవ్యాపకమై యున్నది ప్రపంచములోని సమస్త పదార్థములకంటెను ఆకాశము సూక్ష్మమైనను, దానికంటె చిత్తాకాశము ఇంకను సూక్ష్మమైనది దానికంటె చిదాకాశము (ఆత్మ) సూక్ష్మతరమైనది. అట్టి సర్వవ్యాపక పదార్థము ఒక చిన్న శరీరములో ఎట్లు ఇమిడి యుండగలదూ అని సందేహింపనక్కర లేదు ఏలయనగా నేత్రములు మూసికొని ధ్యానమందు మనస్సును లయింపజేసి శీఘ్రము

అత్తయొక్క అనుభూతి బడిసినపుడు ఇక శరీరభావనయే యుండదు. శరీరస్ఫురణమే లేనపుడు ఇక దేహమునకు బయట, లోపల అను ప్రశ్నయే ఉదయించదు అత్తటి దేహాది దృశ్యమంతయు చిద్రూప పరమాత్మయందు విలీనమై ఒక అత్త మాత్రమే శేషించియుండును.

ఈ ప్రకారముగ ఆత్మానుభూతిని ఎడసినవారికి, ఇక దేహము కాని, మనస్సుకాని, బుద్ధికాని, నామరూపాత్మక ప్రపంచముగాని ఏవియు ప్రత్యేకముగ లేక అంతయు చిద్రూపకాశమయ్యెను, 'సర్వంఖల్విదం బ్రహ్మ' అనురీతి బ్రహ్మస్వరూప పరిపూర్ణమై వెలుగొందుచుండును. అదియే మోక్షస్థితి, మట్టితో చేయబడిన జడమైన ఈ శరీరమును ఒక దేవాలయముగ భావించి, దాని ఆరోగ్యమును బాగ్గుత్తుగ కాపాడుకొనుచు, ఆ దేవాలయముయొక్క గర్భగుడి యగు మనస్సును (సూక్ష్మ దేహమును) అతిపవిత్రముగ నుంచుకొని దానియందలి సూక్ష్మమును రహితమొనర్చి రత్నమునంటి లోని మూలవిరాట్టును ధ్యానాది సాధనములద్వారా చక్కగ సాక్షాత్కరించుకొని, మోక్షపజీవితమును పరిత్యాగ మొనర్చుకొనవలెను.

శరీరమును ఎవరును ఉపేక్షించరాదు. శరీరియగు అత్తను పొందుటకు శరీరమే శరణ్యము. దేహముగుండా దేహాని సందర్శించవలసి యుండును. అది చెవులగుండా ఈశ్వరుని సందర్శించినట్లు తేత్రముగుండా తేత్రజ్ఞుని వీక్షించవలసియుండును. శరీరమను పడవద్వారా సంసార

సముద్రమును చాటవలసియుండును, కాబట్టి అద్దాని స్వస్థి
మును బహు జాగ్రతగ కాపాడుకొనుచు, క్రమముగ మన
స్సును లొంగదీసికొని ఆత్మసందర్శనమును బడయవలసి
యున్నది, అపుడే జీవితము పరిపూర్ణత్వమును బొందును.
కోట్లకొలది జన్మపరంపరలను, గర్భనరకములను అనుభ
వించి అనుభవించి విసిగి వేసారియున్న జీవుడవుడు కాశ్వత
ముగ విరానుమును బడయును. సాంసారిక దుఃఖపరితీష్ణు
డగు జీవుడు అట్టి మహోన్నత పరమానందస్థితికై ఏల
యత్నింపరాదు? అట్లు యత్నించుకాదు ధన్యుడు, కృతా
ర్థుడు, కృతకృత్యుడు.

మృత్యుయాత్రకమగు ఈ శరీరమున వెతకి వెతకి
చిన్మయాత్మకమగు పరంధాముని కనుగొనుటయే జీవిత
పరమావధి. మోక్షరూప పరమాత్మను సాక్షాత్కరించు
కొనుటయే జీవితలక్ష్యము. సూర్యకాంతి సర్వత్ర ప్రసరించి
నను అద్దమునందు చక్క-గ ప్రతిబింబించులాగున ఔవశ్య
సర్వత్ర వెలయుచున్నను ఉపాధియందు (మనస్సునందు)
చక్క-గ అనుభూతము కాగలదు. సూర్యకాంతి మట్టిమీద
పడినచో సరిగా గోచరించదు. సిటిలించు పడినచో ఒకింత
గోచరించును. గోడమీద పడినచో ఇంకను చక్క-గ ప్రకా
శించును. కాని అద్దముపై పడినచో దేదీప్యమానముగ
భాసిల్లును కారణము అద్దము స్వచ్ఛముగను నిర్మలముగను
ఉండుటయే. అట్లే పరమాత్మ సత్తాసామాన్యరూపమున
సచ్చిదానందరూపమున ప్రపంచమం దెల్లెడల విద్యమానము

యున్నప్పటికిని, దేశాస్థమగు నిర్మలమనస్సునందు ప్రత్యేకముగ శోచరించుచున్నాడు. ఎవనియొక్క మనస్సు విముల సరోవరమునూడి- స్వచ్ఛముగ, దోషరహితముగ, రణోగుణ తమోగుణ వర్జితముగ, బాసనాశూన్యముగ వెలయుచుండునో అట్టి పవిత్రమానసమే భగవన్నిలయము కాగలదు. ఆత్మసాక్షాత్కారమనగా నిదియే.

దేవునికొఱకై దూరదూరమున వెతకుట సామాన్యులు చేయుపని. 'సర్వస్వ చాహం హృది'—అని గీతాచాక్ర్యులు నెలవిచ్చినవిధముగ అందఱియొక్క హృదయమున భగవంతుడు తన నివాసమును ఏర్పఱచుకొని యుండుటవలన, అతనిని కనుగొనుటకై మహానీయులు దూరవస్తుపరిశోధనను విరమించి ఆత్మపరిశోధన కుపక్రమింతురు. అంతర్ముఖులై హృదయమును గాలించుదురు 'ఆవృత్తి చక్షు రమృతత్వ మిచ్ఛన్'—అని యమధర్మరాజు పేర్కొనిన చందమున నేత్రాదిఇంద్రియములను లోనికి త్రిప్పి, దృష్టిని అంతర్ముఖము చేసి, శరీరములోపల, మనస్సులోపల పరమాత్మను ధీరులు వెతకుచుండురు.

“స్వగృహే సాయకం త్యక్త్వా భిక్షామటతి దుర్మతిః”
తనయింటియందు వండబడిన సాయనమును ఎదల్పిచి ఊరిలో బిచ్చమెత్తుకొనువాడు మందమతియే యగును. తన శరీరమందు ప్రజ్ఞారూపమున వెలయుచున్న పరమాత్మను వదిలి బయట ఎక్కడనో దేవునికొఱకై అన్వేషణ బదులు వాడు సత్యవస్తుపరిజ్ఞానము లేనివాడే యగును. ప్రతివాని

శరీరమందును 'ప్రజ్ఞ' కలదు. ఆ ప్రజ్ఞయే భగవంతుడు. "ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ" ఏ శక్తిచే మనుజుడు చూచుచున్నాడో, వినుచున్నాడో, రుచిని తెలిసికొనుచున్నాడో, అదియే ప్రజ్ఞ. ఆ ప్రజ్ఞయే దైవము మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరము నందు ధ్యానముద్వారా ఆ ప్రజ్ఞారూపరత్నమును కనుగొనుటకు వీలున్నది జీవితము పరిసమాప్తము కాక పూర్వమే ఈ మహత్తర లక్ష్యమును నిధించుటకు ప్రతివారును బద్ధకంకణులు కావలయును

జన్మమైన శరీరమను మట్టిముద్దను 'నేను నేను' అని అనుకొని జన్మను పృథాచేసికొనుటకంటె అందలి చైతన్యమును ఆత్మయే 'నేను నేను' అని భావించుకొని మానవత్వమును సార్థకము చేసికొనుటమేలు. మట్టియొక్క వికారముగు శరీరము మట్టితో నిలిసిపోవుటకు పూర్వమే ఆ మట్టియందు వెలుగుచున్న చివ్వరత్నమునుగూర్చి విచారణ నల్పువాడు ధన్యుడు శ్రద్ధాధికులతో ప్రయత్నము చేయువారికందతికీ ఆ ఆత్మరూప మహారత్నము చేతికి చిక్కగలదు.

కాని కొందఱు ఆత్మసాక్షాత్కారమునకే వినియోగ పడవలసిన ఈ పవిత్ర మానవశరీరమును విమలభోగ సంపాదనమునకే పెచ్చించుచు దురుపయోగము చేయుచున్నారు. ఇది యెట్లున్నదనగా—

సాల్యం వైదూర్యమయ్యం పవతి తిలఖం చాన్దనై రిన్దనాః
పౌత్రై ర్దాంగలాగ్నై ర్విలిఖతి వసుధామర్కటాలస్య హేతోః

శిక్షా కర్పరఖణ్డాన్ శృతిమితవదతే కో ద్రవాణాం సమస్తాన్
ప్రాప్యేమాం కర్మభూమిం న భజతి పురుషో యస్తపో మన్దభాగ్యః.

ఒకానొకడు వజ్రవైడూర్యములు పొదగబడిన ఒక
బంగారుపాత్రను పొయ్యిమీదపెట్టి చందనపు కట్టెల మంట
వేయుచు తెలిక పిడిని దానియంగు వంచుచున్నాడు.
ఇంతయేకాదు, బంగారపు నాగలితో నేలదున్ని జల్లేడుచెట్లు
నాటుచున్నాడు. కర్పూరపు చక్కెరకేళి చెట్లు నరికి
పొలముచుట్టు కంపకట్టి లోపల ఆళ్లు చిల్లుచున్నాడు. కర్మ
భూమియగు ఈ భగవదాదమున జన్మించి చక్కని మానవ
శరీరమును బడసి ఎచడు పరమాత్మను ధ్యానింపక యుద్రము
లగు భోగవిలాసములందే కాలము గడుపుచున్నాడో అతడు
పైన తెలిపిన ఉన్మత్తక్రియ లొసర్చువానితో సమానుడే
యగును.

పై దృష్టాంతమునందు పాత్ర గొప్పది కట్టెలు
గొప్పవి, లోపల వండు పదార్థము అల్పమైనది, నాగేలు
విలువైనది కంచె విలువైనది, కాసి లోపలవేయు వైరు
అల్పమైనది, అట్లే మానవశరీరము విలువైనది, కాని
దానితో జనులు సాధించు వస్తువు అల్పమైనది శరీర
మేర్పడినది ఇంద్రియార్థముల కొఱకుగాదు, ఆత్మకొఱకు,
దైవముకొఱకు, మానవత్వము లభించినది బంధనమును
దృఢపఱచుటకుగాదు, బంధమును వదిలించుకొనుట కొఱకు.
కావున శరీరమును ఇంద్రియములను, మనస్సును, బుద్ధిని
విషయభోగములపైకి విచ్చలవిడిగా పరుగిడవీయక, అదు

పురానుంచి, జీవితలక్ష్మియగు పరమాత్మను వెతలుటలో వినియోగించవలెను

అద్భుతముగు ఈ శరీరము మఱల మఱల లభించునది కాదు, బ్రహ్మావలోకనసమర్థులు ఈ మనస్సు మఱల మఱల దొఱకు పదార్థముకాదు, శృష్టియందలి చరాచరా ప్రాణికోట్లన్నియు, తుదగ్గ జేవతలు సైతము ఈ అపూర్వ మానవ రూపమును బడయుటకొఱకై తహతహలాడుచున్నారు. అట్టి సాభాగ్యమును బడసిన మానవుడు ఇక మీనమేములు లెక్కించుచు కూర్చొనక, ఉన్న కొలది ఘోషులు తానెవరో, జగత్తేమియో, ఎచటికి వెళ్ళవలయునో, లక్ష్మీమేమిటో, బాగుగ విచారించి తేత్రముగు ఈ శరీరమందు తేత్రజ్ఞుడగు పరమాత్మను తెలిసికొని భార భూతముగు ఈ సంసారమును పరమానందమయముగ మార్చుకొనవలయును.

జడమైన శరీరమునందు చైతన్యవంతముగు ఆత్మ కాపురముందుచున్నదని నిరూపించుటకు కొన్ని ప్రబల సాక్ష్యములు ఈ క్రింద ఒసంగబడుచున్నవి—

ఉపనిషత్తులు

- 1 అన్తశ్శరీరే జ్యోతిర్మయో హి కుభ్రో
యః పశ్యన్తి యతః ధీగదోషః

(ముండకోపనిషత్తు.)

శరీరములోపల జ్యోతిస్వరూపమై, నిగ్గులమై వెలుగుచున్న ఆత్మను పాపరహితులగు మహానీయులు దర్శించుచున్నారు.

2. స్వశరీరే స్వయంజ్యోతిస్స్వరూపం సర్వసాక్షిణమ్

శ్రీఃదోషః ప్రపశ్యన్తి శరీరే మాయయాఽఽవృతాః.

(అన్నపూర్ణోపనిషత్తు)

తన శరీరమున స్వయంజ్యోతియై, సర్వసాక్షియై వెలుగొందుచున్న పరమాత్మను పాపాదిదోషములు నశించిన పుణ్యాత్ములే చూడగలరు కాని మూఱుకల వలె కప్పబడిన అజ్ఞానులు కాదు.

3. ఆశరీరం శరీరేషు అనన్తస్త్వస్థితం

మహాత్మనం విభవమాత్మానం మత్వా భీరో న శోచతి.

(శరీరేషుపనిషత్తు)

అశాశ్వతములైన శరీరములందున్నదియు, రూపరహితమైనదియు, మహాత్తరమైనదియు, సర్వవ్యాపకమైనదియునగు ఆత్మను తెలిసికొనిన ధీరుడు శోకింపడు.

4. భూకముక్తావరీతం చిన్మాత్రమహాకయేత్.

(మహాోపనిషత్తు)

ప్రాణికోట్ల శరీరములను ముత్యములందు దారమువలె వ్యాపించియున్న చిన్మాత్రస్వరూపమగు ఆత్మను దర్శించవలయును.

భగవద్గీత

1. జేహీ నిత్యమవధ్యోఽయం చేహీ సర్వస్య భారత.

ఓ అర్జునా! నమస్తజీవులయొక్క జేహములందు వెలుగొందుచున్న జేహీయగు ఆత్మ నిత్యమైనది, అది చంపబడదు

2 శరీరస్థోఽపి కాస్తేయ న కరోతి న లిప్యతే. (18-32)

ఓ అర్జునా! శరీరమందున్నను ఆత్మ జేనిని చేయుట లేదు, జేనిచేరను అంటబడుటలేదు.

3 తేక్షణం చాపి మాం విద్ధి సర్వతేత్రేష భారత (18-33)

ఓ అర్జునా! అన్ని క్షేపాధులందును ఆ క్షేపాధులను తెలిసికొను సాక్షియైన ఆత్మను నేను

4. సర్వత్రావస్థితోజేహీ రథాఽఽత్మానో పలిప్యతే (18-38)

సకల శరీరములందును వెలయుచున్న ఆత్మ జేని చేతను అంటబడకనున్నది.

5 నవద్వారే పురే జేహీ సైవసర్వమకారయన్ (5-18)

తొమ్మిది ద్వారములుగల పట్టణముగు శరీరమందు జేహీయగు ఆత్మ ఏమియుచేయకయు, చేయుపకయు తటస్థముగ నున్నది.

ఈ ప్రకారము భగవానుడగు ఆత్మ అతिसమీపముగు జేహమందు వెలయుచున్నాడని శాస్త్రములన్నియు ఉద్ఘోషించుచుండ ముముక్షువుగవారు అట్టి అతिसమీపవస్తువునకై

ఏల అన్వేషించరాదు? దేనిని పొందినచో ఇక పొందదగిన వస్తువెద్దియు మిగిలియుండజో, దేనిని తెలిసికొనినచో ఇక తెలిసికొనవలసిన వస్తువేదియు శేషించియుండదో అట్టి ఆత్మవస్తువు ఈ శరీరమందే దాగియున్నదని స్పష్టమగుచున్నది కావున అద్దానిని బడయుటకై సాధకుడు సర్వవిధముల యత్నములు సలుపవలసియున్నాడు.

ఈ శరీరము జడవస్తువు అయినప్పటికిని దానిద్వారా చైతన్యమగు ఆత్మ లభించుచున్నది. అందుచే దానిని అలక్ష్యము చేయరాదు. ఈ శరీరము అనద్రూపమైనప్పటికిని దానిద్వారా సద్రూపమగు ఆత్మ భగవానుడు సాక్షాత్కరింపబడుచున్నాడు కావున దానిని చిన్నచూపు చూడరాదు. ఈ తినువు మృత్యురూపమైనప్పటికిని అమృత స్వరూపుడగు పరమాత్మ దానిద్వారా లభించుచున్నాడు. కావున దానిని తిరస్కరించరాదు. జడములో చైతన్యము కాపురముండుచున్నది. అసత్తులో సత్తు నివసించుచున్నది. మృత్యువులో అమృత త్వము తొంగిచూచుచున్నది. తమస్సులో జ్యోతి వెలుగొందుచున్నది కాబట్టి ఖుట సదృశమైనప్పటికి ఈ పంచభూతాత్మక శరీరముయొక్క ఆరోగ్యమును బహుభాగ్రతగ కాపాడుకొనుచు, విజ్ఞుడగువాడు దానియందు వెలయు ఆత్మరూప రత్నమునకై పరిశోధన ప్రారంభించవలెను.

పుట్టిలో పామున్నదని తెలిసినవాడు ఏదియోవిధముగ ఆ పుట్టనుత్రవ్వి పాము నెట్లు వెలికి తీయుచున్నాడో,

భూమియందు జలమున్నదని తెలిసినవాడు భూమిని త్రవ్వి ఆ జలము నెట్లు బహిర్గతము చేయుచున్నాడో, విలువైన వస్తువు ఇంటియందున్నదని తెలిసిన చోరుడు తన కాయ శక్తుల ప్రయత్నించి ఆ వస్తువు నెట్లు అపహరించుకొని పోవుచున్నాడో, అట్లు ఈ ఊపాధియందు ఆత్మదేవుడు భాసిల్లుచున్నాడని శాస్త్రప్రమాణములవలన, గురూపదేశమువలన తెలిసికొని ముముక్షువు ఇది తద్దైవసాక్షాత్కారమునకై

అశర్మి శమలు పాటుపడవలసియున్నది.

‘యదృశ్యం తస్మశ్శ్యం’—‘ఏది కనుపించుచున్నదో అది కాలగర్భమున అంతరించిపోవును, నశించితిరును’— అను శాస్త్రోక్తివలన బయట కానుపించు నామరూపములను నమ్ముకొని పానియందు శాంతిని ఆస్వేషించుట, దైవము కొఱకై బయట గాలించుట విజ్ఞానోన్మత్తదగిన కార్యములు కావు. దృష్టిపి అంతర్ముఖమొనర్చి, బాహ్యప్రపంచమువైపు పరుగిడనీయక, హృదయగుహలోనికి దానిని మఱలించి భ్యానముద్వారా పరమాత్మను ముఖాముఖ దర్శించుట, అనుభూత మొనర్చుకొనుట తరింపదలచిన మానవునియొక్క ప్రథమకర్తవ్యమైయున్నది. తన నిజస్వరూపము నెఱిగిన పిదప ప్రపంచము అనందమయముగ గన్పించును. అత్రుతీయతడుచేయు కార్యములన్నియు నిర్దుష్టములుగను, ఆదర్శ వంతములుగను, పరోపకారపరాయణములుగను చెన్నొందును. కనుకనే ‘యోగజః కరు కర్మాణి’ అని పెద్దలు నెల విచ్చిరి. అనగా నీ ఆత్మను తెలిసికొని, ఆత్మస్థితియందుండి

ప్రపంచమున విహరింపుము, కర్తవ్యకర్మల నాచరింపుము అని యర్థము. అత్తతీ ప్రపంచమునయు సంపదనముగ భాసించును. దుఃఖానూప సంసారముంటియు నుఖము చుముగ విరాజిల్లును.

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యులవారు ఒక చక్కని ఉపమానమును నెలవిచ్చియున్నారు. ఒక యిది. గానికి కొన్ని రంధ్రములు. గాత్రపూట ఆ యిందొక ఒక చీపము పెలిగించబడినది. అప్పుడు ఆ చీపపు కాంతి ఘటముయొక్క రంధ్రములద్వారా బయటకు స్ఫుటముగ గోచరించుచున్నది. అట్లే ఈ శరీర మొక ఘటము. ఇంద్రియములు రంధ్రముల వంటివి. శరీరమందు ఆత్మ యను జ్యోతి కలదు. ఆ జ్యోతి యొక్క శక్తి ఇంద్రియములద్వారా జ్యోతిక మగుచున్నది. కన్ను చూచుచున్నది. వ శక్తిచేత! లోన ప్రజ్ఞకలదు. ఆ ప్రజ్ఞయే ఆత్మ. ఆ ప్రజ్ఞయే బ్రహ్మము. 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ' అని ఉపనిషత్తులు దోషించుచున్నవి కదా! ఆ ప్రజ్ఞ చేతనే ఇంద్రియములు వానివాని వ్యాపారములను గొనసాగించుచున్నవి. వ తెలివిచేత కన్ను చూచుచున్నదో, చెవి వినుచున్నదో, ముక్కు వాసన చూచుచున్నదో అదియే ప్రజ్ఞా స్వరూపమగు ఆత్మ.

యదేతే శృణోతిదం శ్రుతి వ్యాకరణం చ
స్వాద్యక్షాదా విజానాతి తత్త్వజ్ఞాన మదితికమ్.

అను శాస్త్రవాక్య మీ గుర్తమునే ఋజువు చేయుచున్నది.

మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరమును కుండయుదు
రత్నమువంటి అస్మిజ్యోతి ప్రకాశించుచుండ ఆ జ్యోతి
యొక్క కాంతి ఇంద్రియముల ద్వారా బహిర్గతమగు
చున్నది (శ్రీ శకరు ఉపమానము యొక్క సారాంశ
మిదియే వారు ప్రవచించిన శ్లోక మిచట పూర్తిగా ఉదాహ
రింపబడుచున్నది

నానాచ్ఛద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాగ్రకరణద్వారా బహిః స్పృశ్యతే
జానామితి యమేవ భాస్తమమభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీగురునూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే

ఏ ప్రజ్ఞాహంపరుని పరమాత్మదీపము మొక్క ప్రకా
శముచే ఇంద్రియము లన్నియు వానివాని కార్యములు చేయ
గల్గుచున్నవో, వానివాని శక్తులను ఉజ్జీవింపజేయుచున్నవో,
ఆ ప్రకాశముయొక్క ప్రకాశముచేతనే ఈ జగత్తంతయు
ప్రకాశించుచున్నది. ఆ జ్ఞానభాస్కరుని ఉనికిచేతనే ఈ జగ
త్తంతయు ప్రకాశించుచున్నది. ఆ జ్ఞానభాస్కరుని ఉనికి
చేతనే ఈ భాస్కరుడు లోకమునందు తన తేజఃపుంజములను
ప్రసరింప జేయుచున్నాడు (తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి).

దీనినిబట్టి దేవదేవుడు అతి సమీపముననే వెలయు
చున్నాడని స్పష్టమగుచున్నది. శరీరమంటే ఆత్మరూపమున
ప్రకాశించుచున్నాడని విదితమగుచున్నది. ఇక చింత
యేల? దుఃఖమేల? ఆనందమే జీవుని వాస్తవరూపమై
యుండ ఇక దుఃఖమునకు తావెచట? అజ్ఞానమే దుఃఖము

నకు హేతువు. తన యథార్థ రూపముయొక్క పరిజ్ఞానము లేమియే జీవుని ఏడుపునకు కారణము మహాత్ములయొక్క అనుభవపూర్వకమైన బోధలచేతను, శాస్త్ర ప్రమాణముల వలనను, ఇక జీవుడు బహుజన్మలనుండి అజ్ఞానవశమున కొని సాగించుచున్న పరితాపమును, చింతను పారగ్రోలి ఘటించు దీపమువలె మట్టిలో మాణిక్యమువలె ననలో సాక్షాత్ పరమాత్మ వసించుచున్నాడని స్పష్టముగ జెప్పి, ధ్యాననిష్ఠుడైనా ఆ పరమాత్మయే తన బాస్తవరూప మను అనుభూతిని బడసి జీవితమును ధన్య మొనర్చుకొనవలెను. ఈ ప్రకారముగ అత్మసాక్షాత్కారముచేత కర్మబంధమును తొలగించుకొని, కర్మరాహిత్యము ద్వారా బన్మరాహిత్యమును పొందవలెను. ఇదియే జీవిత లక్ష్యము. ఇదియే మోక్షము.

6 వ అధ్యాయము

మోక్ష ప్రయాణసూత్రములు

ఇక, మోక్షప్రయాణముందు సాధకు డవలంబించ
వలసిన కొన్ని సూత్రములను గుఱించి విచారిం చెదము.

జిరుమ లేకుని సన్నిధానమునకు పోవుదారిలో రోడ్డుకు
ప్రక్కగాగల విశానాశ బోర్డుపై ఈ క్రింది వాక్యములు
ప్రాయబడియున్నవి

Start early
Drive slowly
Reach safely

వీని అర్థము—

త్వరగా బయలుదేరుము
వాహనమును శాంతముగా నడుపుము
సుఖముగా చేరుము

రహదారి శాఖాధికారులు మోటారుబండ్లు మొద
లైనవి నడుపువారి బాగ్రతకొరకు ప్రాసిన హెచ్చరిక
వాక్యము లివి. 'ఓ జనులారా! శ్రీ వేంకటేశ్వరుల సన్ని
ధానమునకు త్వరగా బయలుదేరుడు. కంగారు పడకుండ,
ఒడుదుడుకులు లేకుండ మీ మీ వాహనములను బాగ్రతగ
నడుపుకొనుచు పోవుడు. ఇవ్విధముగ బాగ్రతతో

ప్రయాణము నల్పి గమ్యస్థానమును సుఖముగా చేరుకొనుడు! అని ఆ వాక్యములు ప్రయాణీకులను ఆదేశించుచున్నవి.

పై మూడు సూత్రములు కేవలము ప్రయాణమునకు సంబంధించినవి అయినను, అధ్యాత్మమార్గమున జను దైవా శ్వేషణతత్పరులకును అవి జాగ్రగ అన్వయించును, ముముక్షు జనహితవాక్యములుగ వానిని పరిగణించవచ్చును. ఏల యనగా, ప్రయాణములు రెండు రకములుగ నున్నవి. సామాన్య ప్రయాణము, దీర్ఘప్రయాణము అని. లోకములో బండ్లపై, మోటార్లపై, విమానములపై, రాకెట్లపై జరుపు ప్రయాణములు సామాన్యమైనవి. పుట్టుచు, చచ్చుచు జననమరణరూప సంసార ప్రవాహమున కొట్టుకొనిపోవుచు, నానారూతన లనుభవించుచు జీవుడు కావించు ప్రయాణము దీర్ఘమైనది. ఈరెండవ ప్రయాణమునుగూర్చియే అర్జునుడు, శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ యిరువురును భగవద్గీతయందు ప్రస్తావించిరి. 'ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోఽసి' అని అర్జునుడున్న 'ప్రయాణకాలే మనసాఽచలేన' అని శ్రీకృష్ణుడున్న ఇద్దఱు ఆ దీర్ఘప్రయాణము నుద్దేశించి ఎనిమిదవ అధ్యాయమున కొంత ప్రసంగమును నడిపిరి.

ఉపర్యుక్త ప్రయాణసూత్రములు రెండు ప్రయాణములకునుగూడ ఉపయోగించును. ఎట్లనగా—

1. మొదటి సూత్రము "Start early—త్వరగా బయలుదేరుము"—ని జీవుడా! మోక్షరూప గమ్యస్థాన

మునకై త్వరితముగ బయలుదేరుము. ఇప్పటికి ఎన్నికొట్ల జన్మలైతివో, ఎన్ని యోనులందు తిరుగాడితివో, ఎన్ని గర్భనరకము లనుభవించితివో శాశ్వతము. ఇక నైనను ఈ దుర్భర సంసారచక్రపరిభ్రమణమునకు స్వస్తి చెప్పి, పరమాత్మను ఈ జన్మయందే సాక్షాత్కరించుకొని అతిదుర్లభమైన ఈ మానవజీవితమును సార్థక మొనర్చుకొనుము. ఏమాత్రము ఆలస్యముచేయుకుము. నీ ఆమూల్యసమయమును ప్రాపంచిక విషయభోగ విలాసములందు వ్యర్థముచేయుకుము గడచిపోయిన ఒక్క నిమిషము కొట్లకొలది రూప్యములను వెచ్చించినను తిరిగిరాదు. ప్రమాదము జరిగిన వెనుక పరితాపము నొందుటకంటె ప్రమాదము జరుగక పూర్వమే జాగ్రత్తపడి దానిని తప్పించుకొనుట విజ్ఞుని లక్షణము

బాల్యము, యౌవనము అను ఈ రెండు సమయములు సాధన చేయుటకు చాల అనుకూలమైనవి. పార్థక్యమునందు ప్రతిబంధకములు చాల మెండుగా నుండును. కొవున శరీరమునందు జవనత్వములున్నప్పుడే, ఆరోగ్యము తీరించకమునుచే, బాల్య యౌవనములందే పరమార్థ సాధనలను చక్కగ గావించుకొనుడు. 'త్వరగా బయలుదేరుము' అను ప్రయాణసూత్రముయొక్క భావమిదియే.

2. ఇక రెండవ సూత్రము— "Drive slowly— శాంతముగా నడుపుము"—భగవంతుని జేరుటకై ప్రయాణము నలుపువాడు ఏమాత్రము కంగారుపడక, గంభీరముగా తన యాత్రను కొనసాగించవలెను,

Slow and steady wins the race

శాంతముగా, నిబ్బరముగా జనువాడు పందెమును తప్పక గెలుచుకొనును. లత్యమును త్వరితముగ చేరుకొనవలెనను సంకల్పము మంచిచే అయినను, ఆ తొందరలో అసలు కార్యమునకే వైఫల్యము సంభవించునట్లు చేసికొన గూడదు పరుగిడి పాలు త్రాగుటకంటె నిలబడి నీళ్ళు త్రాగుట మేలు

Haste makes waste
Waste makes worry
So don't be in a hurry

‘తొందర పాటు వినాశమును కలుగజేయును. వినాశము మనస్సును క్రుంగదీయును. కాబట్టి ఏ కార్యమందును త్వరపడకుడు. శాంతముగ, గంభీరముగ మీ మీ లాకిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యములను చేసికొనుచు పోవుడు’ అని పెద్దలు వచించుచున్నారు.

శరీరము ఒక బండి, మనస్సు దానిని నడుపు సారథి, కావున మోక్షమార్గమున జనునపుడు బండికి ఏమియు దెబ్బ తగులనీయక ఆరోగ్యమును బాగ్రతగ కాపాడుకొనుచు బహుబాగరూకతతో ఆ దేహారథమును నడుపుకొనుచు పోవలెను. కొందఱు దీర్ఘోపవాసాదులు చేసి శరీరమును శుష్కింపజేసికొనుటకు ప్రయత్నింతురు, తద్వారా వారే దియో ఘనకార్యమును సాధించినట్లు భావించురు. అట్టి యత్నము దూరాలోచనతో కూడినది కాదు. (శ్రీ) కృష్ణ

పరమాత్మయు గీతయందు (17-వ అధ్యాయమున) అట్టి శరీరశోషణ భావమును ఖండించివైచెను ముముక్షువులు ఎల్లపుడు మధ్యమార్గమునే అనుసరించుట ఊత్తమము, శాంతముగ మెల్లమెల్లగ సాధనను కొనసాగించవలెను. 'శన్తః శన్తైరుపరమేత్'—అను వాక్యమును స్మృతిపథము నందుంచుకొని సాధకుడు ప్రశాంతముగా, గంభీరముగా తన ఆధ్యాత్మిక యత్నములను నెరవేర్చుకొనవలెను. శాంతముగ నడుపుము - అను రెండవ సూత్రముయొక్క అర్థమిదియే.

ఇక మూడవ సూత్రమగు "Reach safely—సుఖముగా చేరుము"—అను దానినిగూర్చి యోచించెదము. పై రెండు సూత్రములను చక్కగ అమలు పఱచువాడు తన గమ్యస్థానమును నిరాటంకముగా చేరగలడు. హినిని ధిక్కరించి జనువాడు లక్ష్యమును చేరకపోవుటయే గాక తనకు, తన వాహనమునకు ప్రమాదమును తెచ్చి పెట్టుకొనగలడు. ఇవట వాహనము దేహము, తీవ్రమైన ప్రయోగములకు దేహము తట్టుకొనలేదు 'శరీరమార్ద్రం ఖలు ధగ్మ సాధనమ్'—(శరీరముయొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి ముందుగా చూచుకొనవలెను. ధర్మసాధన, మోక్షసాధన — తరువాతయే) అను ఆర్యోక్తిని జ్ఞాపకముంచుకొనుట శ్రేయస్కరము. 'అతి'గా పోక మధ్యమార్గమును అనుసరించి చనువాడు మోక్షధామమును సుఖముగ చేరుకొనగలడు. సుఖముగ చేరుకొనుము - అను మూడవ సూత్రముయొక్క భావమిదియే.

జననమరణరూప దీర్ఘప్రయాణమున పడి సతమత మగుచున్న ఈ జీవుడు తన యాత్ర ముఖముగ పర్యవసించుటకై పైన తెలిపిన ప్రయాణసూత్రములను మూడిటిని జాగ్రతగ అమలు పఱచుకొనవలెను. ఆత్మతీ ఈ జీవిత మందే యతడు దైవసాక్షాత్కారరూప మహోన్నత లక్ష్యమును సులభముగ సాధించుకొనవలయును. శాస్త్రము యును తువు లగువారు బహుజాగరూకులై పైన దెల్పిన ప్రయాణ సూత్రత్రయమును జ్ఞప్తి కుందుచుకొని శాంతముగ, గంభీరముగ ప్రయాణము సల్పి పరమాత్మరూప గమ్యస్థానమును నిర్విఘ్నముగ చేరుకొనవలెను.

రైలుపెట్టెలలో అచటచట ఈ క్రింది వాక్యము వ్రాయబడి యుండును

Less luggage, more comfort make travel a pleasure.

దీని అర్థము—

సామాను తక్కువగానున్నచో ప్రయాణము హాయిగా జరుగును.

రైల్వే అధికారులు ప్రయాణీకుల సౌకర్యార్థము ఈ వాక్యములను వ్రాసిరి. ఈ వాక్యములం దెంతయో సత్యము ఇమిడియున్నది. అనుభవ పూర్వకముగ తెలిపిన వాక్యము లివి. ఎక్కువ సామానుతో చేయు ప్రయాణములు పరమ బాధాకరములుగ ఉండును. ప్రయాణీకునకు ఏమాత్రము

వానివలన మనశ్శాంతి ఉండదు. సామాను తగ్గించుకొనిగాని, అసలు లేకగాని చేయు ప్రయాణములు మనస్సునకెంతయో ఉల్లాసమును, ఆహ్లాదమును, సంతృప్తిని కలుగజేయును.

ప్రతి జీవీయు ఇప్పుడొక ప్రయాణము చేయుచున్నాడు. కాని అట్లు చేయుచున్నాడని అతనికి తెలియదు కన్ను మూసికొని వీవీయో వ్యవహారములు చేయుచు కాలము గడపి వేయుచున్నాడు కొంత కాలమునకు దేహము పతనమై పోగ, జీవుడు మరల పుట్టుచున్నాడు. ఈ ప్రకారముగ అనాది కాలమునుండి ఈ సంసారప్రవాహమున పరిభ్రమించుచు, తానెవరో, ఎచటికి పోవుచున్నాడో తెలియక జీవితమును నిరుపయోగము చేయుచున్నాడు.

జీవుని గమ్యస్థానము పరమార్థ, జీవుడు ప్రతిబింబము, పరమార్థ బింబము. ప్రతిబింబము బింబమును వీనాటికై ననుచేరవలసియున్నది. అట్లు చేరిననే పరిపూర్ణ శాంతి, బింబ భూతుడగు అట్టి పరమార్థును చేరుటకై కోట్ల కోలది జన్మల నుండియు జీవుడు ప్రయాణము శలుపుచుండ సుకృతవశమున మునువ్యర్తమను చక్కటి అవకాశము చేజిక్కుట సంభవించినది. అట్టి అపూర్వ అవకాశము జూరవిడువక ఈ జన్మయందే తన ప్రయాణలక్ష్యమును, తన గమ్యస్థానమును చేరుకొనుట ఉత్తమోత్తమము. ఇట్టి అభిప్రాయము జీవుడు కలిగియుండి తల్లత్వసాధనకై యత్నములను ప్రారంభించినచో ధన్యుడగును. కావున గమ్యస్థానమును త్వరలో చేరుకొనుటకు, ప్రయాణమును సంక్షేమముగ జరుపుటకు, తాను

ఎన్నడో ప్రారంభించిన ఈ దీర్ఘయాత్రను విజయవంతముగ పరిసమాప్తము చేయుటకు మార్గములను, సూత్రములను అన్వేషించవలసియున్నది. అట్టి సూత్రముల నన్నిటితోపెద్దలు అనుభవపూర్వకముగ వచించియున్నారు. శాస్త్రములున్న విస్పష్టముగ వానిని పేర్కొనినవి. అందొకానొకసూత్రముపై న వివరింపబడినది-‘ప్రయాణము చేయునపుడు సామాను తగ్గించుకొనవలసినది’ అని ఆ సూత్రము పేర్కొనుచున్నది.

జీవుడు చేయుచున్న ప్రయాణములో సామాను (Luggage) ఏది? బరువు ఏది? తాను కానిదంతయును బరువే. లెక్క నేటుగ నున్నదంతయును బరువే దృశ్యమంతయును బరువుక్రింద లెక్కే సామానుక్రింద జమే. తాను నిత్యశుద్ధము కై ఆత్మయైయుండ, అనాత్మభూతములగు దేహేంద్రియాదులను తనపై ఆరోపించుకొని, అవియే తానని భ్రమించి, ఆ భారమంతయు నెత్తినవేసికొని ఈదులాడుచున్నాడు జీవుడు! తాను తానుగా నిలువక, తానుమేనై కూర్చుంటున్నాడు అంతేకాదు ఆ మేనుకు (దేహమునకు) బయటనుండు బంధ్యాదులు తనవారని మురిసిపోవుచు, బయటనుండు గృహారామక్షేత్రాదులు తనవని ఆనందపడుచు దేహముపై అహంభావము, దేహమునకు బయటనుండువానిపై మమత్వము కలిగియుండి, ఈ జంజాలు మంతయు వెంట ఈడ్చుకొనిపోవుచు ప్రయాణము సలుపుచున్నాడు. తత్ఫలితముగ మహాభారముచే క్రంగిపోవుచున్నాడు.

ఈమధ్య ఒకరు బదరీనాథ్ కు యాత్ర సారంభించి నారట వంశంబు బ్రంగక పెట్టెలతో, ఆరుగురు చంటిపిల్లలతో సహా! ఆ యాత్ర ఎంత చక్కగా జరుగలనో చూస మూహించుకొనవచ్చును బహుశా కూర్మమధ్యముననే బదరీనాథుడు వారికి కనిపించియుండువచ్చును. జీవితయోగ్రలతో బరువు తగ్గించుకొనుమని శ్రీకృష్ణవరమాత్మ భగవద్గీత యందు పదే పదే అర్జునునకు బోధించియుండుట గమనింప దగినది శీవుడు ఈ భార్యముగి శ్రీశ్రీజ్ఞానేశ్వరి శ్రీశ్రీనును బరువుకాదని ధంకా ప్రమాదించి భగవానుడు చెప్పెను. ప్రణామి హృదయమున దేదీప్యమానముగ ప్రకాశించు నాశరహితముగు శ్రీత్రజ్జహప ఆత్మయే తానుగాని దేహము, మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియములు, ప్రాణము, పంచ సూత్రములు, కావ్యవస్తువులు దాయము-అను శ్రీత్రముకాదు. ఈ శ్రీత్ర మంతయు జీవుని ప్రయాణింతుండు సామానువంటిది. తన కంటే వేరుగా నున్నదంతయు బరువే కావున దానిని ఎంత తగ్గించుకొనిన అంత మంచిది. తగ్గించుకొనుట తనసగా దానిని తొలగించివేయుటకాదు విసర్జించుటకాదు. వానిపై మనుత్వము, అహంభావము పడలుటయే యగును. తాను ఆత్మయే కాని దేహముకాదని చక్కగ భావనచేయవలెను. అంతయేకాదు. దేహమునకు బయటనున్న బంధుమిత్రాదు లందు, శ్రీత్రాదులందు మమత్వమును విడిచివేయవలెను ఏనాటికైనను వాని యన్నింటితో తనకు వియోగము సంభ వింపగలదని ముందుగానే నిశ్చయించి వానియెడల విరక్తి

భావమును అభ్యసించుచుండవలెను స్వస్వరూపమగు ఆత్మ యందే నదా నిలుకడ కలిగియుండులాగున ప్రయత్నించు చుండవలెను.

ప్రయోగము నలుపుచున్న ఈ జీవునకు అటస్థపడు భారములు రెండువిధములుగా నుండును, బాహ్యవస్తువుల యొక్క భారము, అభ్యంతర సంకల్పాదులయొక్క భారము. ఈ రెండిటిని జీవుడు మోయుచున్నాడు సామాను పెరిగి పోవుచున్నదేగాని తరగిపోవుటలేదు. కనుకనే శాంతిని జీవుడు నోచుకొనలేక పోవుచున్నాడు సామాన్యముగ బ్రహ్మచారిగ నున్నపుడు మనుజునకు తన ఒక్కని కష్టసుఖములే తనకు ఉండుచున్నవి. ఇంతలో వివాహము కాగానే తన కష్టసుఖములలో బాటు తన భార్యయొక్క కష్టసుఖములు కూడ తనపై ఆరోపించుకొనుచున్నాడు ఆ పిమ్మట తన సంతానముయొక్క కష్టసుఖములనుగూడ తనవిగా భావించి తనపై ఆరోపించుకొనుచున్నాడు మనుమలు కలిగినచో పారియొక్క కష్టసుఖములనుకూడ తన నెత్తిన నేసికొనుచున్నాడు తారికి వచ్చిన బాధలెల్ల తనకు వచ్చినట్లే తలంచి కమిలిపోవుచున్నాడు. ఈ ప్రకారముగ సంసార దుఃఖరూప వృక్షము 'భోపశాఖలుగ విస్తరించి, చిలవలు పలవలు పెట్టి మహాభారతరూపముగ పరిణమించుచున్నది. ఇది యంతయు బయటనున్న భారము.

దీనిని మించిన భారము లోన గలదు. అనేక దన్మల నుండి హాసనారూపముగ హృదయమున వర్తించు దుర్వృత్తి

త్తులు, దురభ్యాసములు, దుస్సంకల్పములు—అసూయ, ద్వేషము, కానుము, క్రోధము, లోభము—ఈ మొదలైన వన్నియు లోనగల భారము ఈ రెండిటి మొక్క సంస్కర్మముచే జీవుడు సతమతమై పోవుచున్నాడు కావున బాహ్య, అభ్యంతర భారములను రెండిటిని తగ్గించుకొనవలెను, క్రమముగా తొలగించుకొనవలెను, దీని అర్థము జేహమును వదలవలె ననిగాని, దాదాసుతాదులను త్యజించవలెననికాదు, వానిపై మమత్వమును, సంసక్తిని (Attachment) వదలుటయే యగును, సంసారమందు తా నుండచున్నానుగాని తనయందు సంసారము లేకుండ చూడవలెను, చివరకు ఏ ఒక్క దృశ్య రుంకల్పమైనను ధ్యానకాలమున భారభూతముగ నే ఊడును, కావున బాహ్య, అభ్యంతరవస్తువులపై మమత్వమును, సంగమును విడనాడి, ఏ బరువు లేకుండ, అనగా జేనిని గూర్చిన ఒంకల్పమున్ను లేకుండ కేవలము తాను తానుగా నిలిచినచో, అనగా ఆత్మయందే నిలుకడి కలిగియున్నచో, ఎంతయో హాయిగా నుండును. పరమానందము కలుగు చుండును.

కనుకనే భగవానుడు అట్టి అత్యైకస్థితిని, దృశ్యరహిత స్వస్వరూపస్థితిని ప్రపంచములోని అన్ని లాభములకంటెను గొప్ప లాభముగ వర్ణించి చెప్పెను,* అట్టి పరమ లాభము ప్రాణు లందఱియొక్కయు జన్మహృత్కై యున్నది ప్రతి వారును దానిని అనుభవించవచ్చును - అనుభవించియే తీర

* యం అభ్యాచాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః (గీత-౧౩-౨౨)

వలెను. దానికి ఒక్కటే ఉపాయము. 'నేతి, నేతి' (ఇది ఆత్మకాదు, ఇది ఆత్మ కాదు) అను పద్ధతి ద్వారా దృశ్య వస్తువు లన్నింటిపై, నామరూపములపై మమత్వమును వీడుటయే. భారమును పెంచుకొనక తగ్గించుకొనుటయే. ఇప్పుడు సాధకుడు చేయునది ఒకానొక ప్రయాణమని గుర్తుచుకొనవలెను. అదియే మోక్షప్రయాణము. ఆ మోక్ష ప్రయాణమందు బరువును ఎంత తగ్గించుకొనిన అంత శ్రేయస్కరము. అత్తటి ధ్యానము నిరాటంకముగ జరుగగలదు కావున ముముక్షువులు మహాన్నతమైన ఈ ప్రయాణసూత్రమును (Less luggage భారము తగ్గించుకొనుడు . అనుదానిని) నదా స్మృతిపథమున నుంచుకొని, దృశ్యపదార్థములపై ఆసక్తిని తగ్గించుకొనుచువచ్చి, క్రమముగ స్వస్వరూపమగు ఆత్మయందు నిలుకడకలవారు కావలయును. అట్టి ఆత్మసిద్ధియే మోక్షము.

7 వ అధ్యాయము

మోక్షసాధముయొక్క ద్వారపాలకులు

శమము

ప్రతిజీవియు మహాత్మ్యతమగు మోక్షసాధములోనికి ప్రవేశించి అచటగల అక్షయ పరమాత్మను సందర్శించి పరమానందమును అనుభవింపవలెనని కుతూహలపడుచున్నాడు. కాని అచటగల ద్వారపాలకులు అనుమతించుట లేదు. నలుగురు ద్వారపాలురు మోక్షసాధముకడ ఆహ్రిశము కావలి గాచుచుందురు. తమ్ము మంచిచేసికొనిన వారిని మాత్రమే వారు లోనికి పోనిచ్చుదురు. అందులో మొదటి ద్వారపాలకుడు శమము. ఎవరు తమ జీవిత కాలములో శమమును అనగా ఇంద్రియనిగ్రహమును సుగుణమును చక్కగ సేవించుదురో, ఎవరు తమ తమ ఇంద్రియాదులపై అదుపుగలిగి వర్తించుదురో అట్టివారికి మోక్షద్వారము అమాంతముగ తెరువబడును మోక్షసాధముకడ వారికి చక్కని సన్మానము లభించును. వారు మోక్షద్వారముకడకు రాగానే మొదటి ద్వారపాలకుడగు శమము ద్వారమును ఊర్ధ్వా మొనర్చి సగౌరవముగ, రాజమర్యాదలతో మోక్షసాధాంతరాశములోనికి వారిని గొనిపోయి పరమాత్మయను ప్రభువును సందర్శింపజేయును. కావున ముముక్షువులందఱును

తమ జీవిత కాలములో శమమను మొదటి ద్వారపాలకుని సేవించుటకై తీవ్రతరయత్న మాచరింపవలయును

సామూన్యముగా శాస్త్రవిచారణయందు శమము, దమము అను రెండు పదములు తటచుగా వచ్చుచుండును. శమమనగా అంతిరేంద్రియనిగ్రహమని, దమమనగా బాహ్యేంద్రియనిగ్రహమని భాగములలో కలదు. కాని ప్రథమ మోక్ష ద్వారపాలకుడైన శమమునకు నరేంద్రియనిగ్రహమని అర్థము చెప్పకొనవలసియుండును. బాహ్య అభ్యంతర ఇంద్రియముల రెండిటియొక్క సంయమమే శమము. త్వక్చక్షుశ్రోత్ర జిహ్వేభూమిములను పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాణిపాదపాయాపస్థములను పంచకర్మేంద్రియములు కలిసి బాహ్యేంద్రియములనియు, మనస్సనునది అంతరేంద్రియమనియు చెప్పబడును. ఈ ఏకాదశేంద్రియములను వశమునందుంచుకొనుటయే శమమను మొదటి ద్వారపాలకుని సేవించుట యగును.

అయితే, అట్టి ఇంద్రియనిగ్రహము (శమము)యొక్క అవసరమేమని కొందఱు ప్రశ్నించవచ్చును శరీరమను రథమును ఇంద్రియములను గుఱ్ఱములు మోక్షమును గమ్యస్థానమునకు లాగుకొనిపోవుచున్నవి. ఆ గుఱ్ఱములు మిడించినవై, తమ యిష్టముపట్టినట్లు లాగుకొనిపోయినచో తుదకు రథమును ఏ గోతిలోనో పడవైచి జీవుడను రథికునకు అవి అపాయము తెచ్చిపెట్టును. అందుచే బుద్ధి అను సరథి ఒకింత వివేక మవలంబించి మనస్సను పగ్గమునుబట్టిలాగి ఆ

యింద్రియములను గుఱ్ఱములను సవ్యమైన మార్గమున సెడి
పించినచో సరమాత్మయను గమ్యస్థానమునకు నిరాటంకముగ
చేర్చగలడు. కావున ఆత్మసాత్మాత్కారమునకై ఇంద్రియ
నిగ్రహము అత్యావశ్యకమని తేలుచున్నది. కనుక నేగీతలో
భగవానుడు—

‘తస్మాత్త్వద్విద్వియాణ్యదౌ నియమ్య భరతర్షభ’
అని వక్కాణించి ఇంద్రియనిగ్రహమును మొట్ట మొదటనే
సాధించులాగున ఆదేశించెను—‘అదౌ’ (=మొట్టమొదట)
అను పదముయొక్క ప్రయోగముచే ఇంద్రియసంయమము
యొక్క అత్యావశ్యకత తేటతెల్లమగుచున్నది.

ప్రభుత్వమువారు అపుడపుడు ధరలపై ‘కంట్రోలు’
విధించుచుందురు. అట్లు ధరలను అదుపులో నుంచనిచో అవి
కెరిగి సామాన్యులకు బాధాకరములుగ పరిణమించునని
జారి భావము. అట్లే నైల్వేవారు నడుపు ప్రతిరైలుబండియు
‘కంట్రోల్’ అధికారుల అదుపు ఆజ్ఞలకు లోబడియు
నుండును. మిలిటరీశాఖలోగాని, పోలీసుశాఖలోగాని ప్రతి
పైనికుడు, ప్రతి రక్షకభటుడు తమ అధిపతియొక్క, నాయ
కునియొక్క అదుపాజ్ఞలలోనే ప్రవర్తించుచుండును. ఈ
ప్రకారముగ ‘కంట్రోల్’ లేనిచో, క్రమశిక్షణలేనిచో ఏ
శాఖయు చక్కగ జరుగదు. ఇక సరమార్థరంగమున వేఱుగ
చెప్పవలయునా?

జన్మజన్మాంతరములనుండి బాగుగ విషయజాలమును
అనుభవించుచు, భోగములలో మునిగి తేలుచు, దృశ్యసౌఖ్య

ములే పరమావధియని భావించుచు మిడించునున్నట్టి ఇంద్రియములయొక్క కైపును ఈ మానవజన్మలోనైన ఒక్కొక్కత అదుపులో పెట్టనిచో ఇక జీవితముయొక్క ప్రయోజనమేమి? పశుపతి(శివుడు)గా రూపొందవలసిన మానవుడు పశువుగా ప్రవర్తించుట చాల ఘోరముకదా! కావున బుద్ధివికాసముతోగూడి పెక్కు అనుకూల అవకాశములు కలిగియున్న ఈ మానవజీవితమును చతుష్పదజీవుల భంగిఁగ్రహ్యమొనర్చక, మనస్సును, ఇంద్రియములను, ఇంద్రియార్థములపై పరుగిడినీయక, పగ్గముపట్టిలాగి సంసారప్రవాహములో కొట్టుకొనిపోవు జీవితనౌకకు లంగఁగవేసి, దైవోన్ముఖముగ నొనర్చి కడతేరుట జనుల విధ్యుక్తధర్మము. కామక్రోధముల వేగమును జీవితాంతములోపలనే అరికట్టి ధన్యులు కండని గీతాచార్యుడు భేరీమోగించి చెప్పాచున్నాడు. కావున ఇంద్రియములపై అదుపు చాల అవసరము. దీనినే శమమని చెప్పుదురు.

విషయవాసనలుగల జీవునకు ధ్యానకాలమున మనస్సు ఏమాత్రము నిలుకడ లేక బయటకు పరుగెత్తుచు విచ్ఛలనిడిగ నంచరింప నారంభించును. అత్తజీ సమాధినిష్ఠ జరుగనే జరుగదు.

భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం రయాపహృతచేకసామ్
వ్యవసాయాత్మికాబుద్ధి స్సమాధా న విధియతే.

అను శ్లోకముద్వారా శ్రీ కృష్ణమూర్తి ఈ భావమునే స్పష్టీకరించెను. ధ్యానకాలమున మనస్సు ఏకాగ్రముగ

నుండనిచో అత్మానందమనుభూతము కానేరదు మనస్సు
 ఏకాగ్రముగ నుండవలెననిన ఇంద్రియములు బహిర్వాహక
 మును మాని, శబ్దస్పర్శాది విషయములపై పరుగిడక అంత
 ర్ముఖములు కావలెను. అంతర్ముఖములు కావలెననిన,
 విషయాదులందు దుఃఖిదోషానుదర్శనమునూ గావింపవలెను
 విషయములు నశ్వరములని, విరిగిపోవుచున్నవి దుఃఖమునే కలుగ
 జేయునని, దైవమార్గమున అవి ప్రతిబంధములని వివేకముచే
 బాగుగ నిశ్చయించి దృశ్యచింతనను వీడవలెను. అట్టి
 వైరాగ్యభావనచే ఇంద్రియములు, మనస్సు బాహ్యవాహక
 ములనుండి మఱి అంతర్ముఖములై ఆత్మిభ్యాసమున కెంత యో
 సహాయకాదులు కాగల్గును. కాబట్టి ఇంద్రియనిగ్రహము,
 మనస్సంయమము జీవునకు అత్యంతావశ్యకము. ^౧ తేలుచున్నది.
 దీనినే శమమని చెప్పదురు. ఇట్టి శమ మోక్షద్వార
 సాక్షిని జనులు శ్రద్ధాపూర్వకముగ నేలించి, ఆదరించి
 తత్ఫలితముగ మోక్షసాధనమందు నిరాటంకముగ ప్రవేశించి
 ప్రభుదర్శనముచే పరమానంద మనుభవించవలయును.

విచారణ

ఇక మోక్షసాధనముయొక్క రెండవ ద్వారపాలకుడు
 'విచారణ'. జీవితకాలములో ఒకింతైనను ఆత్మనిచారణ నలి
 పినవానికి, 'విచారణ' యను ద్వారపాలకుని మంచి చేసి
 కొనినవానికి ఆ ద్వారపాలకుడు మోక్షసాధక మాటమును
 ఉద్ఘాటమొనర్చివేసి పరమాత్మ యను ప్రభువును సందర్శింప
 జేయును. సంసారదుఃఖమును తరింపదలంచువానికి తత్త్వ

విచారణ అత్యంతావశ్యకము. భ్రాంతిలోపడి తల్లడిల్లుచున్న పానికి విచారణతప్ప వేటు శరణ్య మేదియును లేదు.

త్రాటినిజూచి పామని భయపడువానికి, ఎండమావులను జూచి నీరని భ్రమించువానికి, రాత్రికాలమున చెట్టు మ్రోడును చూచి దొంగని భ్రాంతి నొందువానికి విచారణ తప్ప మఱియేది శాంతి చేసూర్చగలదు? అట్లే సచ్చిదానందస్వరూపుడై, సాశరహితుడై సర్వవ్యాపకుడై యున్న జీవుడు తాను అల్పమైన దేహ మను భ్రమలో చిక్కుకొని వపుడు విచారణ యొకటియే అతనిని గట్టెక్కించ గలదు. కనుకనే శాస్త్రుకారులు విచారణకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత నొసంగిరి. ఈ విచారణనే బుద్ధియోగమనియు, వివేకమనియు అందురు.

రెండు వస్తువులు కలిసిపోయినపుడు, విచారణచే వాటిని వేటుచేసి మంచి ఐ నువును గ్రహించుట, చెడ్డ వస్తువును వదలుట విజ్ఞుల కర్తవ్యము. అరటిపండులో గుఱ్ఱ, తొక్కు అను రెండు వస్తువులు కలిసియున్నవి. వివేకము కలవాడు యుక్తాయుక్తములను చక్కగ వివేచన చేసి గుఱ్ఱను తొక్కునుండి వేటుచేసి గుఱ్ఱను స్వీకరించి తొక్కును పారవేయును. బియ్యము రాళ్లు కలిసియున్నపుడు రాళ్ళను షరిగివేసి బియ్యమును మాత్రము స్వీకరించుదురు. పాలు నీళ్లు కలిసియున్నపుడు హంస ఆ రెండిటిని తన ముక్కుతో వేటుచేసి పాలను స్వీకరించి నీటిని విడిచివేయును. అట్లే పరమహంసలగు వివేకులు సత్సాసత్యములు త్రేత్రత్రేత్ర

జ్ఞాలు, దృగ్దృశ్యములు కలిసియున్న ఈ ప్రపంచమును తత్త్వవిచారణచే చక్కగ వివేచించి, విభజించి దృశ్యముపై ఆసక్తిని వీడి దృగ్రూపమగు పరమాత్మనే స్వీకరించి తదేక పరాయణులై వర్తించుదురు. కనుకనే గీతాచార్యుడగు శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీతలో జ్ఞానవట్కు-మును వివరించు నపుడు విభాగయోగములను పెక్కింటిని చెప్పకొనుచు పోయెను.

1. తేత్ర తేత్రజ్ఞ విభాగయోగము

2. గుణాత్రయ విభాగయోగము

3. దైవా సురగుంపద్విభాగయోగము

4. శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగము

విభాగమనగా వేరుచేయుట. మంచి, చెడ్డ, ధర్మము, అధర్మము, సారము, అసారము కలిసియున్నపుడు వాటిని వేరుచేయుట అత్యవసరము. ఈ శరీరమందుగాని, శరీర మునకు బయటగాని రెండు వస్తువులు కలిసియున్నవి. వాటిని ఆత్మ, అనాత్మయనియు తేత్రజ్ఞుడు తేత్రము అనియు అందురు. విజ్ఞుడగువాడు చక్కని వివేకమును ఆశ్రయించి ఈ శరీరమును విభజించి పంచకోశాంతర్గతుడగు పరమాత్మను తెలిసికొని, సాత్మాత్కరించుకొని అతడే తానని భావించి, జడమగు దేహముపైనను, బయటగల నామరూపములపైనను అహంభావముగాని మమత్వముగాని లేకుండును. ఏకాగ్ర్యమును సాధించుటలో విచారణ ఎంతయో ఉపక

రించును. విచారణచే పంచశోకములను విధించి, 'నేతి, నేతి' (ఇదికాదు, ఇదికాదు) అను పద్ధతిద్వారా అనాత్మము వేటుచేసి తేలించిన ఆత్మస్వరూపమును అనుభూత మొనర్చుకొనవలెను.

(శ్రీ) వసిష్ఠులవారు (శ్రీ) రామచంద్రునకు జోధించిన ఈ క్రింది హితవాక్యము మునుముక్తువులకు శిరోధార్యమై యున్నది—

మనాగపి విచారణ చేతను స్వస్థ నిగ్రహః

మనాగపి కృతో యేన తేనాస్తం జన్మనః ఫలమ్.

'ఒకింత విచారణచేసినను ఎవడు తన మనస్సును కొంచెమైనను నిగ్రహింపగల్గునో, సత్యమును ఎఱుంగగల్గునో అతడు జన్మసాఫల్యము నొందినట్లే యగును.' కావున తత్త్వ విచారణ సాధకునకు అత్యంతావశ్యకమై యున్నది. కనుక నే అది మోక్షద్వారపాలకుడుగ శాస్త్రములందు వర్ణింపబడినది. జీవితమునందు శాంతి సనుభవింపదలంచువారు, మోక్ష సాధము సాధిరోహించి ఆత్మరూప ప్రభువుయొక్క సాత్త్వికాత్మకము నొంద దలంచువారు, జననమరణమావశ్యంభలములనుండి తప్పించుకొని శాశ్వతసౌఖ్యము సనుభవింపగోరువారు తమ జీవితకాలమున శీఘ్రముగ ఇట్టి విచారణను జేబట్టి, తత్త్వం పదార్థశోధనను గావించి అనిత్యమునుండి నిత్యమును వేటుచేసి, అట్టి నిర్వచనమునకు ఆత్మమే తానని దృఢవిశ్వాసముగల్గి బ్రహ్మచుభూతిచే జీవితమును పరమావధమయముగ నొనర్చుకొనవలెను.

సంతుష్టి

ఇక మోక్షసాధముయొక్క మూడవ ద్వారపాలకుడు సంతుష్టి (Satisfaction) జీవితకాలములో ఈసంతుష్టియను సద్గుణమును అలవడుచుకొనినవారికి, ఆ ద్వారపాలకుడు మోక్షసాధప్రాంగణమున స్వాగతసత్కారము లొసంగి సగౌరవముగ వారిని సాధాంతరాళములోనికి తీసికొని వెళ్ళి పరమాత్మరూప ప్రభువును సందర్శింపజేయును. ఆహా! ఎట్టి సౌభాగ్యము! కావున సంతుష్టియను సుగుణరాజమును ముముక్షువు తప్పక ఆశ్రయింపవలెను.

సాయాప్రభావముచే జీవునకు తనకున్న ఆస్తిపాస్తులందుగాని, కీర్తిప్రతిష్ఠలందుగాని, సంపదలందుగాని తృప్తి కలుగుట లేదు. ఉన్నదానిలో సంతృప్తి నొందక ఇంకను కావాలని అతడు ఉబలాటపడుచున్నాడు. దీనివలన అమూల్యమైన సమయము వృధా యగుటయే కాక, అధర్మమార్గములను అవలంబించుటవలన పాపమునుగూడ మూటగట్టుకొనుచున్నాడు. కోరిక పెరిగి ఆశగా మారి, ఆశ పెరిగి తృష్ణగా పరిణమించి, తృష్ణ పెరిగి వ్యసనముగా రూపొంది, వ్యసనము పెరిగి వాసనగా మారిపోయి జీవుని అధోగతికి త్రోసివేయుచున్నది. 'ఆశాసాశతతైర్వృద్ధాః—అని గీతాచార్యులొనర్చినట్లు ఆశలను వందలకొలది త్రాళ్ళచే అడ్డునులగు జీవుల బద్ధులై దారితెన్ను తెలియక ఈ సంసారపథమున నానా విధములుగ సంపరించుచు తుదకు దుఃఖమును మహాగర్తమున

పడిపోవుచున్నాడు. తృప్త్యయను రక్కసి అవి వేకియగు జీవుని కబళించినేయుచున్నది.

నిసస్వ క్షయ కలం శరీ దశశతం అక్షం సమాస్రాధిహ
లక్షేశః క్షితిపాలతాం క్షితిపతిశ్చక్రేతాం వాంఛతి
చక్రేశః సురరాజతాం సురపతిర్భ్రహ్మచ్ఛదం వాంఛతి
బ్రహ్మ కైవల్యపదం కిన్ హరిపదం హ్యేకావధిం కో గతః.

అని శాస్త్రకారులు వచించినట్లు—నీమియు లేనివాడు భగవంతుని సూగురూప్యము లిమ్మని ప్రార్థించుచున్నాడు. ఆ సూగు వచ్చినపుడు 'అంతః'తో తృప్తినొందక వెయ్యికై తిరిగి ప్రార్థించుచున్నాడు. వెయ్యి రాగానే లక్షకొబ్బకై అర్థించుచున్నాడు. లక్ష రాగానే రాజత్వ మపేక్షించుచున్నాడు. రాజత్వము రాగానే ఇంద్రత్వమును కోరుచున్నాడు. ఇంద్రుడు కాగానే బ్రహ్మపదవిని, బ్రహ్మపదవి రాగానే శివపదవిని, శివపదవి రాగానే విష్ణుపదవిని—ఈ ప్రకారముగ అంతలేని అశలతో కొట్టుదిట్టాడుచున్నాడు జీవుడు.

ఈ తృప్త్యరూపరోగనివారణకు ఒక టే మందు కలదు. అదియే సంతృప్తి. జీవితములో ఎచటనో ఒకచోట సంతృప్తి బడయునదే, 'ఓ భగవంతుడా! నీ విచ్చినది నాకు చాలు. ఎట్లో సంతృప్తిపడి దానితో సర్దుకొని జీవించెదను' అను నిశ్చయములేనిదే, కోరికలకు ఫుల్ స్టాప్ (పూర్ణ విరామము) పుట్టనిదే—మానవుడు చుక్కాణిలేని పడవవలె జీవితరంగమున నానావ్యథలకు లోనగుచుండును. కాబట్టి సంతృప్తియే

పరమాపదము, భవరోగభేషజము, దానిని సేవించిన జీవుడు పరమశాంతిని బడయగలడు.

పూర్వము శంకరభగవత్పాదాచార్యులను 'మహాత్మా! ఈ ప్రపంచమున అందఱికంటె దరిద్రు డెవడ'ని ఒకరు ప్రశ్నింప, అత్యుహసీయుడు 'ఎక్కువ ఆశ కలవాడే దరిద్రుడ'ని వచించెను. అట్లే 'ఈ ప్రపంచమున అందఱికంటె ధనవంతు డెవడ'ని ప్రశ్నింప ఆ పాపనమూర్తి 'పూర్ణ సంతృప్తి కలవాడే మహాధనికుడ'ని జేర్చొనెను.

కోవా జరిద్రో హి వికాలభృష్టః
శ్రీమాంశ్చ కో యస్య సమస్తతోషః॥

ఇంతియేకాదు, 'కౌషీనవస్త్రః ఖలుభాగ్యవస్త్రః' అని నెలవీచ్చి కౌషీనధారియే, వైరాగ్యశీలుడే, సంతృప్తాంతరంగుడే, భగవదైకపరాయణుడే విశ్వమందుగల ధనవంతులలో శిల్ల పరమధనవంతుడని శ్రీ శంకరులు వాత్రుచ్చెను. కావున సంతృప్తి యనునది మహాత్తర సుగుణరాజమై యలరాకుచున్నది. ముముక్షువు లెల్లరు దీనిని తప్పక ఆశ్రయించవలసియున్నది.

సంతృప్తి లేనివానికి, ఆశలు కలవానికి ధ్యానము సరిగా జరుగనే జరుగదు. ధ్యాననిష్ఠలో కూర్చొనియున్నపుడు వీవియో వాంఛలు, విషయవ్యామోహములు అతనిని వెన్నంటుచునే యుండును. ఆ కోరికలను అనుభవించవలెనని యతనికి అభిలాష పొడముచుండును, ఒక వేళ అనుభవించినను

అంతఃకాలో అగునా యనిన, అదియును లేదు కోరికలు ఎంతెంతగా అనుభవింపబడుచుండునో, అంతంత అధికముగ అవి పెరిగిపోవుచుండును. రెండుయౌవనములు ఏక ధాటిగా అనుభవించిన యయాతీ తన యనుభవమునుగూర్చి తుదకు ఏమి చెప్పెనో ఆలకింపుడు—

న జాతు కామః కామానామపభోగేన కామ్యతి
నావిమ కృష్ణక శ్రేయ భూయ ఏవాభివర్ధతే.

కోరికలు అనుభవించుటచేత అవి తరగనే తరగవు, పైగా, నిష్పలలో నెయ్యిపోసిన చందమున అవి ద్విగుణీకృతముగ పెరిగిపోవును. కావున జీవితమున ఎక్కడో ఒకచోట మన జాడు తృప్తిపొంది మనస్సును నిట్టపఱచుకొని 'ఓ మనస్సా! జరిగినా చాలును, ఇకమీదట నన్ను వేధించకుము' అని దానికి హితము చెప్పి, దృష్టిని కరమాశ్శైవై పునకు నూటించి సంతృప్తాంతరంగుడై శేషజీవితమును ఆనందముగ గడిపి వేయ వలెను సంతృప్తియను ద్వార పాలకుని ఇచటనే మంచిచేసి కొని మోక్ష సాధమున ప్రవేశించి శాశ్వతసుఖమును బడయ వలయును.

స త్సాంగ త్య ము

మోక్షద్వారే ద్వారపాలాశ్చ త్వారః పరిశీలితాః
శమో విచార స్సంతోషశ్చ తురస్సాధుసంగమాః.

మోక్ష ద్వారమున నలుగురు ద్వార పాలకులు కలరసి శ్రీ యోగ వాసిష్ఠమందు (వసిష్ఠగీతయందు) వసిష్ఠమహర్షి

హిందూనిరి. వారు క్రమముగ (1) శమము, (2) తత్త్వ
నిచారణ, (3) సంతృప్తి, (4) సజ్జన సాంగత్యము—
అనువారు. ఈ నలుగురు ద్వారపాలకులలో మువ్వరను
గుఱించి ఇంతదనుక విచారించినాము ఇక నాల్గవవాడగు
సత్సాంగత్యమును గూర్చి ఇప్పుడు విచారించెదము.

చీకటిలో పోవువానికి దీపము గలవాని సహాయము
చాల అవసరము. అవివేకవశమున ప్రపంచము అంధకార
బంధురమై యున్నది బనులు యుక్తాయు క్తములు తెలిసి
కొనుట లేదు. ఏది సత్యమో, ఏది అసత్యమో గ్రహించ
లేని స్థితిలో ఉన్నారు. దృశ్యప్రపంచము సత్యమని నమ్ము
చున్నారు. సత్యస్వరూపమగు పరమాత్మను గూర్చిన పరి
చయమే జనులకు లేకున్నది. నామరూపాద్వైక జగత్తు
యొక్క వ్యామోహములో పడిపోయి ఆయా తీక్షణ భోగ
వీలాసములను గొప్పగ దలంచి వానిమెండు అహర్నిశము
మరుగెత్తుచు, తుట్టుచుదకు దుఃఖరూప దాహానలములో తగు
ల్కొని నానావ్యధలను పొందుచున్నారు. పాంచభౌతికమై,
వికారవంతమై, బుద్బుదప్రాయమై జగత్మైనట్టి దేహమును
తైతన్యవంతముగను అత్యంతరమణీయముగను భావించుకొని
దానిపైనను, దానికి సంబంధించిన బంధ్యాది దృశ్యపదార్థ
ములందును మమత్వమును మేల్పొని, ఆ మమత్వమును
క్రమక్రమముగ పెంచుకొని తాపత్రయములచే దగ్ధులై
దిక్కులో పక పరిభ్రమించుచున్నారు. సంసృతి (నుడి) లో
చిక్కుకొనిపోయి, గిరగిర తిరుగుచు, పుట్టుచు చచ్చుచు, కర్మ

బంధనమున తగుల్కొని, దారి తెన్ను గానక హాహాకారము లొనర్చుచున్నారు.

ఇట్టి విపత్కరస్థితిలో వారికి గత్యంతరమేమి? అజ్ఞాన తమమున బడి నానాయాతనల నొందువానికి జ్ఞానప్రకాశము కలవాడే దిక్కు. అతడే శరణ్యము, కనుక నే సత్సాంగత్యము జీవునకు అవసరమై యున్నది మహానీయులయొక్క అండ దండలు సంసారదుఃఖపరితప్తునకు అత్యావశ్యకము. వారి యనుగ్రహము, వారిబోధలు, వారి సాంగత్యము, అజ్ఞాన పంకపరిమగ్నులకు అవసరములు. శాస్త్రములలో ఎచట చూచినను సత్సాంగత్యముయొక్క మహిమ కొనియాడ బడుట కొనంబడుచున్నది. ఎంత గొప్పవారైనను ఒకా నొక గురువును ఆశ్రయించుటయో, అనుభవజ్ఞులైన మహా నీయుల సాంగత్యమును బడయుటయో చరిత్రయందును మనము చూచుచున్నాము. సత్సాంగత్యముయొక్క మహి మను గమనించియే శ్రీ పసిష్ఠకుహర్షి మోక్షద్వారపాలకులు నలుగురిలో అద్దానికి స్థానమొసంగియున్నారు కావున ముముక్షువులు అధ్యాత్మరంగమున ప్రప్రథమముననే పెద్దల సేవచేసి వారి సాంగత్యశ్రీని అనుభవించి, వారి ప్రేమకు, అనుగ్రహమునకు పాత్రులై, వారియొక్క బహుకాలార్జిత మగు బ్రహ్మవిజ్ఞానమును, అనుభవపూర్వక పరమార్థ తత్వ మును తామున్ను సంపాదించి ధన్యులు కావలయును.

పూర్వము భగీరథుడు గంగను భూలోకమునకు దెచ్చుటకై ఘోరతపంబు నల్పి గంగాదేవిని భూలోకము

నకు రమ్మని ప్రార్థింపగా ఆ దేవి 'ఓ రాజ! నేను భూలోక మునకు రాను, నేను వచ్చినచో పాపాత్ములు నాలో స్నానముచేసి వారి పాపమునంతను నాయందు వదలివేయుదురు. ఆ పాపపురాశిసంతను నేనెట్లు మోయగలను?' అని పలికెను. గంగాదేవియొక్క ఆ పలుకుల నాలకించి భగీరథుని శిల్పి చక్కని సమాధాన మొసంగెను—

సాధవో న్యాసినశ్శాస్తా ధర్మిషా లోకపావనాః
హరస్త్యఘం తేజస్వినాశ్చైవైవైశ్చేషభిదః

'అమ్మా! తల్లీ! గంగాదేవీ! పాపులు నీలో తమ పాపమును వదలినంతమాత్రముచేత నీకు కలిగిన నష్టమేమియు లేదు. ఏలయగా, నీలో కేవలము పాపాత్ములే కాదు, పుణ్యాత్ములుకూడ స్నానము చేయుదురు. సాధు పుంగవులు, త్యాగశీలురు, శాంతస్వభావులు, ధర్మపరాయణులు, లోకపాపనతత్పరులు ఎందఱో నీలో స్నానము చేయుచుందురు. వారు తమ పవిత్రస్వర్పచే ఆ పాపజాలమునంతను దూరీకృత మొనర్చివేయుదురు. పాపహరకుడు శ్రీహరి వారిలో కాపుర ముండును. కావున ఇక పాప మెట్లు నిలువ గలదు? వారి స్వర్గమాత్రముచేతనే పాపము పలాయనము చిత్తగించును. కావున తల్లీ! నీ కిక భార మేమియు నుండదు. అవతరించుము! భూలోకమునకు విచ్చేయుము' — భగీరథుని యా హేతుపూర్వక వాక్యములను విని గంగాదేవి తత్క్షణము భూలోకమునకు పయనమయ్యెను.

భాగవతమందలి ఈ గంగావతరణ ఘట్టము ద్వారా ఒక గొప్ప సత్యము వెల్లడియగుచున్నది. పుణ్యాత్ములు భవస్సంపన్నులు, ధ్యాననిష్ఠులు, దైవాయతనిత్తులు, తత్త్వవిచారణాపరులు తమ చిత్తములను నిరంతరము భగవంతుని యందు శీఘ్రీకరించి యుందురు. కాబట్టి వారి హక్కు, వారి స్వర్గ, వారి సంకల్పము, వారి అనుగ్రహము మహత్తరశక్తిగలవి. సమన్వితమై, సావప్రభంజకమై, పుణ్యదాయకమై యలరుచుండును. మహాత్ముల సాంగత్యములో ఇట్టి అమోఘశక్తి యిమిడియుండుట వలననే శాస్త్రములలో ఎచట చూచినను సత్సాంగత్యముయొక్క ప్రశంసయే కానంబడుచున్నది. కావున ముముక్షువులకు, సంసారదుఃఖితరణాభిలాషులకు, మోక్షసాధారోహణతత్పరులకు ఈ సత్సాంగత్యము అవశ్యము ఆశ్రయింపదగియున్నది.

‘మహత్సంగస్తు దుర్లభోఽగ్ర్యాఽమోఘశ్చ’

అని నారదులవారు సత్సహవాసముయొక్క ప్రాశస్త్యమును తమ భక్తిసూత్రములలో వెల్లడించిరి. అనుభవజ్ఞులైన పెద్దల సాంగత్యము మహాదుర్లభమైనదనియు, ఆత్యంత ప్రభావసంయుక్తమైనదనియు ఆ భక్తశిఖామణి వాక్రుచ్చెను.

కావున మోక్షద్వారపాలకుడగు ఈ సత్సాంగత్యమును జనులు శీఘ్రముగ ఆశ్రయించి తమ బహు జన్మార్జిత హార్దికతమఃపటలమును మహనీయుల జ్ఞానప్రకాశపుంజములచే విచ్చిన్నమొనర్చివైచి, ఊచితమగు ఈ జీవితమును

విజ్ఞానముపార్జనముచే సార్థక పఱచుకొని, అత్మసాక్షాత్కారముచే జన్మాదిదుఃఖపరంపరను ఛేదించివేసి పరమ శాంతిని బడయుదురుగాక !

ఈప్రకారముగ ప్రతివారును శమ, విచారణాది సాధనలను చక్కగ అవలంబించి, ఆ యా మోక్షద్వారపాలకులను మంచిచేసికొని మోక్షసాధమున ప్రవేశించి అనిర్వచనీయమగు మోక్షోగంద మనుభవించవలయును.

*****

8 వ. అధ్యాయము

మోక్షప్రాప్తికై ఉపదేశ చతుష్టయము

1 సద్గురువును ఆశ్రయింపుము

మోక్షప్రాప్తికై వేదశాస్త్రాదులంగు మహర్షులు
తావించిన నిదోభనంబును నాలుగు చక్కని వాక్యములలో
ఇమిడ్చి చెప్పవచ్చును ఆ మహోన్నత ఆదేశములనే
ఇంగ్లీషుభాషలో F' అని అందురు, అవి యేవి యనిన—

Follow the master
Face the devil
Fight to the end
Finish the game

వీని యర్థము—

సద్గురువును ఆశ్రయింపుము

మాయను ఎదుర్కొనుము

చివటివఱకు పోరాడుము

జగన్నాటకమును అంత మొనర్చుకొనుము.

తరింప నెంచు పరమార్థ సాధకునకు ఈ నాలుగు ఆదేశ
ములు చాలును. వీనిని జ్ఞప్తియందుంచుకొని, తదనురీతిగ
అనుషించినచో అతడు గట్టెక్కి పోగలడు, లేనిచో ఈ దుర్భర

సంసార దహనలయున తిగుల్కొని ఇంచెలయ. కాలము దుఃఖంబుల మనుభవించవలసియుండును.

‘సద్గురువును ఆశ్రయింపుము’— అనునది వీనిలో మొదటి అదేశము. కోట్లకొలది జన్మలు ఈ సంసారఘటి యంత్రమున తిరుగాడి పుట్టుచు, చచ్చుచు వదియో సుకృత పశమున ఒకింత వివేకము జనింప మనుజుడు “ఇది యేమి విచిత్రము! ఈ శరీరమేమి? ఈ స్పృష్టియేమి? ఈ పుట్టుట యేమి? ఈ చచ్చుటయేమి? ఈ ప్రకారము కలకాలము జరుగవలసినదేనా? ఈ దుస్సహ యాతనాపరంపరను నిలుపుదలచేయుట కేదైన ఉపాయము కలదా?” అని ఆలోచింపదొడంగును దీనినే ‘శుభేచ్ఛ’ యందురు. ఇది సప్తజ్ఞానభూమికలలో మొదటిది. బహుజన్మ పుణ్యావిశేషము చేతనే ఇట్టి వివేకము జనులయందుదయించును.

ఈ ప్రకారముగ వివేకోదయము కలిగినపుడు అతడు చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని సద్గురువును వెతకకొనుట. ‘ప్రేక్ష్యైహం శాస్త్రసజ్జనైః’ అనునట్లు వైరాగ్యోదయ కాలమున మనుజుడు తనకు దారిచూపువా రెవరా యని పరితపించుచు, ‘మహాత్ములను సందర్శించి నా యభీష్టమును వారికి తెలిపి అంధకారమున ఒకింత వెలుగును సంపాదించు కొందును’ అని నిశ్చయించుకొనును. మఱియు శాస్త్రమూలండు, సద్గ్రంథములందు ఆసక్తికలిగి వానిని పరిశీలించుచుండును. దీవికములో ఇదియొక గొప్పపరిణామము (Turning point). ఇక్కడనుండియే వాని దీవికము ఒక

మలుపు తిరుగును. ఇంతవఱకు గడవిన కొటానుకొల్ల సంవత్సరముల అసురజీవితము ఒకరకము. ఇక ఇపుడు గడువనున్న దివ్యజీవితము మఱియొకరకము. ఈ రెండింటికిని పోల్చుచుండగా, ఏ ప్రాపంచిక సంపదలను సమ్మకొని ఇంతవఱకు అతడు తన జీవితము గడపెనో, ఏ విషయభోగములే సర్వస్వమని భావించి, అవియే తన యేడుగడయని నమ్మియుండెనో, ఏ విషయానందమును జూచి 'ఇంతకుమించిన సౌఖ్యము మఱియొకటి ముల్లోకములందును లేద'ని భావించెనో, అట్టి ఇంద్రియసుఖములే వైరాగ్యోదయకాలమున వెలవెలబోవ, నీరసింప, వానిపై విరక్తి జనించును. విషయసుఖములే అహర్నిశము అనుభవించుచుపోయిన ఇక వశువులకును తనకును భేదమేమి యను వితర్కమపుడు వానియందుదయించును.

అత్తటి జీవితనౌకను అతడు నూతనమార్గమునకు మళ్ళించుకొనును. దక్షిణాయనమున నున్నవాడు ఉత్తరాయనమునకు మొట్టలును అసురసంపదలో మునిగియున్న వాడు శ్రమముగ దైవసంపదను చేకూర్చుకొనదొడగును. అట్టి శుభలగ్నముననే మనుజుడు గుర్వస్వేషణ ప్రారంభించును. పుణ్యము ఫలించినపుడు మాత్రమే జీవునకు సద్గురువు లభించును. సద్గురువుగాని, సచ్చాస్త్రముగాని, సజ్జోషధిగాని ఎవరికైన లభించినచో అది బహుజన్మపుణ్యఫలమని, ఐగవత్ప్రపాకటాక్షలబ్ధమని నిశ్చయించుకొనవలెను.

గురువు లభించినమీదట వారు కావించు ఆదేశమును శిరసావహించి తదనురీతిగ అనుష్ఠించుటకై ముముక్షువు తీవ్రతరయత్నము కావించవలెను శ్రద్ధాభక్తులతో, పరిపూర్ణవిశ్వాసముతో గురువాశ్రయమును, శాస్త్రవాక్యమును పరిపాలించవలెను. Follow the master — సద్గురువును ఆశ్రయించుము, అనుసరించుము—అను ప్రథమోపదేశము యొక్క ఆర్థమిదియే.

అధ్యాత్మవిద్య అనుభవైకవేద్యమగు శాస్త్రము (Practical Science) అయియున్నది. ఒక చిన్న ఉపదేశమును జిజ్ఞాసువు కొన్ని సంవత్సరముల పర్యంతము సాధన చేయవలసియుండును, మార్గమధ్యమున అనేక సంశయములు దులించుటచేతను, అనేక విలేర్కములు జనించుటచేతను ఈ విద్యను సాధింపదలచువాడు అనుభవజ్ఞుడైన వ్యక్తినే ఆశ్రయించుట సముచితము. మహర్షులందఱును అట్టి అనుభవజ్ఞులైన సద్గురువులే. కనుకనే వాఱు బోధించిన, చలించిన శాస్త్రములన్నియు సాధకునకు పరమప్రమాణములై యొప్పుచున్నవి. గురోర్గురువై, జగద్గురువైనట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధించిన గీతాశాస్త్రము, అట్లే వ్యాసమహర్షి, శంకరాచార్యులు మున్నగు మహనీయులు కావించిన సద్బోధలు ముముక్షువులకు అత్యంత శిరోధార్యములై, అనుసరణీయములై యున్నవి. ఈ ప్రకారము పూర్వకాలిక గురుసత్తములపైనను, వారు బోధించిన సచ్చాస్త్రములపైనను అకుంఠిత విశ్వాసముగలిగి సాధకుడు వానిని అనుసరించుచు జీవితమును

అధ్యాత్మికముగ పరిణత మొనర్చుకొనవలెను, గురుసేవ, గురువాశ్యానుసరణము—ఈ రెండును సాధకునకు అత్యవశ్యకము లని ఎన్నటికిని మఱువరాదు.

తాను గొప్పవాడనియు, నమస్తము తనకు తెలియుననియు తలంచి శిష్యుడు ఏకాలమందును అహంకరించరాదు. ఒకరియొద్ద తన తల వంగినపుడే ప్రపంచమంతయు తనయొద్ద తలవంచును. ఈ సూత్రమును జ్ఞప్తియందుంచుకొని ముముక్షువు భగవంతునియెడల సద్గురువులయెడల, పెద్దలయెడల వినయవిధేయతలుగలిగి, వారి వాక్యములను అకుంతిత శ్రద్ధతో పరిశీలించుచు, జీవితమునందు గొప్పపరిణామమును నాధింపవలెను. మోక్షప్రాప్తి కిదియే ఏకైకమార్గము. ఈ ప్రకారముగ సద్గురుసమాశ్రయణము మానవుని బంధ విముక్తికి అత్యవశ్యకమై యున్నది.

ప్రపంచములో గురువులు దొఱకవచ్చునుగాని సద్గురువులు దొఱకుట చాల దుర్లభము. శిష్యులను సద్వస్తువగు ఆత్మయొద్దకు చేర్చువాడే సద్గురువు. సచ్చీలమును వాక్కునందేగాక అనుష్ఠానమునందును దిగ్గర్భమొనర్చువాడే సద్గురువు. శిష్యుల అజ్ఞానాంధకారమును దూఱుమాపి జ్ఞానాలోకమును వారికి ప్రసాదించువాడే సద్గురువు. కావున అట్టి యోగ్యతలుగలవారు సహజముగనే జనులలో చాల అరుదుగా నుందురు. భగవానుడు ఎన్నుకొనిన ఏకొలదినుండి మహానీయులో అట్టి సద్గురువీత మలంకరించి లోకములో విరాజిల్లుచుందురు.

అట్టి మహాసీయుల జీవితము వాస్తవముగ ప్రజలకు వసంత సదృశములుగ నే యుండును. ఆధ్యాత్మికవిషయములందు పండితయనుభవముగల మహాసీయులగుటవలనను, పారమార్థికసూత్రములన్నియు వారికి కాచి వడబోసినవే అయి యుండుటవలనను, భక్తులకు వారి సాన్నిధ్యమందు నిగూఢకై వత్తావగాహనము సులభతర మనిపించుచుండును. బ్రహ్మజ్ఞానము పుస్తకమునుండి గ్రహింపదగిన విద్యకాదు. హృదయమునుండి ప్రవహించవలసిన అనుభవమిది. బ్రహ్మానూభూతి నొందిన సద్గురుని హృదయక్షేత్రమునుండి పొంగి పొరలి అధికారియగు సచ్చిద్రుని హృదయసీమముందు దొరలునట్టిదియే బ్రహ్మజ్ఞానము. కావున నిర్మలపరిత్రద్వారా తమ తమ హృదయస్థానములను పునీతమొనర్చుకొనిన భక్తకోటియంతయు అట్టి మహాత్ములు వర్షించు బ్రహ్మజ్ఞానామృతమును గ్రహించి, అనుష్ఠించి, అనుభూతి మొనర్చుకొని, జన్మసార్థక మొనర్చుకొందురు. మహాత్ముల దివ్యావతరణముచే గలుగు పరమలాభమిదియే.

మహాసీయులగు సద్గురువులు తమ జీవిత కాలమంతయు అనుష్ఠానమునుగూర్చియే ఎక్కువగ నొక్కి చెప్పచుందురు. వారు స్వతః అట్లాచరించుచుందురు కనుకనే ఆ అనుష్ఠానముపై వారికంత నమ్మకము వర్పడును. (1) గురువు (2) దైవము (3) అనుష్ఠానము అను మూడింటిని ఏకాలమందును విస్మరించరాదనియు, అట్లు విస్మరించనందువలననే తమ శాంతయో శాంతి జీవితమునందు లభించినదనియు వారు

చెప్పుచుందురు. కావున వారి జీవితమునుండి మొట్టమొదట గ్రహింపదగిన మహాపాప మిదియే-‘అనుష్ఠానము నెన్నడును మరుగుపరచుట’, ప్రతిదినమున్ను ప్రతివారును నియమపూర్వకముగ భోజన మెట్లాచరించుచున్నారో, అట్లే దైవధ్యానమున్ను నియమపూర్వకముగ చేయవలయుననుట వారి జ్ఞానధర్మ ప్రముఖమైనది. ఈ చిన్ననియమమే సుక్రమముగ నాచరింపబడుచో అదియే సాధకుని మెల్లమెల్లగ మహాశక్తి ఆధ్యాత్మిక శిఖరములకు గొనిపోగలదని వారి విశ్వాసము.

ప్రతిప్రాణియందును గొప్పగొప్ప శక్తులు విరాజిల్లుచున్నవి, అయ్యవి నిగూఢములుగ నుండుటవలన ఎవరికిని వానియొక్క పరిచయము కలుగుటలేదు, నిదురించుచున్న కుండలినీశ క్తి యోగాధ్యానముచే ఏప్రకారము పైకిలేచునో, ఆప్రకారమే మానవుని యందంతర్లీనములైయున్న దివ్యపారమార్థిక శక్తులు అతని సత్ప్రియత్నముచే లెస్సగ ప్రస్ఫుటములు కాగలవు. బంగారము ఇతరలోహములతో గూడి యుండినపుడు దానికేమంత విలువయుండదు. కాని, బాగుగ ప్రస్ఫుటము గావింపబడి మేలిమిగా మారునపుడు దానికి గొప్ప విలువ యేర్పడుచుండును అట్లే అజ్ఞానపరివేష్టితుడై, అసురుగుణాభిభూతుడై, అపవిత్రకృదయుడై యుండునపుడు జీవునకు విలువ యుండదు, అతని నెవరును లెక్కచేయరు. అయినను అంతమాత్రముచేత సత్య నిర్లక్ష్యము చేయదగిన వాడుకాదు. ఏలయనిన, అతనియందు పవిత్రాత్మ యుండియే

యున్నది. దానిని వ్యక్తమొనర్పవలెను. సత్సంగతత్వము చేతను, మహనీయుల సద్బోధలచేతను అట్టి ఆత్మస్థితి తప్పక చేకూరగలదు. అత్తజీ యంతదనుక ఎంతయో నీచుడుగ పరిగణింపబడువాడు సంఘమున సర్వోత్తముడుగ గణింపఁబడును. కావున పాపము చెడ్డదికాని పాపి చెడ్డవాడుకాదు. పాపి ఏనాటికైనను పుణ్యాత్ముడు కాగలడు. ప్రయత్నాంతరేయముచే మానవుడు మాధవుడు కాగలడు. పశువు పశువతి కాగలడు. ఈ సత్యమునే నదురువులు తమ జీవితమందూ వడే వడే యుద్ధాటించుచుందురు. కాబట్టి ప్రతిజీవియు తన నికృష్టస్థితిని జూచి నిరుత్సాహము జెందక, హృదయమును చక్కగ పరిశోధించుకొని, అసురగుణములు, దుస్సంకల్పములు, దుర్వాసనలు తమయం దేవైనయండిన వానిని సమూలముగ తొలగించివేసి, దైవసముదై—కాదు కాదు, దైవమే అయి శోభిల్లవలెను. ఈ ప్రకారముగ అల్పదుఃఖమహాత్ముడు కాగల్గు నదపకాశమును శాస్త్రములు జనుల కొసంగియున్నవి. కావున ప్రతిజీవియు తన హృదయమును చక్కగ వికసింపజేసికొని జీవిత పరమావధియగు స్వస్వరూప (ఆత్మ) సాక్షాత్కారమును బడసి ధన్యుడు కావలయును.

ఈ ప్రకారములైన సర్వజీవ సంతారణరూపములగు మహత్తర సద్బోధలను మహనీయులగు నద్గురువులు కావించుచు జనుల కుత్తేజమును గలిగించుచుందురు. వారిద్వారా ఎందఱో సామాన్యజనులు ముముక్షువు లగుదురు. ఎందఱో ముముక్షువులు ముక్తులగుదురు. శుష్కవేదాంత తమో

జాలమును ప్రజల హృదయవీధులనుండి దూరీకరించుటను అట్లే వేదాంతభేరిని దశదిశల మారుమ్రోగించుటకును వాఁడ కంఠణము కట్టుకొందురు, అట్టి సద్గురువులను వెలకి వెలకి సంపాదించి, చిత్తశుద్ధితో వారి సేవచేసి వారు బోధించు మోక్షమార్గమును చక్కగ అనుసరించి బ్రహ్మవిద్యను బడసి జీవితమును కృతార్థ మొనర్చుకొనవలెను.

ప్రకృతిని (మాయను) ఎదుర్కొనుము

ఇక మోక్షప్రాప్తికై రెండవ ఉపదేశము—
‘ప్రకృతిని (మాయను అనివ్యను) ఎదుర్కొనుము’ అనునది. దొంగ ఇంటిలో ప్రవేశించినను కనిపెట్టలేనివారు కొందఱు కనిపెట్టినను వానిని ఎదుర్కొనలేనివారు కొందఱు, ఎదుర్కొని చివఱకు వానితో ఘర్షణపడి తరిమివేయువారు కొందఱు—ఈ ప్రకారముగ జనులలో మూడుతరగతులవారుందురు. మూడవతరగతివారు జీవన్ముక్తులు చిత్తమందిరమున ప్రవేశించిన అహంకారాది శత్రువులతో యుద్ధము చేసి వారలను పరిమార్చి తన్మందిరమున పరమాత్మను ప్రతిష్ఠింపజేసి ఈ జీవితమున పరమానంద మనుభవించువారే అట్టి మహనీయులు మఱికొందఱికి సరియైన ఆయుధములు లేకయు, ఉన్నను ఎదుర్కొన శక్తిలేకయు శత్రువుపై విజయమును పొందజాలకయుందురు. ఇట్టివారు పెద్దల సహవాసముచే చక్కని పారమార్థిక ఆయుధములను సమకూర్చుకొని ఏనాటికైనను శత్రువును తరిమివేయగలరు. వీరు

మధ్యములు, ఇక అధములు శత్రువు ప్రక్కనే యున్నను వాని బాడ కనిపెట్టలేక తమోగుణాభిభూతులై, అజాగ్రూకులై అజ్ఞానాంధత్వముచే న్నట్లులై పడియుండి శత్రువు యొక్క దుఃఖరూప ఆఘాతములకు లోనగుచు జననమరణ ప్రవాహమున పూర్తిగ తగుల్కొని యున్నవారలు, ఇక వీరి తారణము ఎప్పటికో ఆ పరాత్పరునకే ఎఱుక!

జీవుని హృదయగేహములో అజ్ఞానమను దొంగ ఎప్పుడు ప్రవేశించెనో ఎవరికిని తెలియదు. ఆ 'ఎప్పుడు' అను ప్రశ్నకు శాస్త్రములలో సమాఖానములేదు. సమాధానముకొరకు యత్నించుటయు కేవలము అప్రస్తుతమే యగును. జీవుడు చేయవలసినపని ఆ చోరుని కనుగొని త్వరలో సాగనంపుటయే. అంతియేకాని తర్కవిత్తర్కములచే కాలయాపన చేయుటకాదు శత్రువు బహుకాలము నుండి హృదయక్షేత్రమును ఆక్రమించుకొని యుండుటచే బలమును కూడగట్టుకొనియున్నాడు. చక్కగ కాలు నిలద్రొక్కుకొని యుండుటవలన ఒకరాగాన అతడు కదలుట లేదు. తనకేవియో హాక్కుభుక్తములు ఏర్పడినట్లు అతడు భావించుకొనుచున్నాడు. ఇట్టి పరిస్థితియందు ఇక జీవుడేమి చేయవలెను? శత్రువుయొక్క బలముచూచి, శక్తినిజూచి అసార సామర్థ్యమును జూచి బిత్తరపడి ఊరకయుండవలసినదేనా? కాదు, అట్లెన్నటికిని చేయరాదు.

జీవునియందు అనంతశక్తి కలదు. దానిని విజృంభింప చేయవలెను. జీవుడు గొట్టెవంటివాడుకాదు, అతడు నిద్రించు

సింహము, సింహముయొక్క సింహత్వమునకు ఏ కాలమునను
లోటు ఉండదు. సింహము మేలుకొనిన చాలును, అట్లే
అనాదికాలమునుండి అజ్ఞాననిద్రలో పడిఉండి తనయొక్క
దైవత్వమును మఱచి, కర్మబంధమున తగుల్కొని పుట్టుచు
చచ్చుచు నానాయాతన లనుభవించుచున్న ఈ జీవుడు
ఇపుడు నిద్రలేచి అజ్ఞానమును శత్రువును ఎదుర్కొని తన
దివ్యాత్మస్వరూపమును వ్యక్తము చేసికొనవలెను. పిరికి
పందయై అజ్ఞానస్థితిని, బంధదశను ఇంకను దీర్ఘముగ కొన
సాగించుట ధర్మముకాదు. ఇప్పటికే బహుకాలము దాటి
పోయినది. ఇక నిద్రించుట కిది తరుణము కాదు లేచి
కర్తవ్యమునకు గడంగవలెను. మాయను ఎదుర్కొనవలెను.

సామాన్యముగా లోకములో క్షోతిగాని, కుక్కగాని
పిరికివారలను చూచినచో తరుముకొనును. ధైర్యముగ నిల
బడినవారిని చూచి సారిపోవును, అట్లే జీవునియందుగల
విరుద్ధశక్తులు (Negative forces) దుర్బలురను నానా
బాధలు పెట్టును ధైర్యవంతులకు తలయొగ్గి యుండును.
మహానీయులయొక్క జీవితచరిత్రలను పరిశీలించినచో, వారు
శత్రువుయొక్క దాడులకు ఏమాత్రము ఇంక తమ శక్తి
యుక్తులచే వారిని జయించివేసిన సంఘటనలు అనేకము
కానివింపుచున్నవి. ఈనాటి శత్రునే జయింపబడినచో రేపు
మిత్రుని పగిది వ్యవహరింపగలడు, అట్లే ఇంద్రియములను
శత్రువులు జయింపబడినచో, అవి మనకు అనుకూలముగ
ప్రవర్తించును. కాబట్టి ధైర్యమును కూడగట్టుకొని, పిరికి

తనమునకు ఏమాత్రము తా నొసంగక, మాయారూప శత్రువుతో సంగ్రామమునకు దిగవలెను. మన జన్మ హక్కున ఆత్మవస్తు సంపాదనమునకై ఎన్ని త్యాగములకైనను సంసిద్ధులై యుండవలెను. సాహసవంతుని జయము వరించియే తీరును.

In the worlds broad field of battle
In the bivouac of life
Be not like dumb driven cattle
Be a hero in the strife

అని 'లాంగ్ ఫెలో' అను కవిసత్తముడు నుడివినట్లు ఈ విశాలజీవిత సంగ్రామక్షేత్రమందు నోరులేని మూగపశువులవలె వ్యవహరించక ప్రచండయోధుని భంగి అపార ధైర్య సాహసములతో వర్తించవలెను. శత్రువునకు ఏకాలమందును వెన్ను చూపరాదు.

లోతుగ విచారించి చూచినచో ఈ మాయకుగాని, అజ్ఞానమునకుగాని, అవిద్యకుగాని వాస్తవముగ అస్తిత్వము లేదు. అది నీడవంటిది మాయను జూచి భయపడుట తన ఛాయను జూచి భయపడుటవంటిదే యగును. నీడను తృణీకరించి, నిజవస్తువగు ఆత్మప్రకాశమువైపునకే దృష్టిని మరలించి, దానినే ఆశ్రయించినచో జన్మ కడతీరిపోవును. దైవబలమును చేకూర్చుకొనినవారినుండి మాయ తప్పక పలాయనముచిత్తగించివేయును. భగవంతుని ఆశ్రయించినవారిని మాయ భక ఏమియు చేయజాలదు.

మా శేవ యే ప్రపద్యస్తే మాయామేకాం తరన్తి తే

అని భగవానుడు సెలవిచ్చియే యున్నాడు. తన్నాశ్రయించినవారు భయంకరమైన మాయను అవలీలగ చాటి వేయగలరని గీతాచార్యుల హితవచనము. చేతిలో పడవ గలవారికి సముద్రముయొక్క లోతుతో పనిలేనట్లు, తన ఆత్మస్వరూపమే యగు భగవంతుని ఆలంబనమును పొందిన వారు మాయయొక్క భీషణత్వమును జూచి జంకవలసిన పనిలేదు. మాయ ఎంత శక్తివంతమైనప్పటికిని, అనాది కాలమునుండియు ఉన్నది అయినప్పటికిని, చీకటివంటిదే యగును. ప్రకాశముయొక్క ధాటికి అది తట్టుకొనలేదు. కావున జేవుడు ఆత్మజ్ఞానమును జ్యోతిని వెలిగించి ప్రకృతిని, మాయాత్మిమిరమును ఎదుర్కొని, దానిని అంతమొనర్చి భవబంధరహితుడై ఈ నీవితమునందే మోక్షసామ్రాజ్యాధిపత్యమును బడయవలయును.

చివరివఱకు పోరాడుము

ఇక మోక్షప్రాప్తికి గావించబడిన మూడవఉపదేశము—
'చివరివఱకు పోరాడుము' అనునది. సామాన్యముగ పర్వతారోహకులు శిఖరమును చేరనంతవఱకు తమ లక్ష్యము నెరవేరినదని తలంపరు. సంగ్రామమున పాల్గొను పైనికులు శత్రువు జయింపబడనంతవఱకు తమ ధ్యేయము సఫలమైనదని భావింపరు. అట్లే అధ్యాత్మమార్గమున యత్నశీలుడగు సాధకుడు బహుజన్మలనుండియు వేధించుచున్న మాయను

అజ్ఞానమును, ప్రతీపకత్తులను పూర్తిగ తుడిచిపెట్టనంతవఱకు తన కర్తవ్యము పరిగ్రహింపజేసినదని తలంపరాదు. మాయ నిపుడుగప్పిన విప్లవాలే నుండును, మనుజుడు దానిని జయించి నట్లే భావించి సంబరపడుచుండును, కాని ఇంతలో ఏదియో యొక అవకాశము చూచుకొని అది తలవని తలంపుగ వచ్చి అమూల్యముగ మీదపడుచుండును.

The mind has the knack of making the aspirant feel that he is its master, while in fact it makes a hopeless fool of him

అని ఒక మహాత్ముడు నుడివినట్లు మనస్సు జత్తుల మారిది, తన్ను జయించివేసినట్లు తన యజమానికి అది విశ్వాసమును కలుగజేయును, కాని తృటిలో వానిని పరాభవించి తనదే పైచేయిగ గావించుకొనును, కావున సాధకులు బహుజాగరూకులై ఇంద్రియములను, మనస్సును వెయ్యికళ్ళతో కనిపెట్టి చూచుచుండవలెను, జన్మార్జిత మలినవాసనాప్రభావముచే ఇంద్రియాదులు తమకు ప్రియములైన దృశ్యవిషయములపై కే ఊరుకుచుండును, అత్తటి విజ్ఞుడగువాడు వివేకమను ఆయుధముచు ఆశ్రయించి వానికి ఈ క్రిందివిధముగ బోధించవలెను—

‘ఓ మనస్సా! ఓ ఇంద్రియములారా! ఎన్ని జన్మల నుండి ఈ ప్రకారము విషయములవైపునకు మీరు పరుగెత్తుచున్నారు? మీకేమైన తృప్తికలిగినదా? ఇంకను కోలాసు తోట్ల జన్మలు ఈప్రకారముగ అనుభవించినను తృప్తికలుగు

నను సమ్యక్మేమైన మీకున్నదా? విషయములవలన మీరు బొందు అనందము ఏపాటిది? ఎంతసేపుండును? అది శాశ్వతమా, లేక సశ్వరమా? అవిచ్ఛిన్నమా, లేక దుఃఖమిత్రితమా? అతుకులబొంతవంటి ఈ అల్పసుఖముకొఱకై బహుమూల్యమైన ఈ మానవజన్మను వృథాచేయుట మీకు పాడియా? దివ్యమైన ఇట్టి అవకాశములు మఱల మఱల దొఱకునా? అనంత బ్రహ్మానంద పారావారమునకు వారసులైయున్న మీరు ఈ ప్రకారముగ కిక్కురికింపడి అల్పవస్తువులకొఱకు జీవితమును ధారపోయుట న్యాయము కాదు లెండు! పరాత్పరుని పాదయుగములను సేవించుటకై తత్క్షణమే శృతనిశ్చయులు కండు!

ఈ ప్రకారముగ మనస్సునకు, ఇంద్రియములకు చక్కని హితబోధచేసి వానియొక్క దర్పమును సాధకుడు అడంచవలెను. అయితే బహుకాలమునుండి ప్రాపంచిక వాసనలు రూఢిపడియుండుటవలన అవి వెంటనే చెప్పినమాట వివరపోవచ్చును అయినను ప్రతిత్నమును వీడరాదు ఏనాటికైనను తత్త్వజ్ఞాన సహాయముచే వాసనాక్షయము పరిపూర్తిగ సంభవించి మనోనాశము లెక్కగ సిద్ధించినపుడే ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగగలదు. వాసనలు పైపై నశించినట్లు కనిపించినను లోన వేరు పాతుకొనియుండును, తీగి ఎండిపోయినను దుంప నశింపనట్లు, సాధకుడు తాను చేయు సత్ప్రియత్నములవలన వాసనలయొక్క ప్రకోపము ఒకింత ఉపశమించినను దానిని నమ్మరాదు, 'రసవర్జం' అని

గీతాచార్యులు ఈ స్థితినే గీత రెండవ అధ్యాయమున చక్కగ వర్ణించి చెప్పిరి. వివేక కైరాగ్యాదులచే హాసము, దుర్గుణములు, దురభ్యాసములు, విషయప్రవృత్తులు సమూలముగ తొలగిపోనంతవఱకు మనుజుడు సాధనచేయుచునే యుండవలెను. మధ్యలో నిలువరాదు. Fight to the end-చివరివరకు పోరాడుము అను సూక్తియొక్క భావమిదియే.

స్థిత్యాఽస్మాకు స్తకాశేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణమృత్యుతి

అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీత రెండవ అధ్యాయమున బ్రాహ్మిస్థినిగూర్చి వర్ణించు సందర్భమున సాధకులకు చక్కని హెచ్చరిక చేసియున్నారు 'ఓ సాధకులారా! పరమార్థ సాధనను అంత్యకాలమువఱకు, దేహవియోగ సమయమువఱకు నిలుపురాదు. మాయ టక్కులమారిది. మహా శక్తివంతమైనది. ఎప్పుడెప్పుడు సాధకుని పడగొట్టుదునాయని అది పొంచియుండును కాబట్టి సాధకులారా! ఏమరు పాటులేక శత్రువుతో చివరివరకు పోరాడి జయించుడు.

జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదమ్.

భయంకరమైన ఈ కామశ్రోధాదిరూప శత్రువును విచారణాబలముచే జయించివేయుడు. అభ్యాసముచే దానిని సారద్రోలుడు. ఇక్కార్యమున ప్రమత్తతగాని, పరాకుగాని, అలసత్వముగాని పనికిరాదు. అంత్యకాలమువఱకుకూడ సాధనవిషయమై బహుజాగ్రత్తగ నుండుడు' అని భగవానుని హితోపదేశము.

పరుగిడు పంచములో ఏ కొద్దిమంది పొల్గొందురు, పొల్గొనిన కొద్దిమందిలో మధ్యలోనే కొందఱు నిలిచిపోవుదురు, చివరివఱకు పోరాడి పంచము గెలుచుకొనువారు ఏ ఒకరిద్దరో ఉందురు వారే ధీమంతులు విజయలక్ష్మిని వరించువారు వారే, అట్లే అధ్యాత్మత్వప్రముసను అకుంతిరమగు దీక్ష, అప్రతిహత అధ్యయనసాధనము తీవ్రమగు పట్టుదల, ఆత్మనిశ్వాసము కలవారుమాత్రమే మాయతో చివరివఱకు పోరాడి విజయశ్రీని చేపట్టుదురు. అనేకమంది మోక్షప్రాప్తికై యత్నములు చేయుచుండినను, కడవఱకు పోరాటమును సాగించుచునిలిచిన ఏ ఒకానొక ధీరుడో విజయవంతుడు కాగలుగుచున్నాడు. 'కల్పిదీర్ఘః ప్రత్యగార్థానమైక్షత్' - విషయవిరక్తికలిగి అంతర్ముఖుడైన ఒకానొక ధీరుడుమాత్రమే ప్రత్యగార్థును చూడగలుగుచున్నాడని ఉపనిషత్తులున్న ఘోషించుచున్నవి.

కాబట్టి ముముక్షువు లక్ష్యప్రాప్తివఱకు తన పోరాటమును సాగించుచునే యుండవలెను. ఒక జన్మకాలము పట్టినను, రెండు జన్మలకాలము పట్టినను, అనేక జన్మలు పట్టినను మోక్షము పొందువఱకు ప్రయత్నమును విరమించరాదు. లోకమున అధములు దైవకార్యమును ప్రారంభించనే ప్రారంభించరు. మధ్యములు ప్రారంభించి విఘ్నములు ఎదురుకాగానే నిలిపివేయుదురు, ఉత్తములు ఎన్ని విఘ్నములు తటస్థించినను తాము ప్రారంభించిన సత్కార్యమును - దైవకార్యమును విడువనే విడువరు. పరమార్థ

సాధకులు ఉత్తములవలె వ్యవహరించి గొప్ప పట్టుదలతో లక్ష్యమును భగవత్సాక్షాత్కారమును ఎఱుగను సాధించియే తీరవలెనుగాని, పిరికిపందలై మధ్యలోనే విరమించి పెద్దల దృష్టిలో హాస్యాస్పదులు కారాదు,

వాసనలు, అగ్ని, ఋణము, రోగము, శత్రువు, విషము—అనునవి ఏ కొంచెము మిగిలియున్నను జాధించుచునే యుండును వానిని సమూలముగ తొలగించవలెనని సీతిశాస్త్రము బోధించుచున్నది. కావున అనాది మాయా రూపశత్రువును అజ్ఞానవైరిని హృదయగేయమునుండి తరిమి వైచుటలో ఏమూత్రము వెనుకాడక, ఆతడు పూర్తిగ వైదొలగనిచే శాంతిని ఏకాలయండును నోచుకొనలేమని దృఢముగ నమ్మి అకార్యమును సాధించుటకు ఈ జన్మయే చక్కటి అవకాశమని విశ్వసించి, దైవముపై పరిపూర్ణ విశ్వాసముంచి, మాయతో, ప్రకృతితో కడవఱకు పోరాటము సాగించి, విజయశ్రీని చేపట్టి ఆత్మసాక్షాత్కారముచే పరమానందమును అనుభవించవలెను.

జగన్నాటకమును అంతమొనర్చుకొనుము

ఇక మోక్షప్రాప్తికై నాలుగవ ఉపదేశము—
‘జగన్నాటకమును శీఘ్రముగ పరిసమాప్తము గావించు కొనుము—అనునది. శిరస్సుపై కట్టెలమోపు పెట్టుకొని పోవుచుండు గ్రామస్థుడు దానిని ఎప్పుడు క్రిందకు దింపి భారమును తొలగించుకొందునా యని తహతహ పడు

చుండును. పగలంతయు పనిచేయు ఉద్యోగి ఎప్పుడు సాయమును మేలెంచునా యనియు, కార్యభారము ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్ళి హాయిగ ఎప్పుడు కాలము గడుపునునా యనియు పరితపించుచుండును. కాని చిత్రమే మనగా కోట్లకొలది జన్మలు పుట్టుచున్నను చచ్చుచున్నను, దేహభారమును మోయుచున్నను తద్వారా దుఃఖభారమును వహించుచున్నను జీవుడు ఆ భారము ఎప్పుడు తొలగిపోవునా యని ఆలోచించుటలేదు. పైపెచ్చు అజ్ఞానముచే దేహముతో, ఇంద్రియములతో, మనస్సుతో చేయరానిపనులు చేయుచు జన్మబంధనమును ఇంతను దృఢతరమొనర్చుకొనుచున్నాడు. దుఃఖభారమును ద్విగుణీకృత మొనర్చుకొనుచున్నాడు ఈ జగన్నాటకమును అంత లేశమిడి కొనసాగించుచున్నాడు ఇది అత్యంత శోచనీయము.

All the world is a stage

And all the men and women merely players

They have their exits and their entrances

‘ఈ ప్రపంచమంతయు ఒక మహానాటకరంగము. పురుషులు, స్త్రీలు అందఱును ఆ నాటకమందలి పాత్రధారులు. వారు రంగస్థలముపైకి వచ్చుచుందురు, పోవుచుందురు.’ అని షేక్స్పియర్ మహాకవి నుడివినట్లు ఈ విచిత్ర జగన్నాటకరంగములో జీవుడు వేయని వేషములేదు. ధరించని పాత్రలేదు. ఎనుబదినాలుగులక్షల రూపములు ధరించి ఈ విశ్వరంగస్థలిపై అతడు ఆనాదికాలమునుండి

అభినయ మొనర్చుచున్నాడు కాని విసుగుపట్టుట లేదు, ఈ వేషభారణకు స్వస్తి చెప్పి తనకు తానై మిగిలి పరిపూర్ణ సుఖ మనుభవించు భాగ్యము నోచుకొనలేదు, ఇప్పటికీ కాలము మీరిపోయినది, బంధవిముక్తినిగూర్చి తేల్చుకొన వలసిన అపూర్వమానవజన్మ ఏ తెంచినది, భగవంతుడు ఎంతయో విజ్ఞాన మొసంగినప్పటికిని మనుజుడు బంధనమును దృఢపఱచుకొని బుద్ధిపూర్వకముగ గోతిలోపడుటకే సిద్ధ పడుచుండుట హాస్యాస్పదమైన విషయము ఇకమీదట నైనను మానవుడు తన విజ్ఞతను ఉపయోగించి ఈ జన్మ ఖరంపరకు ఉద్వాసన చెప్పట శ్రేయస్కరము, ఈ అనాది జగన్నాటకమున కింతటితో భరతవాక్యము పలికి, తాను ధరించు అగణిత వేషముల కొక నమస్కారము చెప్పి, జీవుడు తన సహజ నిర్వికల్ప స్వస్వరూపాత్మయందు స్థితిగల్గి పరిపూర్ణ శాంతి ననుభవించుట యుక్తము.

శాంతి బాహ్యవస్తువులనుండి లభించునదికాదు, అట్లు లభించునని తలచుటయు కేవలము వెట్టి, శాంతిసుఖములు బయటనుండి కూరబడునవికావు అవి లోపలనుండియే ఊర్ప నట్టివి, ఒకవేళ బయటనుండి ఒకింత శాంతిగాని, సుఖము గాని లభించినట్లు తోచినను అది ఎల్లకాలము నిలువదు, ముఱుక్షణమే అదృశ్యమై భయంకరదుఃఖరూపముగ పరిణమింప జీవుడు దానిచే సతమతమైపోవును, కావున ఆత్మ శాంతియే పరిపూర్ణ శాంతి, పదార్థజనిత శాంతి కేవలము భ్రాంతిమాత్రమే యగును.

రాత్రి గాఢనిద్రలో జీవుడు అవిచ్ఛిన్నముగ కొంత సేపు సుఖ మనుభవించుచున్నాడుగాదా! ఆ సుఖ మొక్కడ నుండి వచ్చినది? బయటనుండియో? కాదు, దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు అత్యంత లయించియుండుటవలన ఆ సుఖము జాహ్మ్యపదార్థ జనితముకాదనుట స్పష్టము, అది అంతరమునుండియే ఆవిర్భవించినది, జడమైన సుఖ ప్రియందే అంతటి అనందము, శాంతి మానవునకు లభించుచుండ ఇక వైతన్యవంతమగు సమాధి స్థితియందాతని కెట్టి మహాన్నత శాంతి లభించునో ఊహించుకొనవచ్చును, అదియే అత్య శాంతి. అది అపరిచ్ఛిన్నమైనది. అదియే మన జన్మహక్కు, అదియే మన స్వస్వరూపము భక్తి, జ్ఞానవైరాగ్యముల ద్వారా ఇంద్రియములను, మనస్సును చక్కగ నిగ్రహించు కొనుటద్వారా అట్టి స్వస్వరూపశాంతి జీవునకు తప్పక లభించగలదు. ఏ నిర్వికల్ప అనందమును జీవుడు సుఖప్రియందు తెలియకుండ అనుభవించుచున్నాడో, దానిని బ్రాగ్జ్ఞునందు తెలిసి అనుభవించుటయే సమాధిస్థితియగును. ఇంద్రియ మనస్సయమౌదులచేతను, చక్కని విచారణ చేతను, దృశ్యమునందు విరక్తిభావము జనింప, మనస్సు అంతర్మథముకాగా ఇట్టి సమాధి సుఖము, పూర్ణవిశ్రాంతి బ్రాగ్జ్ఞునందే జీవునకు చక్కగ లభింపగలదు, కావున అద్వానికొకే ముముక్షువు తెన్నగ పాటుపడి గమ్యస్థానమగు పరమాత్మను శీఘ్రముగ చేరుకొనవలెను.

సామాన్యముగ దూరప్రయాణము చేయునపుడు యాత్రికుడు కొద్ది సామానును మాత్రమే తన వెంట తీసికొని పోవుచుండును ప్రయాణము నల్పువాడు తన వెంట భారమును ఎంత తగ్గించుకొనిన అంత హాయిగ ప్రయాణము నలుపగలుచుండును.

Less luggage makes travel a pleasure

అని రైల్వే అధికారులు ఈ సత్యమునే ప్రయాణీకలకు చక్కగ ఉద్ఘోషించుచున్నారు. అట్లే జీవుడు అనాదికాలము నుండి చేయుచున్న ఈ జననిమరణదూప దీర్ఘసంసారయాత్ర యందు మనస్సు, దేహము, భోగ్యవదార్థములు—ఇత్యాది రూప దృశ్యవస్తువులను గూర్చిన సంకల్పములను ఎంత తగ్గించుకొనిన అంత శాంతిని, సుఖమును బాగాయగలుగుచుండును. అపుడే మోక్షరూప గమ్యస్థానమును జీవుడను పాఠకుడు ఆనందముగ చేరుకొనగల్గును. సంకల్పభారము తగ్గుటయే, లేక తొలగుటయే శాంతికి వ్యక్తమార్గము. పూర్ణశాంతికి వేటొక ఉపాయ మెద్దియాలేదు అనాత్మరూపములైన దేహది దృశ్యవదార్థములయెడల విరక్తిగలిగి, ఆత్మయందు ఆసక్తిని పెంపొందించుకొని అట్టి ఆత్మయందు మనస్సును స్థాపిత మొనర్చుటయే పూర్ణ శాంతికి ఉపాయము.

కాబట్టి ఉపయము నిద్రలేచినది మొదలు రాత్రి పరుండువరకును లోకవ్యవహారము లనేకము లున్నప్పటికిని అవకాశమును కలుగజేసికొని ఆత్మనుగూర్చియే చింతించుచు, భ్యానించుచు, తదేకనిష్ఠుడై మెలగుచు తద్వారా

8-వ ఆధ్యాయము మోక్షప్రాప్తికై ఉపదేశచతుష్టయము 213

అవిచ్ఛిన్నసుఖమును, పరిపూర్ణ శాంతిని జీవుడు పడయకలెను. ఈ మానవజీవితమునే చరమజన్మగ నొనర్చుకొని, జగన్నాటక వేషముల కింతటితో తిలాంజలి యొసంగి అనాది కాల సంసార దుఃఖజాలమును విచ్ఛిన్న మొనర్చివైచి ఆత్మ స్థితుడై బ్రహ్మానంద మనుభవించవలయును, అదియే శైవల్యస్థితి, అదియే పరమపురుషార్థమగు మోక్షము.

—

9 వ. అధ్యాయము

మోక్షవిజ్ఞానసర్వస్వము

మోక్షమును గూర్చిన విజ్ఞానమంతయు మూఁడు గొప్ప సాధనలందు ఇమిడియున్నది. అవియే వాసనాక్షయము, మనోనాశ, తత్త్వజ్ఞానములు. మోక్షసంబంధమైన ఏద్రయ తన్నమైనను ఈ మూడింటియందంతర్భూతమైయే యుండును.

వాసనాక్షయము

కాబట్టి ముముక్షు వగువాడు వీనిని తప్పక ఆశ్రయించవలెను. వీనిలో తత్త్వజ్ఞానముచే వాసనాక్షయము, వాసనాక్షయముచే తత్త్వజ్ఞానము ప్రబల మగుచుండును. అవి పరస్పరము ఒక దానిచే మఱియొకటి సంప్రప్తిని బొందుచుండును. కనుకనే పసిష్ఠమహర్షి ఆ రెండింటిని ఏకకాలముందే అభ్యసించుట శ్రేయస్కరమని నెలవిచ్చియుండెను. పైన చెలిపిన మూడు ప్రయత్నములు సాధకులకు పరమోపశ్యేకములై యున్నవి కావున అందొక్కొక్కదానినిగూర్చి విచారించెము.

మొదటిది వాసనాక్షయము. వాసన యనగా నేమికి సామాన్యముగ వాసనయను పదమునకు సుంగధ మనియో, మర్గంధ మనియో అర్థము చెప్పుచుండురు. ఆధ్యాత్మిక పది

భావయందు మాత్రము పాపన యనగా బహుజన్మాద్విర
సంస్కారమని భావము. ఆ సంస్కారము చెడ్డగా నున్నచో
దానిని దుర్వాసనయనియు, మంచిగా నున్నచో సద్వాసన
యనియు చెప్పుదురు మొదట దుర్వాసనలను పోగొట్టుకొని
సద్వాసనలను అభ్యసించవలెను. ఆ విధప క్రమముగ
నిస్సంకల్పాత్మనీతిని చేరుకొనవలెను.

ఏదైన ఒక కార్యమును చేసినపుడు అది మనస్సుపై
ఒక చిహ్నమును కలుగజేయును. ఆ కార్యమునే మఱుసటి
రోజు మఱుల చేసినపుడు ఆ చిహ్నము బలపడును. తిరిగి
దానిని మూడవరోజు చేసినపుడు అది యింకను బలపడి అల
వాటుగా మారును. ఆ అలవాటు బలపడినపుడు సంస్కా
రముగా, వాసనగా పరిణమించును

Sow an action reap a tendency
Sow a tendency reap a habit.
Sow a habit reap a character
Sow a character reap a destiny
So destiny is in your own hands

‘అనగా ఏదైన ఒక పని చేసినచో అది మనస్సు
నందు స్థానమును కల్పించును. దానినే మఱుల చేసినచో
అది అలవాటుగా మారును. ఆ అలవాటు గట్టి పడినచో
శీలము (Character) గా రూపొందును. ఆ శీలమే మాన
వుని గమ్యమును నిర్ణయించును. కాబట్టి ఉత్తమగమ్యముగు

మోక్షముగాని, అధమగమ్యముగు సరకముగాని నీ చేతుల లోనేయున్నది' అని ఒక మహనీయుడు పలికెను.

కాబట్టి తనయొక్క చేష్టలను మానవుడు అతిబాగ రూకతతో గమనించుచు వానిని పరిశుద్ధ మొనర్చుకొనుటకై ప్రయత్నించవలెను ఇంతివఱకు అజాగ్రతవలన జీవుని చిత్త కుహరమున అనేక పాపపాపనలు, గుర్వృత్తులు, దుస్సంకల్పములు రూఢిపడి స్థానమును కల్పించుకొని హక్కు భుక్తములను ఏర్పఱచుకొని యుండెను. కారణ దేహమున అయ్యిని అతినూత్నముగ బీజహవముగ నెలకొని యున్నవి. ఆ బీజములే క్రమముగ వికసించి అగును చూచుకొని మహావిషవృక్షములుగ పరిణమించి జీవుని అధోగతి ప్రోసివేయుచున్నవి కాబట్టి ఆ దుర్మార్గనలను విచారణచే వెకలిగించి చైచి వివేకఖడ్గముచే రూపుమాపి చిత్తమును వాసనారహితముగ నొనర్పవలెను చిత్తము నిర్మలముగ నున్నపుడే అధిష్ఠానముగు ఆత్మ చక్కగ అనుభూతియు కాగలదు.

అయితే ఆ వాసనలలో ఏ ఒకటి రెండిటికైన తొలగించిన చాలునని భావింపరాదు. అన్నిటిని విశ్లేషముగ తొలగించి వేయవలెను. 'శేషః స్వల్పోఽపి బాధతే' అనునట్లు అగ్నిగాని, ఋణముగాని, వ్యాధిగాని, వాసనగాని ఒకింత మిగిలియున్నను ప్రమాదమును గలుగజేయును శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 'ప్రజహాతి యదాకామాన్ సర్వాన్' అని కెప్పుడుకాక కారణమిదియే. కోరిక లన్నిటిని సంపూర్ణగ విడనాడినపుడే మనుషుడు స్థితప్రజ్ఞుడు కాగలడని, పరమ శాంతిని

బడియగలడని గీత చార్యుడు నుడివెను గోరికలు మనస్సు
యొక్క మారుమూలబండు దాగుకొని యుండను వాసనా
రూపమున మనస్సులోన జలించియుండును దోషముగాని,
బంధముగాని బయటలేదు, మనస్సునందే కలదు కాబట్టి
మనస్సును అగాధ అంధకార కుహరమున వివేకమను దీపము
యొక్క సహాయముచే ఏయే వాసన లున్నవో చక్కగా
వెదకి వానిని ఏరి పారవేయవలెను. అన్నముతో రాతిబెడ
లను, పైరుతో కలుపుమొక్కలను, ఉద్యానవనమున కంటక
ములను, కూరపెట్టలో చీకపుగులను ఏరి దూరముగ
పారవేయునట్లు మనస్సునందలి వాసనారూప మాలిన్యమును
దూరముగ తొలగించి వేయవలెను. ఇదియే వాసనా
క్షయము.

అధ్యాత్మరంగమున ఈ వాసనాక్షయ మొక మహా
న్నత మగు యత్నము. ముముక్షువులకు పరమార్థశ్రమైన
అంగము. కావున సాధకు లిద్దావిని తప్పక ఆశ్రయించి,
సాధించి పరమానందమును బడయవలయును

మ నో నా శ ము

వాసనాక్షయ, మనోనాశ, తత్త్వజ్ఞానములను మహా
న్నత పరమార్థ యత్నత్రయమందు మొదటిదియగు వాసనా
క్షయమును గుఱించి ఇంతవఱకు విచారించియున్నాము.
ఇప్పుడు రెండవదియగు మనోనాశమునుగూర్చి విచారితము.
మనస్సు నశించిన మిగులునదే ఆత్మ. మనోనాశముచే మను

జుడు స్వస్వరూప మగు ఆత్మస్థితియందు నిలుకడ కలిగియుండ గలడు. అనేక జన్మలనుండి ఈ మనస్సు జీవునకు ఒక పెద్ద ప్రతిబంధకముగ వర్తించుచున్నది. తెర వేయబడినపుడు తెర వెనుకనున్న వ్యక్తి కానుపించనటుల, రజస్తమోగుణ యుక్త మగు మనస్సు అడ్డుగా నున్నందున వెనుకనున్న పరమాత్మ మనుజునకు దృష్టోపరము కాకయున్నాడు. పరమాత్మసాక్షాత్కారమునకై ఇపుడు చేయవలసిన పని మనోదూష ప్రతిబంధ నిర్మూలన మే యగును. దీనినే మనోనాశ మని యందుదు.

మనస్సు అనునది ఒక ప్రత్యేక పదార్థము కాదు. అనేక వాసనలు, సంస్కారములు, సంకల్పములు, వృత్తులు చేరి మనస్సు అను ఒక వస్తువుగ ఏర్పడినది.

‘కామసంకల్ప విచికిత్సా శ్రద్ధాశ్రద్ధాభృతిరభృతి

ర్హిర్హిర్హిరీత్యే తత్సర్వం మన ఏవ’

అను ఉపనిషద్వాక్య మీ సల్యమునే నిరూపించుచున్నది. కట్టెలు ముండుచున్నపుడు ఏర్పడిన అగ్నిహోత్రమును శమింప జేయుటకు ఉపాయము ఒక్కొక్క కట్టెను లాగి పారజేయుటయే యగును. ఈ ప్రకారము అన్ని కట్టెలను తొలగించి నచో అగ్నిహోత్రము దానంతట నదియే చల్లారిపోవును. అట్లే మనస్సునందుగల వాసనలు, కోరికలు ఒక్కొక్కటి విచారణచే తొలగించి వేయబడినపుడు తమోగుణ, రజోగుణములు అంతరించి మనస్సు దానంతట నదియే శమించి

పోవును. ఇదియే అమనస్కుస్థితి ఇట్టి స్థితి విచారణచేతనే సాధ్యపడగలదు.

మనోనాశము సిద్ధించునపుడు భ్యాసకాలమున జీవునకు కలుగునది శూన్యావస్థకాదు, అపుడు ఆత్మ మాత్రము శేషించియుండును. అది పరమానందస్థితి దృశ్యరహిత పరిబ్రహ్మముయొక్క అనుభూతి అచ్చట సిద్ధించుచుండును దానినే సమాధిస్థితి యని అందురు. అది సుషుప్తి కాదు. సుషుప్తియందు జనులకు తమస్సు వ్యాపించియుండును. కావున అత్తతీ సంభవించు మనోలయము ఆభిలషణీయము కాదు. అట్టి మనోలయము నిద్రయందు పశువులకు కూడ సంభవించుచుండును సమాధిస్థితియందో జీవుడు ఆత్మయందు మేల్కొనియుండును. ఆ స్థితిని తురీయ మనియు అందురు. జీవస్మృక్తులగు మహనీయులు వ్యవహారము నలుపుచున్నను ఆత్మస్థితిని మఱువక నిత్యము అట్టి తురీయపదముననే వెలయుచుందురు. కోరికలు, సంకల్పములు, జన్మాజితపాపనా సమూహములు విచారణ బలముచే తొలగి మనస్సు నిస్సంకల్పాత్మకమై నపుడు మాత్రమే జనుల కట్టి తురీయస్థితి కలుగుచుండును. కావున పాపనాశముచే మనోనాశమును సిద్ధిపఱేసికొనిన మహనీయునకు ఆత్మస్థితి స్వయముగనే ఏర్పడి బంధవిముక్తి చేకూరగలదు. ఇక్కారణమున మోక్షప్రాప్తికై మనోనాశము అత్యంతావశ్యకమైన అంగమని తేలుచున్నది. కావున ముముక్షువులు ప్రయత్నపూర్వకముగా అద్వానిని సాధించి మనోనాశముచే కేవలాత్మస్వరూపమున నిష్ఠ

కలవాడై, మహోన్నతముగ అట్టి లక్ష్యమును ఈ జీవితము
నందే సాధించి కృతార్థులు కావలయును.

తత్త్వజ్ఞానము

జీవుని తైవల్యభావమును జేర్చు గల్గు ప్రముఖ
యత్నములగు వాసనాశయ, మనోనాశ, తత్త్వజ్ఞానము
లందు మొదటి రెండిటినిగూర్చి ఇంతదనుక విచారించి
యున్నాము. ఇక మూడవదియగు తత్త్వజ్ఞానమును గుఱించి
ఇప్పుడు యోచించదము—

ఉన్నదానిని ఉన్నదిగను లేనిదానిని లేనిదిగను తెలిసి
కొనుటయే జ్ఞానము ‘జ్ఞానం సమ్యగ్ వేక్షణమ్’ — లెస్సగ
బాడగలుటయే జ్ఞానమని శ్రుతి భగవతి పేర్కొనుచున్నది.
అయితే జనులు లెస్సగ చూచుట లేదా యనిన, చూచుట
లేదనియే చెప్పవలసియున్నది జ్ఞాననేత్రమును సంపాదించ
నిచో ఎన్నపుయొక్క నిజతత్త్వము గోచరింపదు. అట్టి జ్ఞాన
నేత్రము ఏ కొలదిమంది మహనీయులకో తప్ప తక్కిన వారికి
లేదు. అందుచే వారు భ్రమలో చిక్కుకొని ప్రపంచమును
వక్రముగ, లేక తలఁచుదులుగ బాచుచు నానాబాధలకు
లోనగుచున్నారు. తేత్రతేత్రజ్ఞ సమ్మిశ్రితమగు ఈ ప్రపం
చమునుండి బారు తేత్రజ్ఞుని విడదీయలేక, పెక్కు యిడుము
లకు లోనగుచున్నారు. సాధనాతిథయముచే జ్ఞాననేత్రమును
సంపాదించినచో జనులకు ఇట్టి బాధ లుండవు. ‘తేత్రతేత్ర
జ్ఞయోరేవమస్తరం జ్ఞానచక్షుసా’ — అను వాక్యము

ద్వారా భగవానుడు 'ఓ బనులారా! జ్ఞాననేత్రమును సంపాదించి దృక్, దృశ్యములను విభజించి దృక్ స్వరూపమును పరిమాతృయంచే నిలుకడ గలిగి పరమానందమును బొందుకని ఆ దేశించుచున్నాడు.

ప్రపంచములో నస్తుతత్వమును విచారించినపుడి మనుజునకు శాంతి, సుఖము కలుగుచున్నవి. బనులీ భోగవిలాసములపై వల పరుగిడుచున్నారు? ఈ నామరూపాత్మక యీణిక ప్రపంచమును వల వెంటాడుచున్నారు? అవి సర్వమని నమ్మిపండున, వానియందు దోషమేమియు లేదని విశ్వసించిపండువలన, కాని మహాత్ముల సాంగత్యము చేసిన, శాస్త్రవిచారణచేతను దృశ్యవస్తువులందు ఒక పెద్దదోషము కలదని మనుజుడు గుర్తెలుగుచున్నాడు. అదియే యీ కర్మము, నశ్వరత్వము, అశాశ్వతత్వము, దృశ్యవస్తువులన్నియు ఏదియో యే! సమయమున కాలగర్భమున విలీనములై పోవుచున్నవి. సూర్యచంద్ర సక్షత్రాదులే ప్రళయకాలమున విలయమై పోవుచుండ ఇక చిన్న రాశ్యముల విషయమై, భోగముల విషయమై శరీర, ఆరామక్షేత్రాదుల విషయమై వేఱుగ చెప్పవలెనా? ప్రాపంచిక పదార్థములందు ఇట్టి దోషమును విచారించి వానిపై విరక్తి కలిగి శాశ్వతమగు పరమాత్మవైపునకు మరలుటయే విజ్ఞత యనిపించుకొనును. "దుఃఖదోషానుదర్శనమ్" అను సాధనను గీతయందు పదేపదే భగవానుడు నొక్కి చెప్పటకు కారణమిదియే. ఒకానొక పస్తువునందుగల దోషమును కప్పిపుచ్చి,

దానిని సుందరముగ కొండంతలుగ భావించుచు దానిపైంటు పరుగిడుటయే అజ్ఞానము వస్తువునందు గల తాత్పర్య తత్త్వమును గమనించి, దానియందున్న దోషమును గుర్తెత్తెడి దానినుండి దృష్టిని మరలించి, శాశ్వతమైన పదార్థముపై ప్రసరించుటయే తత్త్వజ్ఞానము. ఇట్టి తత్త్వజ్ఞానముచే తప్ప మఱి దేనిచేతను జీవునకు బంధరాహిత్యము కలుగ నేరదు.

చీకటిలో త్రాడును చూచి సర్పముని భ్రమించి నానాకూతనల నొందుచుండువానియొక్క దుఃఖము దేనిచే కమించును? ఇది సర్పము కాదు, త్రాడుమాత్రమే యని తెలిసికొనుటవలననే. రాత్రికాలమున స్థానికులను జూచి దొంగయని తలంచి భీతిల్లి బద్ధురగ్రస్తుడైన పిల్లవాని తాపము దేనిచే శాంతించగలదు? తాను చూచినది దొంగకాదు కొయ్యమొద్దు-అని తెలిసికొనుటవలననే. పదిమంది ఏరు దాటి ఆవలియెడ్డున కూర్చొని తమలో ఒకడు ఏటిలో మునిగిపోయినాడని ఏడ్చుచు పెడబొబ్బలు పెట్టుచుండువారి సంతాపము దేనిచే కమించును? ఆ పుడు వచ్చి 'మీలో ఎవరును చావలేదు, అందరు క్షేమముగా నున్నార'ని లెక్కించి చూపుటవలననే. అట్లే 'నేను జీవుడను, నేను దేహమును, నేను పుట్టువాడను, నేను చచ్చువాడను'— అని బాధ నొందుచుండు వాని క్షేమమును పొగొట్టునది 'ఓయీ! నీవు జీవుడవుకాదు, దేహముకాదు, నీవు చచ్చు వాడవుకాదు, పుట్టువాడవుకాదు, సంసారబంధములో తగులు

కొనినవాడవు కాదు, జననమరణరహిత సత్త్వగుణరూపము కలదిదాత్మవు, నీవు పంజరములో బంధింపబడిన పక్షివికాదు, ప్రకృతిశృంగులములను తెంచివేసి సర్వవ్యాపకమై వెలుగొందు పరమాత్మవు' అని తెలుపు విజ్ఞానమే అయియున్నది. దీనినే తత్త్వజ్ఞానమందురు. వాసనాత్మయ, మనోనాశ, తత్త్వజ్ఞానములను మోక్షసాధనత్రయమున ఈ తత్త్వజ్ఞానము ప్రముఖస్థానమును ఆక్రమించియున్నది. ఏలయనగా తత్త్వజ్ఞానముచే వాసనాత్మయము, వాసనాత్మయముచే మనోనాశము, మనోనాశముచే ఆత్మయందు స్థితి, అద్దానిచే మోక్షప్రాప్తి మానవునకు సిద్ధించుచున్నవి. కాబట్టి తత్త్వజ్ఞానమే మూడిటిలో కీలకస్థానమును బడసియున్నది.

బహుజన్మార్జిత వాసనాబలముచే మనస్సు బాహ్యవస్తువులపై, విషయభోగములపై పరుగిడునపుడు, దాని నచ్చోటినుండి మరలింపగల సామర్థ్యము తత్త్వజ్ఞాన మొకదానికే కలదు, వస్తువునందిలి గుణదోషములను చక్కగ విమర్శించి చూచునపుడు తెలివిగల మనస్సు దోషమునుండి మరలి గుణమునే ఆశ్రయించును

ప్రద్యత్యతే వస్తుని యత్ర దోషః

న తత్ర పునోఽస్తి పునః ప్రవృత్తిః.

వస్తువులం దెచట దోషము కలదని వివేచనచే మనుజుడు తెలిసికొనుచున్నాడో తిరిగి దానియం దాతడన్నటికిని ప్రవృత్తుడు కానేరదని కాళిదాసకవిశ్వరుడు నుడివియున్నాడు. అట్లే తత్త్వజ్ఞానముయొక్క సహాయముచే,

10 వ. అధ్యాయము

మోక్షోపాయములు

పూర్వము శ్రీ వసిష్ఠమహర్షి శ్రీరామచంద్రునకు పలువిధ మోక్షోపాయములనుగూర్చి వివరముగ తెలిపి యుండెను. అవి యన్నియు శ్రీమహర్షి వాల్మీకి విరచితమగు యోగవాసిష్ఠమున (వసిష్ఠగీతయందు) చక్కగ పొందు పఱుపబడినవి కనుక నే ఆ మహాగ్రంథముయొక్క ప్రతి అధ్యాయము చివట “ఇతి శ్రీమద్వాసిష్ఠ మహారామాయణే వాల్మీకీయే నేపదూతోక్తే మోక్షోపాయే ” అను వాక్యము ఉల్లేఖంపబడియున్నది వసిష్ఠప్రోక్తములగు ఆ మోక్షోపాయములనుగూర్చి తెలిసికొనుట సాధకులకు అత్యంతావశ్యకమై యున్నది. కావున వానిని గుఱించి సంక్షేపముగ ఇచట విచారించెదము—

శాస్త్రానుకూలమగు పురుషప్రయత్నము నాశ్రయించి జీవుడు బంధవిముక్తికొఱకు అహర్నిశములు పాటుపడ వలయును.

పురుషప్రయత్నము

గతదినసుందలి అజీర్ణాది దోషములు నేటి ఔషధాది గుణములచే త్తయించులాగున ఈ జన్మయందలి శుభపురుష

ప్రయత్నముచే పూర్వజన్మపు అశుభ పురుషప్రయత్నము
సిస్సం దేహముగ శిమించిపోవును

సంసార కహరాదస్మాన్నిర్గతవ్యం స్వయం బలాత్
పాపం యత్నమాత్రిత హరిణేవారిపంజరాత్ (వనీపగీత)

“ఉత్తమ పురుషప్రయత్నము నాశ్రయించి ఈ
సంసారమును గోతీనుండి-శత్రుపంజరమునుండి సింహమువలె-
ప్రయముగ బలాత్కారముగ బయల్పెడలవలెను” విశ్వా
మిత్రుడు తనయొక్క-తీవ్రపురుషప్రయత్నమువలననే బ్రహ్మ
కాగలెను. భగీరథుడు తనయొక్క ప్రయత్నాతిశయము
వలననే గంగను భూలోకమునకు రప్పింపగలెను, బుద్ధదేవుడు
తనయొక్క అకుంతిత ప్రయత్నముయొక్క ప్రాబల్యము
చేతనే నిర్వాణమును లక్ష్యమును తనజీవితముందే చేరగలెను.
ఇదేప్రకారముగ ఎందరో ఋషులు, మునులు, మహానీయులు
తమయొక్క పురుషప్రయత్నముయొక్క మహిమచే లక్ష్య
ముగు పరమాత్మను బొందగల్గిరి. కావున, మెఱపువలె
చంచలమైనట్టి ఈ సంసారమును బొందిన మనుజుడు
సచ్చాత్ర, సాధుజన సాంగత్యములచే అజ్ఞానమును బురద
నుండి సారవస్తువుగు ఆత్మను ఉద్ధరింపవలెను, వార్ధక్యము
రాకమునుచే, బాల్య, యౌవనములందే ఈ సంసారమును
మహాసముద్రమును విశుద్ధబుద్ధియును నావచే దాటివేయ
వలెను, ఏది శ్రేయమో దానిని ఇప్పుడే ఆచరించవలెను.
మృదుడైనపిదప మనుజు డేమిచేయగలడు? అత్తజీ అతని
సొంత అవయవములుకూడ అతనికి భారతభూములుగ

తోచును. అత్యుత్తమము దృఢప్రయత్నము గావించినచో తనకుతానే బంధువుగను, అట్లు కాకున్న తనకుతానే శత్రువుగను, ఇవిధముగ వివేకాదులద్వారా పురుషప్రయత్నముచే తన్నుతాను ఉద్ధరించుకొనినచో ఇక తనయొక్క రక్షణమందు వేరొక ఉపాయమెద్దియును లేదు.

ఇహాక సరకవ్యాధికి తానం న కరోతి యః

గత్యా నిరాపదం సానం సరుజః కిం కరిష్యతి

‘సరకమను వ్యాధికి ఈ లోకమున ఎవడు చికిత్స గావించుకొనడో, అట్టి భవరోగగ్రస్తుడు (శాస్త్ర సత్సంగ త్యాది) ఔషధములులేని ఇతరలోకములకు జని ఏమి చేయగలడు?’ కావున సంసారదుఃఖనివారకమగు పురుషప్రయత్నము నాశ్రయించి తరింపవలెనను అభిలాషకలిగి ముముక్షువు ప్రప్రథమమున సద్గురువులగు మహాత్ముల నన్వేషించి వారి సాంగత్యము నలవఱచుకొనవలెను. ఏలయునగా,

స తపాంశీ స తీర్థాని స కాస్త్రాణి జయన్తి చ

సంసార సాగరోద్ధారే సజ్జనాసేవనం వినా.

సంసార సముద్రమును దాటుటయందు తపస్సులుకాని, తీర్థములుకాని, శాస్త్రములుకాని సజ్జనులగు మహాత్ముల సేవనము లేనిచో విజయవంతములు కానేరవు. నావికునియొద్ద నౌక లభించునట్లు మహానుభావుడగు జ్ఞానియొక్క సాంగత్యమువలన సంసార సముద్రమును దాటుటకు యుక్తి లభించును. దారిద్ర్యము, మరణము, దుఃఖము-ఇత్యాది విషయములతో గూడిన ఈ సంసార భ్రమ యను రోగము సాధుజన

సాంగత్యమును జెప్పదముచే సంపూర్ణముగ నశించిపోవును. కావుననే సత్సాంగత్యము మోక్షసాధమునకు ద్వారపాలకుడుగ వర్పడియున్నది.

(1) మోక్షద్వారే ద్వారపాలా శ్చత్వారః పరికీర్తితాః

శమో విచారః సంతోష శ్చతురః సాధుసంగమః

(2) ఏతే సప్తాః ప్రయత్నేన చత్వారా ద్వా క్రయోఽథవా

ద్వారముదాటయత్తేతే మోక్షరాజ స్మహే తథా

(3) ఏకం వా సర్వయత్నేన ప్రాణాం స్త్యక్త్వా సమాక్రమేత్

ఏకస్మిన్వశగే యాన్తి చత్వారోఽపి వశం యతః

(శ్రీ వసిష్ఠగీత - ముముక్షుప్రకరణము)

అనగా, 'మోక్షద్వారమున శమము, విచారణ, సంతోషము, సాధుజన సాంగత్యము-అను నలువురు ద్వార పాలురు గలరు. ఈ నాల్గింటిని, లేక శక్తిలేనిచో, మూడింటిని, లేక రెండింటిని ప్రయత్నపూర్వకముగ సంపాదించ వలెను. ఏలయునగా, ఇయ్యవి మోక్షమును రాజయొక్క గృహద్వారమును తెఱచును. లేక పై నాల్గు సాధనములలో ఒక్కదానినైనను ప్రాణములకు తెగించియైనను సర్వప్రయత్నములచే సాధించవలెను, ఏలయునిన, "అందొక్కటి వశపడినచో, తక్కిన మూడున్ను వశమగును.' సంసార సముద్రమును దాటుటకు ఈ నాలుగున్ను మనుజులకు ఉపాయములై యున్నవి వానిని సంపాదించనంతవరకు మనుజుడైనను, దేవతయైనను, యక్షుడైనను - ఎవరైనను సరే - సంసారతరణమున వేటొక ఉపాయ మెద్దియును లేదు.

కాబట్టి మహాకష్టపరిస్థితులు సంప్రాప్తించినప్పుడును
సూర్యుడు మనుజులు సాధుజనసాంగత్యమును విడిచి వదల
రాదు. మఱియు, దరిద్రుడు మణులను వెదకునట్లు పరమాత్మ
యందు విశ్రాంతినిొందిన మనస్సుగలవారును, ధన్యులు నైన
సాధుమహాత్ములను ప్రయత్నపూర్వకముగ వెదకి సేవించ
వలెను.

ఇవిధముగ సజ్జనసాంగత్యము నలవడిచుకొని,
అమృతహాసీయుల ముఖాంతః పరమాత్మబోధను శ్రవణము
చేయుచు శమదమాది సద్గుణములను మొట్టమొదట సంప్రా
ప్తించవలెను. వానిచే చిత్తము శుద్ధమగును మలినమగు
అద్వమందు పదార్థముయొక్క ప్రతిబింబము పడినట్లు, మలిన
చిత్తమున గుహాపాపజ్ఞానము, వివేకము ప్రవేశింపదు.
మఱియు మలినవస్త్రముందు రంగు నిలువనట్లు, మలినచిత్త
మున అద్వైతాత్మజ్ఞానము స్థితిఁబొందదు. చిత్తము పాప
మంకిలమై యున్నపుడు అందు ఆత్మజ్ఞాన ముదయింపదు.
ఎపుడు సచ్చాస్త్ర పరన, సజ్జనసాంగత్య, పుణ్య కర్మాచర
ణముల ద్వారా ఆ పాపము నశించి పోవునో అపుడు దీపము
వలె సార (ఆత్మ) పదార్థము నవలోకింప శక్తిగల వివేక
యుక్త మగు బుద్ధి మనుజునకు జనించుచున్నది తెల్లని
వస్త్రము రంగును గ్రహించునట్లు, శుభగుణములను జల
ముచే నిర్మలమైనట్టి మనస్సు బ్రాహ్మీదృష్టిని గ్రహించు
చున్నది కాబట్టి మొట్టమొదట సచ్చాస్త్రముల చేరెను,

ఉత్తమ మైరాగ్యముచేతను, సజ్జన సాంగత్యముచేతను మనస్సును పుణ్యవంతముగను, శుద్ధముగను నొనర్చవలెను.

ఇంద్రియ మనోనిగ్రహము

ఆప్రకారముగ మనస్సు పుణ్యవంతముగ నొనర్చబడునపుడు అది రజస్తమస్సులను వీడి సత్త్వగుణమును జేపట్టును గాన అదాని నిగ్రహ మపుడు సులభసాధ్యమగును. కఠినమగు ఇనుమును ఎవరును వంచజాలరు. కాని అగ్ని సమ్యేళనముచే ఎపు డది మెత్తబడునో అపుడే వంచుటకు వీలగును ఆ రీతిగనే జన్మజన్మాంతర వాసనాసమూహములచేతను, పాపపుంజములచేతను నిండి నిలిచి కృతమై, మూర్తీభవించిన తమోరాశిచందమున నుండు భువనూపమైన మనస్సును ఎవరును ఏ కాలమందును ఏ యుపాయముచేతను నిగ్రహింపజాలరు. మనస్సు నిగ్రహింపబడనిచో ఆత్మప్రాప్తి కలుగదు. ఆత్మప్రాప్తి కలుగనిచో సంసారదుఃఖము కమింపదు కావున మోక్షప్రాప్తికి మనోనిగ్రహ మొకటియే ఉపాయము.

సంసారస్వాస్థ్య దుఃఖస్థ్య సర్వోపద్రవదాయినః

ఉపాయ ఏక ఏవాస్తి మనసః స్వస్థ్య నిగ్రహః

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

అనగా, సమస్త ఉపద్రవములను కలుగజేయునదియు, దుఃఖరూపమునగు ఈ సంసారముయొక్క శమనముకొరకు ఒకే ఉపాయము కలదు. అది యేదనిన - తనయొక్క మన

స్వగు నిగ్రహించుకొనుటయే, మరియు ఈ సమస్త దృశ్య ప్రపంచమున్న మనస్సుయొక్క స్వరూపమే కావున అద్వైతికి చికిత్స చేసినచో సంసారరోగమంతయు చికిత్సగావింప బడినదగును. ఈ సంసారచక్రముయొక్క, మాయాచక్రముయొక్క నాభి (బొడ్డు) మనస్సే అయియున్నది. ఆ మనస్సును ఎవరు జయించుదురో, వారిని ఆ మాయ, సంసారము బికింతైనను బాధించకుండును. ఈ రీతిగ మనస్సును జయించుటమాత్రమను పరమాపథము లేకున్న ఇక ఈ సంసారమను మహారోగము ఎన్ని ఇతర ప్రయత్నములచేతనుగూడ శమింపనేరదు. అయితే ఆ మనస్సు ఇంద్రియములకు లోబడి యున్నది. కావున మొట్టమొదట ఇంద్రియములను జయించనిచే మనస్సు స్వాధీనపడదు. ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు ప్రధానమైన ప్రతిబంధకము ఈ ఇంద్రియములే అయి యున్నవి. అయ్యవి వానివాని విషయములగు శబ్దస్పర్శరూపరసైక్తి మనస్సును ఈడ్చుచున్నవి వివేకముచేతను, వైరాగ్యముచేతను, ఆ ఇంద్రియములను శబ్దాదులనుండి మరలించి ఆత్మయందు నెలకొల్పవలెను. దీనినే ప్రత్యాహారమని చెప్పుదురు. ఈ ఇంద్రియసుఖములు మోక్షమార్గమున పెద్ద పర్వతమువలె అడ్డుగ నున్నవి. కావుననే “ప్రోల్లక్ష్యేన్ద్రియ పర్వతమ్”-ఇంద్రియములను పర్వతములను లేస్తగ దాటి “సారం గచ్ఛ పరం పదమ్”-వానికి ఆవలనున్న పరమాత్మ పదమును బొందుడు’ అని బోధింపబడినది. ఎంతవఱకు మనుజుడు స్వయముగ తనయందు ఆత్మశాంతి నొందకుండునో,

అంతవఱకును ఇంద్రియములను శత్రువులను మరల మరల జయించుచునే యుండవలెను.

ఉత్థితాసుత్థితానేతా నిన్ద్రియాహిన్యునః పునః

హన్యాద్వివేకదగ్ధేన వశేణేవ హర్షిరీశః.

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

ఇంద్రుడు వజ్రాయుధముచే పర్వతములయొక్క-
తొక్కలను ఛేదించునట్లు ఇంద్రియములను సర్పములు పైకి
లేచినపుడెల్ల వివేకమును కట్టచే వానిని మరల మరల చితుక
గొట్టవలెను. మఱియు భగవద్గీతయందు శ్రీకృష్ణపరమహాత్మ
అర్జునునకు—

‘తస్మాత్త్వమిన్ద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ’

‘కావున ఓ భరతశ్రేష్ఠా! నీవు మొట్టమొదట ఇంద్రియము
లను నిగ్రహింపుము’ అని బోధించిన విధముగనే వసిష్ఠగీత
యందును శ్రీ వసిష్ఠమునీంద్రులు శ్రీరామచంద్రునకు—

‘పూర్వం హృదయశత్రుత్వాన్వేషకవ్యాన్ద్రియాణ్యుచిత్’

(శ్రీ వసిష్ఠగీత - నితీ ప్రకరణము)

అని వక్కాణించిరి - అనగా ఇంద్రియములు మనకు అతి
సమీపమున నున్న శత్రువులగుటవలన తక్కిన శత్రువు
లందఱికంటెను ముందర హృదయమందలి ఈ యింద్రియ
రూప శత్రువులనే లెస్సగ జయింపవలెనని బోధించిరి. ఇంతే
కాదు, ‘చేతిని చేతితో నలిపి, వండ్లను వండ్లచే కొఱికి,
అవయవములను అవయవములచే నాక్రమించి, ఏవిధముగ
నైనను (సర్వప్రయత్నములచే) మొట్టమొదట ఇంద్రియము

లను శత్రువులను జయించవలె' ననియు ఆనతిచ్చిరి. ఇంద్రియనిగ్రహమును వారధిచేతనే ఈ సంసారసముద్రము దాటబడునుగాని మఱి ఏ యితర కర్మచేతను గాదని స్పష్టపఱచిరి—

ఇన్ద్రియ గ్రామసంగ్రామసేతునా భవసాగరః

తీర్థతే నేతరేణేనా కేనచిన్నాప కర్మణా

(వసిష్ఠగీత - స్థితీప్రకరణము)

ఈ ప్రకారముగ ఆత్మావరోధకములగు ఇంద్రియ, మనంబుల జయించిననారే ఈ జగన్మాయను అరచేతియందలి మారేడుపండువలె ప్రత్యక్షముగ గాంచగలరుకాని తక్కిన వారు కాదు తక్కినవారు తమ ఇంద్రియములకు బానులై, తమ మనస్సు చెప్పినట్లు ఆడుచు, సంసారమగునై, పదపదమున దుఃఖమును ఎదుర్కొనుచు జన్మపరంపరలనుండి విముక్తిని బడయుకున్నారు చిత్తము నిర్మలముగా నున్నపుడు, ఇంద్రియములు జయింపబడినపుడు కలుగు పరమ సాత్త్వికమగు స్థితీ యేగి కలనో అనియే మోక్షము. మఱిన చిత్తముతోగూడి విషయ వ్యామోహము గలిగియుండుటయే బంధము,

న మోక్షో నభవతి పృష్ఠే న సాతాతే న భూతతే

మోక్షో హి చేతో విమలం సమ్యక్జ్ఞాన విరోధకమ్.

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

'మోక్షము ఆకాశమందుగాని, సాతాతమందుగాని, భూతలమందుగాని లేదు, ఉత్తమజ్ఞానముచే లెస్సగ బోధిత

మైనట్టి నిర్మలచిత్తమే మోక్షమ! ఏ విధమైన ఆశలు లేకుండుటచే న్యాయముగ సంభవించు చిత్తముయొక్క నైర్మల్యస్థితి యేదికలదో, అదియే మోక్షమని విజ్ఞులచే పేర్కొనబడినది. ఏలయునగా, కోరికలన్నియు సంపూర్ణముగ శమించినపుడు ఆత్మలాభ ముదయించును. అదియే మోక్ష స్థితి. దీనినిబట్టి ఇంద్రియమనంబులను జయించినవానికి మోక్షము కరతలామలకమైయున్నదని స్పష్టమగుచున్నది. వేయేల, ఈ జీవితమునందు తత్త్వవిచారణదులచే ఒకేం త్రైనను మనస్సు నిగ్రహింపబడినచో మనుజుడిక జన్మసాఫల్యము నొందినట్లే యని ఈ క్రింది శ్లోకముద్వారా త్రివసిష్ఠు లానతిచ్చియున్నారు—

మనాగపి విచారణ చేతనః స్వస్థ నిగ్రహః

మనాగపి కృతో యేన తేనాత్మం జన్మనః ఫలమ్

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

అహ! మహానిగ్రహముయొక్క మహిమ యెట్టిదై యున్నది! అయితే దీనిని సాధించు తెట్లు? జన్మాంతరమలిన సంస్కారములచే ప్రబలమైయున్నట్టి ఈ మనస్సును లొంగదీయుట ఎట్లు? అనునదియే ఇప్పుడు ప్రశ్న. కరుణామయుడగు, ముముక్షుజనులకు కల్పవృక్షమువంటివాడునగు వసిష్ఠమునీంద్రు డివ్వినయమున చక్కటి సమాధాన మొసంగెను—“ఓ రామచంద్రా! మదించియున్న ఏనుగు అంకుశము లేనిచో జయింపబడనట్లు, శాస్త్రోక్తమగు ఉత్తమయొక్తి

(ఉపాయము) లేనిచో ఈ మనస్సున్ను నిగ్రహింపబడజాలదు. ఆ యుక్తు లెవ్వయో వచించుచున్నాను, వినుము—'

(1) అధ్యాత్మవిద్యాధిగమః సాధుసజ్జమ ఏవ చ

వాసనాసంపరిత్యాగః ప్రాణాస్తవనీకోధనమ్

(2) వీతాస్తా యుక్తయః పుష్టాః సన్తి చిత్తజయో కిల

యాభి సజ్జయతే షీఘ్రం ధారాభివ భూరజః.

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

'అధ్యాత్మవిద్యాసంపాదనము, సాధుజనసాంగత్యము, వాసనాక్షయము, ప్రాణాయామము-అను నివి మనోనిగ్రహమునకు ప్రబలఉపాయములై పరగుచున్నవి. వర్షధారలచే భూమిపై గల దుమ్ము అలాగిపోవునట్లు ఈ యుపాయములచే మనస్సు శీఘ్రముగ జయించివేయబడును '

వాసనారాహిత్యము

మనస్సు అనునది ఒక ప్రత్యేకవస్తువుగా లేదు. అనేకవాసనలు, సంస్కారములు, సంకల్పములుచేరి మనస్సుగా ఏర్పడినవి. అనేక జలబిందువులు మేళవించి మేఘముగా ఏర్పడినవి. జలబిందువులయొక్క సంఘటికరణమే మేఘముయొక్క రూపము. ఆ బిందువులు లేనిచో మేఘమునకు నామరూపములే యుండవు. పెక్కు కట్టెలను ఒకచో చేర్చి మండించినచో గొప్ప అగ్నిజ్వాలగా పరిణమించును. ఒక్కొక్కకట్టెను తీసివైచినచో అగ్నికి రూపమే మిగులదు. అదేవిధముగ జన్మాంతరవాసనలు, అభ్యాసములు, సంకల్ప

ములు చేరి మనస్సునకు రూపము నేర్పరచినవి. కావున మనస్సు తయించవలెనన్న, వాసనలు, సంకల్పములు తయింపవలెను వాసనాత్మయముచే, సంకల్పరాహిత్యముచే మనోనాశము సులభముగ సిద్ధించును అదియే మోక్షస్థితి. ఈ సత్యమునే శ్రీ వసిష్ఠులు వసిష్ఠగీతయందు స్థితిప్రకరణమున ఎంత చక్కగ నిరూపించియున్నారో చూడుడు—

‘ఓ రామచంద్రా! అనేక వేల సంవత్సరములు నీవు ఘోరతపము నల్పినను, లేక ఈ సత్సర్వదేహమును శిలపై బాగుగా చూర్ణ మొనర్చినను, లేక నీవు అగ్నియందుగాని బడబాగ్నియందుగాని ప్రవేశించినను, లోతైన గోతీయందు ఖడ్గధారపై బడినను, లేక బహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు నీకు వదేశించువారైనను, దత్తాత్రేయుడు, దుర్వాసుడు, బుద్ధదేవుడు మహాశిరుణతో గూడినవారై నీయొక్క ఉపదేవులై పరగినను, లేక పాతాళమందుగాని, భూలోకమందుగాని, స్వర్గమందుగాని నీవు వసించినను సంకల్పాత్మయము తప్ప మోక్షమునకు వేతాక ఉపాయ మెదియును లేదని గ్రహింపుము’

కావున మోక్షమునకు కీలకమంతయు ఈ సంకల్పాత్మయ, వాసనాత్మయములందే ఇమిడియున్నదని గ్రహింపనగును. వాసనయనగా నేమి! అనేకజన్మలందలి కోరికలు, అలవాట్లు, అభ్యాసములు, సంస్కారములు ఒకదానితోనొకటి చేరి బాగుగ దృఢపడి వాసనగా నేర్పడును. అదాని ప్రభావముచే జీవుడు వినశుడై పూర్వాపరవిచారణలేక,

తాను తలంచిన వస్తువును సత్యముగ నమ్మి, అందు ఆసక్తి గలిగియుండును. శ్రీ పసిష్ఠు లీ ప్రకారముగ 'వాసన'ను నిర్వచించి చెప్పిరి—

దృఢభావనయా త్యక్తపూర్వాపరవిచారణమ్

యదాదానం పదార్థస్య వాసనా సా ప్రకీర్తితా

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

దృఢభావనచే పూర్వాపరవిచారణను వదలివైచి పదార్థమును గ్రహించుట యేది కలదో, అదియే వాసన యని చెప్పబడినది. లీ ప్రవేగముతో మనుజుడు దేనినిగూర్చి భావించునో, ఇతరస్మృతు లన్నిటిని వదలి ఆ రూపమే అతడు శీఘ్రముగ నగును. వాసనలచే వివరుడగు మనుజుడు అట్టి వాసనారూపమును ధరించి దేనిని గాంచునో, అదియే సత్యమని తలంచి విమోక్షాతుడగును. వాసనావేగవైవశ్యముచే మనుజుడు తన వాస్తవస్వరూపమును బాగుగ త్యజించివైచి, దోషయుక్తమగు దృష్టికలవాడై-కల్లుత్రాగి మత్తైక్కియున్నవానివలె - సమస్తమును భ్రాంతిసహితముగ గాంచును. కామాదివాసనలను త్రాళ్ళచే బంధింపబడి ఆళాపాశములందు లెగుల్కొని యున్నవారు త్రాళ్ళచే బంధింపబడిన పక్షులవలె లోకమున పశీభూతులగుదురు. మఱియు అట్టివారు లోకమున ఎంత గొప్పపాండిత్యమును గలిగియున్నను, ఎట్టి గొప్పపదవియందున్నను చిన్న బాలునిచే గూడ జయించివేయబడుదురు. ఎవని యంతఃకరణమున 'కామాదివాసనలుండునో' అతడు పిరికితనమును, దీనత్యమును

బాంధును. అది లేనిచో చిన్ననోమకూడ మేరుపర్వతమంత
గంభీరముగ నగును ('మతకోఽప్యనురాచలః') మఱియు
జీవునియొక్క బంధు, మోక్షములు వానసలయొక్క ఆస్తిత్వ,
రాహిత్యములపై ననే ఆధారపడియుండునని వసిష్ఠులు ఈ
క్రింది శ్లోకముద్వారా చక్కగ నిరూపించి చెప్పిరి—

వాసనాతానం రామ మోక్ష ఇత్యుచ్యతే బుధైః

పదార్థవాసనార్థ్యం బద్ధ ఇత్యభిధియతే. (వసిష్ఠగీత)

ఓ రామచంద్రా! (దృశ్యపదార్థములఁగూర్చిన)
వాసనారాహిత్యమే మోక్షమనియు, వాసనాదృఢత్వమే
బంధమనియు పెద్దలు వచించిరి. కావున—

యది సర్వం పరిత్యజ్య తిష్ఠస్యత్రాన్తవాసనః

అమృతైవ నిమేషేణ భస్మతోఽసి న సంశయః.

(వసిష్ఠగీత - ఉత్పత్తిప్రకరణము)

'ఓ రామచంద్రా! నీవు సమస్తమును పరిత్యజించి
వాసనారహితుడవై యున్నచో, ఈ తుణమం చే ముక్తుడవు
అయినట్లు, ఇందు సంశయమేమియును లేదు.' ఈ సత్యమునే
నిరూపించుచు మఱియొక సందర్భమున శ్రీ వసిష్ఠమునిం
ద్రులు శ్రీరామచంద్రులకు ప్రేమాతిశయముతో నిట్లాన
తిద్దిరి—

విచారితమతం కాస్త్రం చిరముద్గాహితం మిథః

సంశ్చిత్త వాసనాన్మోక్షాదృతే నాస్త్యుత్తమం వడమ.

(శ్రీ వసిష్ఠగీత)

‘ఓ రామచంద్రా! మేము శాస్త్రములన్నింటిని బాగుగ విచారించితిమి. మరియు చిర కాలము ఆత్మజ్ఞులతోటి పరస్పర సంవాదముద్వారా ఆత్మక త్వమును బాగుగ దృఢ మొనర్చుకొంటిమి. కాని, ఎన్ని విచారించినను వాసనలను (కోరికలను, ఆశలను) సంపూర్ణముగ త్యజించి (ఆత్మయందు) చానముగ నుండుటకంటె ఉత్తమమైనపదవి ఇంకొకటి యొద్దయు మాకు కానిపించలేదు.’ సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుని తనయుడును, అవతారమూర్తియగు శ్రీరామచంద్రుని గురుదేవుడును, మహాద్గులలో నగ్రగణ్యుడైన (శ్రీ) వసిష్ఠ మునీంద్రుని ముఖతః వెలువడిన ఈ వాక్యము లెంతటి ప్రమాణమో యూహించుకొనుడు |

ఇంతదనుక వాసనయొక్క స్వరూపమును తెలిసికొంటిమి అయ్యది నశించిననే మోక్షము కలుగుననియు ఎఱిగితిమి. ఇంక ఆ వాసన లెట్లు నశించునో, విచారించెదము—విచారణచేతను, తత్వజ్ఞానముయొక్క సహాయము చేతను మనుజుడు ఈ ప్రపంచమందలి పదార్థము లన్నియు మిథ్యా రూపములనియు, నశ్వరము లనియు, అస్థిరము లనియు, కేవలము పంచభూతములయొక్క వికారమాత్రములే యనియు ఎప్పుడెఱుంగునో, మరియు తన దేహము కూడ పాంచభౌతికమే కావున అదియు కొద్దికాలములో నశించిపోవునదే యనియు, జీవునకు మృత్యువు తథ్యమనియు ఎప్పుడు దృఢముగ తెలిసికొనునో, అపుడేక వాసన ఉదయింపదు. పదార్థముల యెడల ఆశ కలుగదు. ఈ సత్యమే

వైరాగ్య ప్రకరణమున ఈ క్రింది రెండు శ్లోకముల ద్వారా చక్క-గ నిరూపింపబడినది—

ధనానిశ్చింతనా భృత్యా మిత్రాణి విభవాశ్చ యే
వినాశభయభీతస్య సర్వం నీరసతాం గతమ్.

(వసిష్ఠగీత - వైరాగ్యప్రకరణము)

అనేక విధములగు ధనములు, బంధువులు, సేవకులు, మిత్రులు, వైభవములు - ఇవియన్నియు వినాశచింతచే భయభీతుడగు మనుజునకు నీరసములుగా తోచును.

స్వదస్తే తావదేవై తే భావా జగతి ధీమతే
యావత్స్మృతిపథం యాతి న వినాశపరాత్మనః

వినాశమును దుష్టరాక్షసుడు జ్ఞాపకము రానంతవరకే బుద్ధిమంతున కీ ప్రపంచమున ఈ ధనాది పదార్థము లన్నియును రుచించును. ఉపశమ ప్రకరణమందును పసిష్ఠు లీ భావమునే స్మృష్టికరించిరి.

శరీరసాశబ్ధిత్వాద్వాసనా న ప్రవర్తతే
నాసనావిభజే నస్తే న చిత్తం సంప్రవర్తతే.

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ ప్రకరణము)

శరీరము ఎప్పటికైనను నశించిపోవునదే యను జ్ఞానముచే వాసన పుట్టకుండును. వాసనా వైభవము నశింప ఇక చిత్తము జనింపకుండును.

ఈ ప్రకారముగ ఏదియో యొక యుక్తిచే ఎవరికి దృశ్యమునుండి ప్రీతి తొలగిపోవునో అట్టివాని నిర్మలబుద్ధి

సంసారసాగరమున ఎచటను మునుఁగ నేరదు. అయ్యది దుఃఖము నెన్నటికిని బడయకుండును. ఈజగద్రూపదృశ్యము యొక్క సర్వభా అత్యంతాభావము (లేమి) తప్ప సంసార దుఃఖయాప అనర్థ నివారణమునకు వేటొక ఉపాయ మెద్ది యును లేదు. మనస్సు (వాసన) అను బ్యాధియొక్క చికిత్సకు దృశ్యముయొక్క అత్యంతాభావమే (లేమి) పరమోత్తమ ఔషధమై యున్నది దృశ్యముమీదికి మనస్సు పరుగిడుచున్నకొలది ఆ మనస్సు ఆత్మకు గూర్తమై పోవుచుండును. మఱియు దానికి ఏకాగ్రత, నిలుకడ లేకుండును చిత్తము ఏకాగ్రముగ లేనిచో లోని ఆత్మవస్తువు అందు చక్కగ ప్రతిబింబించదు సంసారదుఃఖమునకు కారణ మిదియే.

దృశ్యముయొక్క మిథ్యాత్వము

దృశ్య నిషయమునందు నిమగ్నుడగువాడు ఆత్మానుభవించి ఎన్నడును పొందజాలడు. దృశ్యప్రపంచముచే ఆక్రమింపబడిన బుద్ధిగలవానికి స్వస్వరూపస్థితి ఎన్నటికిని ఉదయింపజాలదు. బ్రహ్మము ఆకాశమువలె నిర్మలమై సర్వత్ర నెలయు చున్నప్పటికిని దృశ్యబుద్ధిగల వారికి యత్నముచే గూడ అయ్యది లభింపనేరదు మనస్సు దృశ్యమును మిథ్యగ తలంచి అద్దానిని త్రొకించుచు వచ్చినచో, అత్తటి ఆ దృశ్య పదార్థములనే జనించు సుఖదుఃఖములనే నది ఏమియు ఈదృవజకయే యుండును కావుననే శ్రీ వసిష్ఠులు శ్రీరామచంద్రునకు ఈ క్రిందివిధముగ బోధించిరి --

దృశ్యమాశ్రయనీదం చే తత్సచ్చిత్తోఽసి బసవాన్
దృశ్యం సంత్యజనీదం చే తత్సచ్చిత్తోఽసి మోక్షవాన్

(చసిష్ఠగీత - ఉపశమ ప్రకరణము)

‘ఓ రామచంద్రా! దృశ్యము నాశ్రయించుచో నీవు
చిత్తముతో గూడినవాడవై బంధము కలవాడవగుదువు,
దృశ్యమును తెచ్చగ త్యజించుచో చిత్తరహితుడవై మోక్ష
మును పొందినవాడ వగుదువు’ మఱియు,

యావత్సర్వం న సంత్యజ్తం తావదాత్మా న అభ్యుతే,
సర్వావస్థా ధర్మాగే శేష ఆత్మేతి కథ్యతే.

(చసిష్ఠగీత - ఉప)

దృశ్యమును పూర్ణముగ త్యజింపవంతపజును ఆత్మ
లభింపదు. సమస్త దృశ్యమును త్యజింప, శేషించునదే ఆత్మ
యని చెప్పబడును. కాబట్టి స్వాత్మదర్శనము కొరకై సమస్త
దృశ్యమును మిథ్యాత్వదృష్టిచే పరిత్యజింపవలయును. దృశ్య
వస్తువులయొక్క మిథ్యాత్వబోధచే వానియెడల ఆశ సన్న
గిలును, ఆశ సన్నగిల వాసనలు నశించును వాసనలు
నశింప, తైలములేని దీపమువలె మనస్సు నశించును, మనస్సు
నశింప తదధిష్ఠానమగు ఆత్మమాత్రము శేషించును అదియే
పరమానందమగు నిర్వాణస్థితి. అదియే మోక్షము.

అయితే, దృశ్యముయొక్క అట్టి మిథ్యాత్వ నిశ్చ
యము, భోగాదులయొక్క నీరసత్వము మొదలగునవి జీవు
నకు ఎట్లు అనుభూతము కాగలవు? తత్త్వజ్ఞానముచే, తత్త్వ
విచారణచే వాసనాక్షయము కాగలదు, వాసనాక్షయముచే

మనోనాశము సంభవింపగలదు, మనోనాశముచే ఆత్మానుభూతి సంప్రాప్తి పడగలదు, ఇదియే మోక్షోపాయము, కాబట్టి మొట్టమొదట ప్రపంచమును గూర్చియు, దేహమును గూర్చియు విచారించుట అవశ్యకమైయున్నది, అట్లు విచారించుటచే తానెవరో జగత్తుయొక్క స్వరూపమెట్టిదో విశదము కాగలదు, సజ్జనస్వరూపమయిండు 'ఇది సర్వముకాదు-తాదామాత్రమే' అని విచారణచే నపుడు తెలిసికొనబడునో, అప్పుడే సర్వభ్రాంతి జనితములగు దుఃఖ, భయ, కంపాదులు నశించును, అట్లే మృగత్వస్థానమయిండును 'ఇది నీరుకాదు - ఎండమావులు' అని విచారణచేత తెలిసికొనినపుడు మాత్రమే నీటికోతకు పరుగిడుట, శాధపడుట నిలిచి పోవును. కాబట్టి మహనీయుల సాంగత్యము ద్వారా దృశ్య ప్రపంచముయొక్కయు, తనయొక్కయు యథార్థస్వరూపమును గూర్చి విచారించుటయే దుఃఖనివారణమునకు ఏకైక మార్గము.

శోకం కథమిదం చేతి యావన్న ప్రవిచారితమ్

సంసారాదమ్భరం రావదనకారోపమం నీరమ్.

(పసిషగీత - సీతి.)

'నే నెవడను? ఈ జగత్తు ఎట్లుద్భవించినది?'— అను నీ ప్రశ్నకారముగ బాగుగ విచారించబడనంతవఱకును అంధకారమువంటి ఈ సంసారాదంబరము ఉండునునే యుండును? విచారణ, గురువాశ్రయ విశ్వాసము, స్వచ్ఛిత శోధనము మున్నగువాని అభ్యాసము ద్వారా దృశ్యమంతయు తీయించువఱకు, తద్వారా ఆత్మపదము సంప్రాప్తించు

వఱకు తత్త్వ విచారణ తప్పక చేయుచునే యుండవలెనని (శ్రీ) వసిష్ఠమునీంద్రులు నెలవిచ్చిరి ఉత్తమమగు ఆత్మ సుఖమును వదలి దృశ్యవిషయముల వైపునకు పరువించు మనస్సును - అంతుశముచే మదగజమునువలె తత్త్వవిచారణచే వశమొనర్చుకొనవలెను ఇక, ఆ విచారణ యెట్టిదో యోచించెదము.

యన్నాదో యచ్చ నా స్వస్థే తస్మయ్యే భారమప్యసత్
అతోమిథ్యా జగత్సర్వమితి వేదాంత డిండిమః

(వేదాంతడిండిమము)

‘ఏది మొదటను, తుదియందును ఉండదో, మధ్య కాలమున మాత్రముండునో అది మిథ్య యగును ఈ జగత్తంతయున్ను సృష్టికి పూర్వము లేదు. ప్రళయమందునూ ఉండదు. కావున మధ్యకాలమున తోచినను పరమార్థమున లేనిదే యగునని (శ్రీ) శంకర భగవత్పాదులు వేదాంత డిండిమను గ్రంథమున తెలిపియుండిరి. ప్రపంచమునందలి ప్రతి వస్తువును గూర్చియు ఈ ప్రకారముగనే యోచించుకొనవచ్చును. దేహము పుట్టుక పూర్వము లేదు. చనిపోయిన వెనుక ఉండదు. కాబట్టి మధ్యకాలమున (ఘటము వలె) కానిపించినను అశీకమే యగును జగత్తునందలి ఏ వస్తువైనను కాలమునకు, మృత్యువునకు, విసాళమునకు వశీభూతము కానిది లేదు. చెట్టు నశించును, పుట్ల నశించును, గృహము నశించును, దేహము నశించును, రాజులు నశించుదురు, రాజ్యములు నశించును, పర్వతములు నశించును,

బ్రహ్మాండము నశించును. కాబట్టి నశింపని వస్తువు (ఆత్మ) ఏదియో దానికొకటి విజ్ఞానము అన్వేషింపవలెనుగాని నశించు వస్తువులనుగూర్చి కాదు నిత్యనిరతిశయానందమును గలుగజేయు సద్వస్తువు కొకటి ప్రయత్నము నలుపవలెను గాని, దుఃఖదాయకములగు ప్రాపంచిక దృశ్యపదార్థముల కొకటగు గాదు.

‘సత్యవస్తువు (ఆత్మ) లేనిచో మనుజుడు అసత్యవస్తువు (దృశ్యపదార్థము)ను కోరవచ్చును, కాని సత్యవస్తువు (ఉడియిండ్ల దానిని వదలి ఎవడు అసత్యవస్తువు కొరకు పరువిడుచు అట్టివాడు వినాశమొందుననియు, పరమపురుషార్థమునుండి శ్రాప్తమగుననియు శ్రీ) వసిష్ఠమునిండులు తెలిపిరి. అశ్రవస్తువు బింబము, దృశ్యజగత్తు ప్రతిబింబము, బింబభూతమగు స్వాత్మనువదలి ప్రతిబింబరూపములగును. దృశ్యపదార్థములకొకట పరువిడుచువాడు బాబుడే (అజ్ఞానే) కాని తత్త్వజ్ఞుడు కాడు. ఈ శబ్ద స్మర్యాది గుణసమూహమును చింతించుచు దానినుండి సుఖమును బడయగోరువాడు తన మనోరథముచే కల్పింపబడిన అగ్నిచే చలిని పోగొట్టుకొన గోరువాడే యగును.

విచారించి చూచినచో ఈ ప్రపంచము మాంస, అస్థి, దారు, మృత్తికా, శిలామయమై యున్నది కాని అన్యముగ లేదు. కావున కోరదగిన వస్తువెద్దియు లేనిదైన ఈ శిథిల జగంబున ఇక విజ్ఞులచే నేది కోరబడును? ముల్లోకములందును పరవ్రతములు, సముద్రములు, వనములు, పంచ

భూతములు, ప్రాణులు—ఇట్టి కదార్థములే కలవు ఇవి యన్నియు సత్త్వత్వశూన్యములై, మిథ్యయై యున్నవి. కావున ఈ దృశ్యప్రపంచమున సారమేమియునులేదు. సారభూతమైనట్టి శమరూపమగు చిదాత్మయను అమృతమును వదలి ఎవరు అట్టి తుచ్ఛములగు భోగముల వైపునకు పరువిడుదురో, అట్టివారు మందారవనమును త్యజించి వివశృత్తులతో గూడిన అరణ్యమువైపునకు బోవువారే యగుదురు. ఇట్టి నశ్వర ప్రాపంచిక వస్తువులగూర్చిన ఇచ్ఛాద్వేషములచే జనించిన సుఖదుఃఖాది మోహముచే జనులు భూబలమందు వసించు పురుగులతో సమానత్వమును బొందినవారైరి. ఆహా! ఎంత శోచనీయము! అని శ్రీ వసిష్ఠులు ప్రాపంచిక భోగలాలసులగు ఆజ్ఞులనుగూర్చి పలికిరి.

భోగవిగర్హణము

హస్తవసుఖ మొకింతునను ఈ ముల్లోకములందును గలదా యని ప్రశ్నించిన, లేదనియే చెప్పవలసివచ్చును. ఏలయనగా, రాజ్యాధిపత్యమును బొందియు మనుజు డింకను కోరుచునే యున్నాడు. సమస్తసుఖమున్ను చిదాత్మయందే కలదు కాని జను లద్దానిని అనుభవించుటలేదే! ఆశ్చర్యము! అట్టి అపరిచ్ఛిన్నమగు ఆత్మపదమును త్యజించి పరిచ్ఛిన్నమగు సంసారపదమును మూర్ఖుడే కోరుకొనునుగాని జ్ఞుని కాదు. ఉత్తమఫలయుక్తములగు బ్రహ్మాది లతలను వదలి వైచి కంటకములవైపునకు పరువిడువని ఒంటెయేకాని

మతేబంతపు కాదుకదా? ఈ దృశ్యపదార్థములు జీవునకు వివిధవికారములను గలుగజేయునవియై యున్నవి, దూరముననుండి చూచినచో పర్వతశీలలు రమణీయములుగ గన్పట్టినట్లును, కాని, సమీపించిన అరణ్యములై యొప్పునట్లును, ఈ ప్రాపంచిక పదార్థములున్న విచారింపని కారణముచే పైకి రమణీయములుగ తోచినను, వాస్తవముగ అట రమణీయత్వముగాని, నిరతిశయసుఖముగాని లేదు.

పర్యాలోచించి చూచినచో పాతాళమున, భూతలమున, స్వర్గమున అజ్ఞానులచే సారములని తలంపబడుచున్న స్త్రీ, రత్న, శిలాది భోగ్యపదార్థము లెవ్వకలవో, అవి యన్నియు కాలము (మృత్యువు) చే శీఘ్రముగ మింగివేయబడి అల్పకాలముననే నశించుచున్నవి ఈ ఛత్రచామరాది చంచల రాజ్యాదిపదార్థము లెవ్వి కానిశించుచున్నవో, అవి యన్నియు స్వప్నరూపములే యగుచు, మాడునాళ్ళ ముచ్చటలుగా పరిణమించుచున్నవి భూమియో మృత్తికామయము, వృక్షములూ కాష్ఠమయములు, జీవాములూ మాంసమయములు, క్రింద మాత్రమా భూమి, పైన ఆకాశము, ఇక ఈ ప్రపంచమున సుఖమును గలిగించు అపూర్వవస్తువేమి కలదు? ఏమియును లేదు

అన్నపానాభివాసజ్ఞాదృతే నాస్తీహ కింపన
శుభమస్త్యితి సంపాది చుహాన్నిమివ వాఙ్ముఖ.

(తస్మిన్మగిత - సిద్ధి)

ఈ ప్రపంచమున (జిహ్వ, ఉపస్థాదీంద్రియవిషయములగు) అన్నపాన, స్త్రీసంగాది విషయములు తప్ప అన్యముగను శుభపురుషార్థ ముద్దయును లేదని శ్రుతి, స్మృతి, ఆప్తోపదేశ, స్వానుభవాదులద్వారా నిశ్చయించిన వివేకియగు మహాత్ముడు ఇక ఆ భోగములందు దేనిని వాంఛించును?

సర్వత్ర పశ్యథూతాని క్షుం కించిన్న విద్యతే
పాతాలే భూతలే న్విద్యతే రతిమేతు క్వ ధీరధీః

(వసిష్ఠగీత - సితి)

పాతాళమునగాని, భూతలమునగాని, స్వర్గమునగాని అంతయు పంచభూతములే కాని ఆటవవస్తువేదీయును లేదు అట్టిచో ధీరబుద్ధి గలిగిన మనుజుడు ఇక ప్రాపంచిక వస్తువులలో దేనియందు ప్రీతి గొనును?

అధివ్యాధిపరీతాయ ప్రాకర్యాఽద్య విశాశే
ప్రయతనే శరీరాయ హితమజ్ఞాను నాత్మనే

(వసిష్ఠగీత - సితి)

శారీరక మానసిక వ్యాధులచే పరిపూర్ణమైనదియు, నేడో రేపో నశించిపోవునదియు నగు ఈ శరీరముయొక్క హితముకొఱకే అజ్ఞాని మహాప్రయత్నము నలుపుచున్నాడు. కాని శాశ్వతముగ ఆత్మకొఱకుగాదు! మఱియు అకస్మాత్తుగ జరిపడినట్టి ఒక్కతే నెట్లా నాకి గాడిద మరల దానికొఱకే తలపైకెత్తి ఆశతో జూచుచుండునట్లు మనస్సున్న స్వగంధల్పిత విషయముయొక్క ఆనందలేశ మనుభవించి మరల దానికొఱకే తలెత్తి ఆశతో జూచుచున్నది. కావున—

ధీరోఽస్య తిబహుజ్ఞోఽపి కులజోఽపి మహాగవి

తృప్తయా బధ్యతే జన్మః సింహః శృణ్వతయా యథా

(వసిష్ఠగీత - సీతి)

ఎంతటి ధీరుడైనను, మహాపండితుడైనను, గొప్పకులమందు బుద్ధించినవాడైనను, ఎంత గొప్పవాడైనను - గొలుసుచే సింహములై - దృశ్యపదార్థములగుఱిన ఆశచే దీవుడు బంధింపబడుచున్నాడు. “అట్టి ఆశచే వివశుడై దేహభిమానియగు పురుషుడు రక్తమాంసముల బాష్పమును ‘ఇది నుండర శ్రీ’ యని తలంచి ఆ యెముకలగుడును మహాప్రీతితో కాగలింపుకొనుచున్నాడు. మోక్షముయొక్క విలాస మిట్లే యుండును.” కావున విజ్ఞుడగువాడు ప్రపంచముయొక్క సారాసారములను బాగుగ వివేచించి దృశ్యపదార్థములయెడల కోరికను, భోగములయెడల ఆశను పూర్ణముగ విడనాడవలయును అట్లు దానిని విడిచిపెట్టుటయే సమస్తశాస్త్రములయొక్క బోధసారమని గహింపవలెను. కావుననే శ్రీ వసిష్ఠమునీంద్రులు శ్రీరామచంద్రుని ఉద్దేశించి జ్ఞానసారమంతయు నిట్లు ఒక్క శ్లోకములో చెప్పి వైదిరి—

క్రూయతాం జ్ఞానసర్వస్వం క్రుత్వా చైవావధార్యతామ్

భోగేచ్ఛామాత్రకో బన్ధస్తత్యగో మోక్ష ఉచ్యతే

(వసిష్ఠగీత - సీతి)

‘ఓ రామచంద్రా! సమస్తశాస్త్రములయొక్క సిద్ధాంతసారమును వచించుచున్నాను, వినుము. దానిని విని హృద

యమున బాగుగ ధారణ యొనర్చుకొనుము - భోగముల
యెడలగల వాంఛయే బంధము, అట్టి వాంఛను త్యజించు
టయే మోక్షము,' భోగాదులను ఆశ్రయింపని మనస్సు
పంజరమునుండి పక్షివలె సంసారమోహమునుండి లెన్నగ
బయల్పడలిపోవును ఎవనికి విషయభోగములు రుచింప
కుండునో, అతనికి మోక్షమును శ్రేయము ఎవటనే యున్న
దగును. ఏలయనగా-అంధకారరూపమగు భోగాన క్తి నశింప
ఇక మోక్షమునకు వేఱు ప్రతిబంధ మేమియును లేదు.
కైవల్యప్రాప్తికి ఇదియొకటియే ముఖ్యమైన ఉపాయమని
(శ్రీ) వసిష్ఠ లీలకారముగ (శ్రీ)రామచంద్రున కుద్బోధించిరి-

శీఘ్రస్త్వై శాస్త్రసందర్భైః క్రియశామిదమేతు

యద్యత్స్వస్త్విహ తత్సర్వం దృశ్యతాం విషవహ్నివత్

(తస్మిన్ గీత - సిద్ధి)

'ఓ రామచంద్రా! ఇతరములగు శాస్త్రసందర్భము
లతో నీకేమి ప్రయోజనము? ఈ ఒక్క ఉపాయమును ఆచ
రించిన చాలును—ఈ ప్రపంచమున ఏదేది నీకు రుచికర
ముగ లోచునో దానినంతను విషమువలెను, అగ్నివలెను
పరిత్యజించి వేయము— విషయభోగముల యెడల మనుజున
గొకింతేని అస్థితి (వైరాగ్యము) జనించినచో అట్లటి ఆతడు
ఉన్నతపదమును పొందెననియే శ్రుతులు పలుకుచున్నవి.

జాతా చేదరతిరన్తోక్తోగాస్త్రితి మనాగపి

తదసా తావత్తేషోచ్చైః పదం ప్రాప్త ఇతి శ్రుతిః.

(తస్మిన్ గీత - ఉత్పత్తి)

ఈ ప్రకారముగ ఆయా విషయభోగములయెడల అరుచిని, విరాగభావమును జనింపజేసికొనవలెను. అప్పుడే మనస్సు బాహ్యవిషయములపై బరువెడక, అంతర్ముఖమై ఆత్మయందు లీనమగును. అప్పుడే జీవునకు జ్ఞానోదయమగును. కావుననే “ఇంద్రియార్థములగు శబ్దస్పర్శాదులు నీ కెపుడు స్వతఃస్పృహదయమందు రుచింపకుండునో అప్పుడే విజ్ఞానరూపమగు ఆత్మ నెఱిగినవాడవును, సంసారసముద్రమును దాటిన వాడవు నగుదు” పని శ్రీ వసిష్ఠమునివర్యుడు శ్రీ రాఘవున కెఱింగించెను—

యదా తే శేష్ద్రియార్థక్రిః స్వదతే హృది రాఘవ

తదా విజ్ఞాతవిజ్ఞానః సముత్తీర్ణ భవార్ణవః (శ్రీ వసిష్ఠగీత)

మొఱపువలె యీ భంగురమై, ఇంద్రజాలమువలెను, మృగతృప్తవలెను అనత్యహాపముగ గానిపించు ఈ ధన దారాపుత్రాదులం దాసక్తియేల! అవి వృద్ధి నొందిన హర్షింప నేల! ఎండమావులు వృద్ధి నొందిన, దానిచే జలార్థులకు వచ్చిన లాభమేమి? నిజముగ విచారించిన, ఆ ధనదారా పుత్రాది ప్రాపంచికపదార్థములు వృద్ధి నొందుటచే (సంసార రోగమున్న వృద్ధియగుటవలన) దుఃఖించుటయే తగును గాని సంతోషమొందుట కాదని శ్రీ వసిష్ఠులు తెలిపిరి. ఆ నశ్వరపదార్థములయొక్క భయంకర భావిదుష్ఫలితములను విచారించునట్టి సాధుపుంగవులు పానియెడల విరక్తియే కలిగి యుండుచున్నారు కాని ఆసక్తిని గాదు.

‘మానవజీవితము అతిస్వల్పము. ఒక వేళ నూఱు సంవత్సరముల ఆయుర్దాయము అనుకొనినప్పటికిని అయ్యది అనంతకాలముయొక్క అతిస్వల్పముగు ఒకానొక అంశము మాత్రమే అయియున్నది. అట్టి స్వల్పకాలమందును ‘ఈ దేహమే నేను!’ అని అభిమానము గలిగి భోగాదులవైపునకు పరువెడుట చాల విఘ్నరముగ నున్నది. తమ దేహమే అత్యగా తలంచు స్వభావముగలవారైన మనుష్యు, దేవ, అనురాదులు కామభోగములను తృణములను భక్షించుచు ఈ సంసారారణ్యమున మృగముల పగిది విహరించుచున్నారు’

భోగదూర్వాంశురాకాంతీ శ్వభ్రపాతమని ప్రయోగ
మనో హరిణో బ్రహ్మహారం విపరీధావతి.

(వసిష్ఠగీత - వైరాగ్యప్రకరణము)

‘మహాత్మా! భోగములను స్మృణములను కాంక్షించు మనస్సను లేడి గోతీయందు (నరకమందు) పడుటను గూర్చి చింతింపకయే విషయములనుగూర్చి దూరముగ పరువెడుచున్నది. మహానికృష్టములును, అనిమధ్యాంతములందును శలవములు నగు భోగములం దెవరు లోకమున పశుపక్ష్యాదులవలెను, మూఢులవలెను విశ్వాసము గలిగియుందురో, అట్టి మనుష్యుల జీవితము వ్యర్థమేయగునని శ్రీ వసిష్ఠులు పదే పదే హెచ్చరించియుండిరి. ఈ ప్రపంచమున అత్యంత రమణీయములైనట్టియు, అత్యంతస్థిరములైనట్టియు పదార్థములున్నప్పటికిని వాని యన్నింటియొక్క పర్యవసానము (ఆర్జన,

రక్షణ, వియోగాదులవలన) దుఃఖమే అయియున్నది. కావున విజ్ఞులగువారు ఆ భోగ్యపదార్థములయొక్క పూర్వాపరములను బాగుగ విచారించి (ఆత్మోపలభితే) వానియొకల విరక్తి గలిగియుండుచున్నారు.

దగత్తు సత్కమునుభావము దృఢపడుటవలన భోగోత్సాహ సహితమగు ఆశచే జాహ్న్యవిషయములపైకి పరుగిడుట యేదికలదో అదియే బంధమనియు, సంసారశృంఖలమనియు చెద్దలు వచ్చించిరి. ఏలయనిన దానివలన జీవున కెన్నటికిని శాంతి కలుగదు దృశ్యపదార్థములయొకల ఆశను ద్వజించుటయే శాంతికి దోహదముకాని విషయకంపాదనము ద్వారా దానిని అభివృద్ధిపఱచుట కాదు. కనుకనే భోగాశాయుక్తులగు యనుజనకును, పశువునకును భేదము లేదని శ్రీవసిష్ఠుల వారిట్లు తెలిపిరి—

కిం కిల స్ఫారమనసాం పశూనాం చ విశేషణమ్

కృత్యస్తే పశవో రక్షామనసా మూఢచేతసః,

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ)

అనగా, దృశ్యవిషయములందు విస్తరింపబడిన మనస్సుగలవారికిని, పశువులకును ఏమిభేదముకలదు? పశువులు ముక్కుతాటిచే ఈడ్వబడుచున్నవి. మూఢచిత్తులు మనస్సుచే నీడ్వబడుచున్నారు. బడిమగు మనస్సు ఎంతకాలము వఱకు గోతియందు తాబేలువలే దుర్వాసనలందు లీనమై భోగప్రాప్తికి ద్వారభూతములగు ఇంద్రియముల ద్వారా విషయములందు ప్రవర్తించుచు విమూఢమై, ఆత్మవిచారణను

మఱచియుండునో, అంతకాలమువఱకును సంసారమును అంధకారము చంద్ర, అగ్న్యది సహితముగ ద్వాదశ సూర్యులచే గూడ ఒకింతైనను ఛేదింపబడజాలకుండునని అమ్మునీం ద్రుడు శ్రీరామచంద్రునితో ఘంటాపథముగ వాక్రుచ్చి యున్నాడు. ప్రాపంచికసుఖమే గొప్పదని తలంచు అజ్ఞానులకు శ్రీ వసిష్ఠులీ క్రింది చక్కని సలహా నిచ్చియున్నారు. 'ఓ జీవులారా! ఈ చంచల సంసారసుఖమును, ఉపశమ (ఆత్మ) సుఖమును రెండిటిని త్రాసునందు పెట్టి తూచి వీని సారవంతమైనదో బాగుగ పరీక్షించిచూచి, ఒకవేళ దృశ్యసౌఖ్యమే గొప్పదని తేలినచో అట్లే దానిని ఆశ్రయింపు' డని చెప్పెను. అట్లు ముమ్మాటికిని కానేరదు, వలయనగా కల్పిత సౌఖ్యము, ప్రతిబింబసుఖము, ప్రాతిభాసిక ఆనందము ఎంత గొప్పదైనను, స్వప్నపదార్థమువలె దానికి నిలువలేదు, అస్తిత్వము లేదు. కాశ్వరమై, సత్యమై, బింబ భూతమైనట్టి ఆత్మానందమే, బ్రహ్మానందమే ముల్లోకము లందు సారభూతమైన వస్తువని శాస్త్రప్రమాణములచే, గురు వాక్యములచే స్వానుభవముచే విస్తృతముగ నెఱుంగబడుచున్నది. కావున విజ్ఞులు దానినే ఆశ్రయింతురు.

ఈ ప్రకారముగ ప్రాజ్ఞుడగు వాడు విషయముల యొక్క దోషములను, భోగాదులయొక్క నీరసత్వమును చక్కగ విచారించి, గొప్ప పట్టుదలతో, పురుషప్రయత్నముతో—ఆత్మశ్రేయమును ద్వారమును మూసివేయుట

యందు గడియలవంటివగు—భోగములను దూరముగ తొలగించి వేయవలయును.

‘దత్తైర్దత్తాన్మసంపీడ్య భోగేష్వరతిమాహ రేత్’

పండ్లతో పండ్లను గట్టిగ కొఱికి (పట్టుదలతో) ఏవిధముగనైనను ఈ భోగవిరక్తిని సంపాదించవలెను. ఏలయనగా—కట్టెలచే అన్ని వృద్ధియగునట్లు విషయచింతనచే దుఃఖము వృద్ధి నొందును. కట్టెలు లేకున్న అన్ని తనంతట నదియే నశించునట్లు, విషయచింతన లేకున్న దుఃఖము స్వయముగనే నశించును. నమస్త విషయములయెడల సర్వథా ఏ విధమైన కోరిక లేకుండుటయే మనస్సును జయించుటకు, దుఃఖనివారణకు ఉపాయమై యున్నది. బాగుగ మడించి యున్న స్వమనంబును మదగజము ఈ యుపాయముచే అతి శీఘ్రముగ అణగ ద్రొక్కివేయబడును. దుఃఖము అంత మగును. ఈ రీతిగ వైరాగ్యము నభ్యసించువానినుండి—సింహమునుండి లేడివలె—మాయ పారిపోవును. పరమశాంతి లభించును. ఎచ్చోట ముల్లోకములందలి ఐశ్వర్యము లన్నియునుగూడ తృణమువలె నుపకరింపకుండునో, అట్టి సర్వోత్తముగను పరమశాంతి జీవునకు షట్టి ఆశారాహిత్యము వలననే లభించును. అందుచేతనే శ్రీ పసిష్ఠలవారు నమస్తశాస్త్రములయొక్క—సంగ్రహమును ఈ ప్రకారము వివరించిరి—

చిచ్చేత్త్య కలనా బంధస్య క్తియ్య క్తిరచ్యతే
విచిత్రత్యాఖిలాత్మేతి సర్వసిద్ధాన్త సంగ్రహః

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ)

అనగా, చైతన్యముయొక్క విషయాకార (దృశ్య) కల్పనయే బంధము అట్టి (విషయాకార) కల్పన లేకుండుటయే ముక్తి. విషయాకార రహితమగు చైతన్యమే పూర్ణాత్మ ఇదియే సమస్త సిద్ధాంతములయొక్క సార సంగ్రహము

ఆశారాహిత్యమువ్వారా వాసనలు క్షయించుటచేతనే చిత్తము నిశ్చలమై, శుద్ధమై, ఆత్మయందు విలీనమగుననియు, అదియే మోక్షస్థితి యనియు ఇంతదనుక మనము విచారించి తెలిసికొంటిమి అట్టి వాసనాక్షయము విచారణచేతి కలుగుననియు ఎఱిగితిమి ఇట్టి వాసనాక్షయ ప్రయత్నము శోభాటుతన యధార్థస్వరూపముయొక్క చింతనముకూడ అనగా తత్త్వజ్ఞానాభ్యుదయముకూడ ఏకకాలమంగే జరుపవలెనని శ్రీవసిష్ఠులవా రెఱిచిరి అనగా, తా నెవరు? దేహమా? మనస్సా? ఇంద్రియములా? ప్రపంచవస్తునముగాయమా? అను విషయమునుగూర్చి పదే పదే విచారణలుచవలెనని తెలియజేసిరి అట్లు విచారణచేయుటచేత క్రమక్రమముగ తాను పంచభూతాత్మక 'సంఘాత' రూపదేహము కావనియు, సంకల్పవికల్పరూప చంచలమనస్సు కావనియు, ఆ రెంటికిని సాక్షిగా జాగ్రత్త్వప్రసూప్తవస్థల మూడింటి యందును ఏకరూపముగా, నిర్వికల్పముగా, నిర్వికారముగా

వెలయుచున్న ఆత్మస్వరూపమే యనియు, తా నేకాల మందును బంధింపబడలేదనియు, బంధము, మోక్షము లేవలయు మనస్సునకే యనియు, తాను ఆ మనస్సునకు సాక్షిగా వెలయుచు సదా శరణ్యకాలములందును సచ్చిదా నంద పరబ్రహ్మస్వరూపుడుగ నే యుండుచున్నట్లును జీవుడు తెలిసికొనగల్గును ఇట్టి నిర్మలస్థితిదృశ్యవాసనలు, సంస్కార ములు, సంకల్పములు ఉన్నంతవఱకు కలుగనేరదు. గనుక వాసనాక్షయము తత్త్వజ్ఞానముయొక్క నిలుకడకు అత్యంతా వశ్యకమై యున్నది అట్లే తత్త్వజ్ఞానమున్ను వాసనాక్షయా భ్యాసమునకు చాల ఉపకరింపగలదు. కనుకనే ఆ రెండింటిని ఏక కాలముననే అభ్యసించవలెనని శ్రీ వసిష్ఠులవారు సెల విచ్చుటకు కారణమైనది.

ఉత్తమ సాధువులతోగూడి నేవాది ప్రయత్నముల ద్వారా ప్రాజ్ఞుడగు నద్వైతపును ప్రసన్నముచేసికొని 'ప్రభూ! నే నెవరను? ఈ సంసారాడంబర మెట్లుదయించినది?' ఇత్యాది వినయపూర్వక ప్రశ్నల నడిగి లెస్సగ విచారణ నలుపవలయును. వాసన యను జలముచే పూర్ణమైయున్న ఈ సంసారసముద్రమున విచారణ, వివేకము (ప్రజ్ఞ) అను నావయెక్కినవారే దానిని దాటివైచిరి. తక్కినవారు అందు మునిగిపోయిరి కా, బట్టి తత్త్వవిచారణద్వారా తాను దేహము కాదనియు, పూర్ణాత్మస్వరూపమనియు లెస్సగ నెఱిగినవారే ధన్యులై, జీవన్ముక్తులై పఱగుచున్నారు. అట్లుకాక 'దేహమే

నేను' అని తలంచువారు సంసారశృంఖలయందు తగుల్కొని కర్మబంధముచే మహాదుఃఖ మనుభవించుచున్నారు.

సా కాలసూత్రపదవీ సా మహావీచినాగురా

సాఽసిపత్రవనశ్రేణీ యా దేహాఽచామితి స్థితిః.

(వసిష్ఠగీత - స్థితి)

'ఈ దేహమే నేను' అని తలంచుచుండు స్థితి యేది కలదో అదియే, కాలసూత్రనరకము, అదియే మహావీచి నరకము, అదియే అసిపత్రనరకము 'కాబట్టి దేహాహంభావము సర్వప్రయత్నములచేతను త్యజింపదగితో యున్నది. స్వాధిష్ఠానమగు విశుద్ధాత్మయందు పొరవలె కప్పియున్న ఈ దేహాహంభావము సుదూరముగ త్యజింపబడ, మేఘురహితమగు చంద్రప్రకాశమువలె సర్వోత్తమమగు ఆత్మదృష్టి ఉదయించును. అట్టి ఆత్మదృష్టి యొక్క ఉదయముచే మనుజుడు సంసారసాగరమును దాటివేయుచున్నాడు.

కావున అస్థిరములగు శరీర, అహంకారాదులనుండి దృష్టిని మరలించి, ముత్యములందు వ్యాపించియున్న దారమువలె సర్వదేహ, అహంకారాదులందు వ్యాపించి వానికి సాక్షిభూతముగ వెలయు మహాశుభస్వరూపమైన చిన్మాత్రాత్మను వీక్షింపవలెను. ముక్తిని గోరువా డివ్యీధమున ఆత్మనే దర్శించుటకు యత్నింపవలెను. ఏలయనగా—ఆత్మగుండర్శనముచే సమస్త దుఃఖములయొక్క శిరశ్చేదనము సంభవించి జన్మరాహిత్యము, పరమశాంతి కలుగును. 'ఈ శరీరాదులు నేను' 'ఈ ధనాదులు నావి'—ఇత్యాది భావనలను త్యజించి,

మనస్సుచేతనే మనస్సును చేదించి ఆత్మను దర్శింపకున్నచో చిత్రపటమందలి సూర్యునివలె ఈ జగత్సంబంధదుఃఖము అస్తమింపదు. మహాశముద్రమువలె అవరమితమైన అపత్రుపైన వచ్చినవను,

బంధమోక్షములు

కృతోఽతిదుఃఖీ బద్ధోఽనాం హస్తపాదాదిమానహమ్

ఇతి భావానురూపేణ వ్యవహారేణ బధ్యతే.

(వసిష్ఠగీత - ఉత్పత్తి ప్రకరణము)

‘నేను కృశించినవాడను, మహాదుఃఖవంతుడను, బద్ధుడను, హస్తపాదాలతో గూడినవాడను’—ఇట్టి భావములతోగూడి వ్యవహరించుటచే జీవుడు బంధనమున తగుల్తును.

నానాం దుఃఖీ న మే జేహో బధః కస్యాత్మనః స్థితః

ఇతి భావానురూపేణ వ్యవహారేణ ముచ్యతే.

(వసిష్ఠగీత - ఉత్పత్తి)

‘నేను దుఃఖిగాను, నాకు దేహములేదు. ఆత్మకు బంధ మెట్లుండగలదు?—ఇట్టి భావములతో గూడి వ్యవహరించుటచే జీవుడు ముక్తుడగును బంధ మెట్లు కలుగునో, మోక్ష మెట్లు కలుగునో ఈ ప్రకారముగ సంక్షేపముగ (శ్రీ) వసిష్ఠమునియుద్దులు బోధించియున్నారు. ‘నేను కృశించినవాడను, అతిదుఃఖవంతుడను, మూఢుడను’—అను నిట్టి అసత్యభావాలను భావించు మనస్సు తన వికల్పముచేతనే

జనించినదైన సంసారిత్వమును జొందుచున్నది. బ్రహ్మమను నముద్రముతో అభిన్నులైయుండియు, ఇవిధమున జీవులు తాము బ్రహ్మముకంటె వేఱనియు, పరిచ్ఛిన్నులనియు తలంచుచు, దానిచే భటుంకరములగు సంసారక్షేత్రము లందు పడి మోహమొందుచున్నారని జీవులయొక్క ఇట్టి కోపనీయస్థితి గమనించి వారియెడల కరుణగలిగి, వారి నుద్ధరించు తలంపుతో పరమకారుణికులైన జగద్గురువులగు శ్రీ నసిష్ఠమునీంద్రులు ఎట్టి గంభీరముగు పరమార్థబోధను గావించిరో ఈ క్రింది వాక్యములద్వారా తేట తెల్లము కాగలదు.

“ఓ జనులారా! ఆత్మ తెలియబడకయున్నచో దుఃఖము కలుగును. తెలియబడినచో అనంతసుఖము కలుగును. కావున నిర్మలమై, శుద్ధమై, సర్వాత్మకమై, సర్వోక్తమైనట్టి బ్రహ్మమే మీయొక్క నిజస్వరూపమనియు, ఈ ప్రపంచమంతయు శాంతమై, జన్మరహితమైనట్టి ఆపరబ్రహ్మమే యనియు భావించుచు సుఖముగ నుండుడు. ఈ తుచ్ఛ (నశ్వర) దేహముతో మిశ్రితమై యున్నట్టి మీ ఆత్మను పంచకోశవివేకముచే శీఘ్రముగ వేరుపఱచి స్వస్థులను (శాంతిని) బొందుడు! బురదయం దున్నప్పటికిని బంగారము నకు ఆ బురదతో లేకమైనను సంబంధము ఉండనట్లు, నిర్మలముగు ఈ ఆత్మకున్న దేహము (ఉపాధి)తో ఒకింతైనను సంబంధములేదని యెఱుగుడు? వాస్తవముగ నిట కోకము గాని, మోహముగాని, జన్మగాని, జన్మను జొందునదిగాని

లేవు, ఏది కలదో అదియే (ఆత్మయే) కలదు, అని యెఱింగి
దుఃఖరహితులు కండు! దృశ్యపదార్థములతో మీ కొకిం
తైనను సంబంధములేదు, ఏలయునగా, అది మిథ్య, మిథ్యా
వస్తువుతో మీ కెట్లు సంబంధము కలుగును? కావున
'అహంకారముగాని ఈ దృశ్యముగాని వాస్తవముగ లేవు'
అని చింతించుచు పర్యతమువలె స్థిరముగ నుండుడు, మీరు
అనంతాకాశము మాడ్చి అతివిశాలమైన రూపముగల
హృదయేశ్వరుడగు ఆత్మయే అయియున్నారు" అని యీ
ప్రకారముగ అమృతనిద్రయందు దుద్బోధించెను.

మఱియు తన ప్రియశిష్యుడగు శ్రీరామచంద్రుని
ఉద్దేశించి యిట్లు పలికెను.—ఓ రామచంద్రా! దేహము
పుట్టుటచే నీవు పుట్టుటలేదు దేహము నశించుటచే నీవు
నశించుటలేదు నీవు నిష్కళంకమైన ఆత్మవు దేహముతో
నీ కేమియు సంబంధములేదు, చిదాత్మ నిర్మలమై, నిత్యమై,
స్వయంప్రకాశమై, నిర్వికారమై యున్నది, దేహమో,
అనిత్యమైనది, మలినమైనది, కాబట్టి అట్టిదానితో ఆత్మ
కెట్లు సంబంధముండగలదు? ఓ రామచంద్రా! జగన్నాథు
డవును, చిద్రూపసూర్యుడవును, సత్వోద్భితుడవునగు ఆత్మ
ఉండియుండ ఈ సంసారరూప స్వప్నమంతయు భాసించు
చున్నది.

సర్వమాత్మాహమేవతి నిశ్చయో యో మహామతే

తదాదాయ విషాదాయ న భూయో యాతి మే నతిః.

(వశిష్ఠగీత - ఉపశమ)

మహామతివగు ఓ రామచంద్రా! 'ఈ సమస్త బ్రహ్మాండమున్ను ఆత్మయే, ఆ ఆత్మ సేనే' అను నిశ్చయమేదికలదో అద్దాని నవలంబించి యుండుటవలన నాబుద్ధి మరల ఎన్నటికిని దుఃఖమును బొందకయే యున్నది. అవి వేకముచేతనే దుఃఖము జనించును, ఏది అవివేకముచే జనించునో, అది వివేకముచే నశించును, ప్రకాశాభావముచే జనించు అంధకారము ప్రకాశముచే నశించునుగదా! కాబట్టి ఓ రామచంద్రా! పూర్వాపరములను చక్కగ విచారించి - అజ్ఞానముతో గూడిన సామరజనులవలె - నీ వెన్నడును దుఃఖమును బొందకయుండుము.

మరిష్ఠామి మరిష్ఠామి మరిష్ఠామితి భాషసే

భవిష్ఠామి భవిష్ఠామి భవిష్ఠామితి శేతుసే.

(వసిష్ఠగీత - నిర్వాణప్రకరణము)

'నేను మరణించెదను, మరణించెదను, మరణించెదను' అని యేల చెప్పుచున్నావు? (చిద్రూపుడవగుటకలబట్టి) 'నే నెల్లప్పుడు (మరణరహితుడనై) ఉండును ఉండును ఉండును' అను సత్యమును ఏల గాంచకయున్నావు? ఓ రామచంద్రా! ప్రక్కల, పైన, క్రింద, అంతటను ఆత్మయొక్క మహిమ వ్యాపించియున్నది. కాబట్టి ఈ సమస్తమున్ను ఆత్మయే అను నిశ్చయము అంతఃకరణమున గలిగియుండినచో జీవుడెన్నటికిని బద్ధుడు కానేరడు, మఱియు అట్టివాని కిక భయమనునది యుండదు, ఏలయనగా, ఆత్మజ్ఞానికంటె వేఱుగ ఏ దేయునిన్నుచో దానిని పొందుటకు అతడు మార్గమును

గాని, శోకమునుగాని బడయవచ్చును. కాని అతనికి అన్యముగ ఏదియునులేదు. కావున అతనికి శోకమేల, భయమేల? ఆ సత్యమునే ఈ క్రింది శ్రుతివాక్యము నిరూపించుచున్నది.

యస్మిన్సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానకః

తత్ర శో మోహః కశోక ఏకత్వమనుషశ్యతః

(ఈశావాస్కీపనిషత్)

ఈ ప్రకారముగ శ్రీ వసిష్ఠమునీంద్రులు శ్రీరామచంద్రునకు అఖండతత్త్వోపదేశము గావించి, ముముక్షువులు వారి వారి అంతస్తు ననుసరించి ఎల్లెట్లు దైవమందిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము ననుపవలెనో, కాలమును ఎవ్విధముగ సద్వినియోగపఱచవలెనో, అభ్యాసము నెట్లు కొనసాగించవలెనో ఈ క్రిందివిధముగ సందర్భానుసారము అచటచట చక్కగ విశదీకరించిరి—

చిత్తస్య శోకైర్ద్యౌ భాగో శాస్త్రేజైకం ప్రపూరయేత్

గురుశుశ్రూషయా షైకమప్యేతన్నస్య సుత్రమే

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమప్రకరణము)

సన్మార్గమున జన నుంకించువాడు ప్రారంభదశయందు తన చిత్తమందలి నాల్గుభాగములలో రెండింటిని దేవాయాత్రాహుషములగు అన్నపానాది భోగములచే నింపవలెను. ఒకభాగము శాస్త్రార్థయనాదులచే పూరించవలెను. తక్కిన యొకభాగము గురుశుశ్రూషచే నింపవలెను.

శింబిద్యుత్పత్తియు క్తస్య భాగం భోగైః ప్రపూరయేత్
గురుకుశ్రూషయా భాగం భాగం శాస్త్రార్థవిస్తయా,

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ)

ఒకింతభాగము కలవాడు తన చిత్తముయొక్క ఒక భాగమును దేహయాత్రోపయుక్తములగు అన్న సానాది భోగములతో నింపవలెను. రెండుభాగములను గురుకుశ్రూష, గురువాశ్శత్రవణాదులచే పూరింపవలెను శేషించిన యొక భాగమును శాస్త్రార్థచింతనతో నింపవలెను.

పుష్పత్తిమనుయాతిస్య పూరయేచ్ఛేతసోఽన్యహమ్
ద్వై భాగం శాస్త్రవైరాగ్యై ద్వై ధ్యానగురుపూజయా

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ)

'తత్త్వవిశ్వయము భాగం కలవాడు తన చిత్తముయొక్క రెండుభాగములను ప్రతిదినము శాస్త్రాభ్యాస, వైరాగ్య సంపాదనములతో నింపవలెను. తక్కిన రెండుభాగములను ధ్యానముతోను, గురుపూజతోను నింపవలెను'-ఈ ప్రకారముగ సాధకుడగువాడు తన చిత్తమునకు చక్కటి ఆధ్యాత్మికశిక్షణ గలుపవలయును. అనంతరము తీవ్రతరమగు ఆభ్యాసము చేయుచుండవలెను. ఏనయనగా,

తత్త్వ బోధ

జన్మానరకతభ్యస్తా రామ సంసారసంస్థితః

సా చిరాభ్యాసయోగేన వినా న క్షియతే క్వచిత్

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ)

ఈ 'సంసారస్థితి' (ద్వైతవాసన) అనేక జన్మలనుండియు బాగుగ అభ్యసించబడుచు వచ్చినది. కాబట్టి అది చిరకాలాభ్యాసము లేనిచో ఎచటను క్షయింపనేరదు.' దీర్ఘకాలము, నిరంతరము, మిక్కిలి శ్రద్ధతో నాచరించిననే మనోనిగ్రహములు సాధ్యపడునని పతంజలి మహర్షియు నుడివియున్నారు. అభ్యాసముచేతను మైరాగ్యముచేతను మాత్రమే మనస్సు నిగ్రహింపబడగలదని శ్రీకృష్ణభగవానులున్న గీతయందుపదేశించియున్నారు కాబట్టి వాసనాక్షయ, మనోవాశ, తత్త్వజ్ఞానములు మాడును చక్కగ అలవాటు కావలయున్నచో శ్రద్ధాపూర్వకముగ గొప్పసాధన, అభ్యాసము నిరంతరము ఆవశ్యకమై యున్నది అగ్నియందుంచబడిన ఇనుపగుండు అగ్నిహవ మగునట్లు, దృఢనిశ్చయముగల చిత్తము ఏ పదార్థమును నిరంతరము అధికముగ భావించునో, ఆ పదార్థరూపమే యగును. కావున, మనస్సు ఆ పరబ్రహ్మవస్తువును గూర్చియే అనవరతము చింతించుచు, బాహ్యపదార్థముల యెకల విరాగభావమును ఉత్పన్నమొనర్చుకొనుచో, తద్రూపముగనే పరిణతి చెందగలదు. ఏది మహత్తరమైనదో, దుఃఖములేనిదో, ఉపాధిరహితమో, భ్రమకూన్యమో అట్టి ఆస్మనే ప్రయత్నపూర్వకముగ భ్యాసించు మనియు, అట్టిచో ఆ యాత్మరూపమే కాగల మనియు శ్రీపసిద్ధులు శ్రీరామచంద్రునకుపదేశించిరి. మఱియు ఏ శ్రద్ధ, ఏ ఆసక్తి, ఏ రుచి, ఏ విశ్వాసము మనుజునకు ప్రాపంచిక వస్తు సంపాదనమందు కలదో, ఆ శ్రద్ధ, ఆ విశ్వాసము

ఆత్మజ్ఞానసంపాదనమునందు గలిగియుండవలెననియు అ
ముప్పింద్రుడు దుదొప్పింపచెను

య ఏవ యత్నః క్రియతే బాహ్యార్థోపాదనే జ్ఞానైః

స ఏవ యత్నః కర్తవ్యః పూర్వం ప్రజానివరనే

(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ,)

మఱియు సంసారదుఃఖము యెడల భీతిల్లిన మనుజులకు
(వైరాగ్య, ఆత్మ విచారణా దూపమగు) స్వప్రయత్నము
తప్ప అదృష్టము గాని, ధనములుగాని, బంధువులు గాని,
ఇతరు లాచరించు కర్మములుగాని, కరణ్యము కాబాలవు,
మహాబలవంతుడైనప్పటికిని ఉన్నవోటునుండి కదలనిచో
ఆతడు మఱియొక ప్రదేశమును చేరజాలనట్లు, అభ్యాసము
చేయకున్నచో విషయవిరక్తిని, తత్త్వజ్ఞానమును ఎవడును
బొందజాలడు, అహంకారముయొక్క అనుసంధానమును
వర్జించుట వలనను, శ్రవణ మననాదిరూప పురుషప్రయ
త్నముచేతను జీవునిచే ఈ సంసారసాగరము దాటివేయబడ
గలదు. జీవున కీ సంసారమాలిన్యము బొగ్గుయొక్క నలుపు
దనమువలె నకాబట్టెనది కాదు, అది బియ్యముపైని పొట్టు,
రాగియొక్క చిలుమువలె ఆగంతుక మైనది. దంచుట, తోముట
అను క్రియలచే ఆ మాలిన్యము లెట్లు నశించిపోవుచున్నవో
అట్లే జీవునియొక్క అజ్ఞాన మాలిన్యమున్న జ్ఞానాభ్యాసమను
పురుషప్రయత్నముచే తప్పక నశించిపోగలదు. కాబట్టి అజ్ఞాన
రాహిత్యమునకై జనులు నిస్సంకోచముగ ప్రయత్నించ
వచ్చును. ('తస్మా దుద్యమజాన్ భవ')

బ్రహ్మచర్యము, ధైర్యము, తీవ్రవైరాగ్యము, జ్ఞానము క్రితేనిచో వాంఛితమగు పరమాత్మపదమును ఎవరును పొందజాలరు. యత్నముగాని, యుక్తిగాని లేనివారికి గోవు పాదమంత స్థలముకూడ దాట నశక్త్యమై యుండును. ఇక సంసార సాగర విషయమై వేఱుగ చెప్పవలెనా? కావున నిరతిశయానందరూపమగు మోక్షముయొక్క ఉపలబ్ధికిఁజై ఒకింత శ్రమపడి ప్రయత్నమాచరింపవలెను సామాన్యమైన గృహారామ తేత్రాది పదార్థములు కూడ వేఱొక వస్తువు (డబ్బు)ను త్యజింపనిచే లభింపక యుండ ఇక స్వాత్మలాభమును గూర్చి వేఱుగ చెప్పవలయునా? కావున అర్హప్రాప్తికై త్యాగము అతి ముఖ్యమై యున్నది. “త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానకుః” అల్పమగు ఇంద్రియ సుఖమును త్యజించినచో అనంతమగు ఆత్మసుఖము లభించును.

కాబట్టి విజ్ఞానగువాడు భుజించుచున్నను, నిదురించుచున్నను, మేలుకొనుచున్నను, కూర్చొనుచున్నను, నడచుచున్నను, తన చిత్తముతో, ప్రజ్ఞతో ప్రతిదినము ఆత్మను గూర్చి లెస్సగ విచారణ నలుపవలయును. మరియు ఈ దృశ్య ప్రపంచము మిథ్యయని మనస్సునందు నిశ్చయించి, విషయభోగములయెడల ఆసక్తిని వదలవలయును. యుక్తులచేతను గురుశాస్త్రాదుల పవిత్రోపదేశముచేతను శాస్త్రార్థముయొక్క చిరపరిశీలనముచేతను చిత్తమను బాలకుని మెల్ల మెల్లగ లాలించి, పాలించి ఆత్మోన్ముఖ మొనర్పవలెను. మనస్సు బాలుని చందమున ఏయే ప్రదేశములందు (దృశ్యపదార్థము

లందు) నిమగ్నమగునో పానివానినుండి అద్వానిని మరలించి ఆత్మయందే నియోగించవలెను. ఆత్మనే నదా అన్వేషింపవలెను. దానినే నదా స్తోత్రము చేయవలెను. దానినే ధ్యానించవలెను. అట్లు చేయుటచే మనుజుడు జరామరణ రూపమగు సంసారమోహమును దాటివేయుచున్నాడు.

“కించిజ్ఞాత వివేకేన స్వప్తవ్యం శేనా భీమతా!”

“ఒకేంత వివేకముగయించిన ధీమంతుడు ఇక (సాధన విషయములో) నిద్రపోరాదు” తామసిక ఆత్మప్రాప్తి సర్వంతము నిగంతర ప్రయత్నము చేయుచునే యుండవలెను. ఏలయనగా ఈ మాయ అతి భయంకరమైనది—

“అసావధానమనసం సంయోజయతి సంకలే”

“ఒకేంత అజాగ్రత్తగ నున్నవానిని తిరిగి అది సంసార సంకటమున బడ్డదోయను! భద్రము!” అని కరుణామూర్తియగు శ్రీ వసిష్ఠమునిండుడు భక్తవాత్సల్యముచే ముముక్షువులను పజిపడే హెచ్చరించుచున్నాడు. ఇంతే కాదు సంసారకూపమునబడి మలినచిత్తముగలవారలై, పరమార్థదృష్టి లేకయుండు జనులయొక్క దుఃఖపరంపరను బాచి తన చిత్తము మిగుల వరితపించుచున్నదని ఒకానొక సమయమున శ్రీ వసిష్ఠులు అజ్ఞానులగుూర్చి తన క్రూర యాందోళనను వ్యక్తపఱచిరి. కావుననే అట్టి ఆత్మజ్ఞాన శూన్యులయొక్క సముద్ధరణముకొఱకై జ్ఞానప్రబోధకములగు ఉపాయముల నన్నిటినో వారుపదేశించుటయే కాక, వారలను అజ్ఞాననిద్రనుండి మేలుకొలుపుటకొఱకై ఈ క్రింది

విధమున అచటచట హేచ్ఛరిక చేసియున్నారు. "ఓ జీవులారా! వ్రణముందు పురుగులవలె గృహములందుండి నవ్వల్పములగు శాంతాన్నపానాదిభోగములందే మీ మీ జీవితములను ధారబోయకుడు!"

“అనర్థవిచారణ వయః కుర్యాన్న భిక్షుసాత్
బోధేన జ్ఞానసారణే దృశ్యం కర్తవ్య మాత్మసాత్”

(వసిష్ఠగీత - నిర్వాణప్రకరణము)

‘అనర్థకరముగు అవిచారణ (ఆత్మవిచారణలేదు) చే మీ ఆయువును వ్యర్థము చేయకుడు. జ్ఞానసారముగు పరిమాత్మబోధచే దృశ్యమును ఆత్మతో నైక్యమొనర్చి పరమశాంతిని బడయుడు! ఇంద్రియములను త్రాళ్ళచే కట్టువడి ఈ సంసారమును పాడువడిన చీకటినూతులందు పడి నశించకుడు! దౌర్భాగ్యదాయకమును, అశుభములగు సాంసారిక విచారణయను ఘనీభూతముగు దీర్ఘఅజ్ఞాననిద్రనుండి మేలుకొనుడు! చిన్నదొరువునందలి ముసలి తాబేలువలె నిదురబోవుచు ప్రమత్తులై యుండరాదు వార్ధక్యమరణాది సంసారదుఃఖమును అంతమొనర్చుటకై, జన్మరాహిత్యము నొందుటకై లెండు! యత్నశీలురుకండు! దృశ్యవిషయములందు నిమగ్నమై కామమును దొరువునందు ఎద్దువలె చిక్కుకొని పోయినట్టి మీ మనస్సును బలాత్కారముగ లేవదీయుడు! దేహాది తాదాత్మ్యధ్యానరూపముగు శయ్యపై పరుండి యున్న మనస్సును సంసారదుఃఖవివాళముకొరకును, ఉత్తమజ్ఞానప్రాప్తికొరకును నిరంతరము మేలుకొలుపుడు! సంసా

రము మహాదుఃఖప్రదమైనదినుమీ! కావున చిత్తమును గొలుసును ఆత్మస్వరూపజ్ఞానమును యుక్తిచే ఛేదించితై చి మహాధైర్యమవలంబించి మాయ యను బోనునుండి స్వాత్మ యను సీంహమును విడిపింపజేయుడు!

‘న స్వధైర్యాదృశే కశ్చిదభ్యుద్ధరతి సంకటాత్’

ధైర్యమొకటి లేప్ప మఱి యేదియును మిమ్ములను సంసారసంకటమునుండి ఉద్ధరింపజాలదు! అని ఈ ప్రకారముగ (శ్రీ) వసిష్ఠులు మాటిమాటికి జనుల నుద్బోధించిరి.

అనుభవజ్ఞులగు మహనీయుల అట్టి జ్ఞానవైరాగ్యోద్బోధకములగు వాక్యములను ముముక్షువు లెల్లరును శ్రద్ధతో పాలించి, అనుష్ఠించి భవతోగవిముక్తులు కావలసి యున్నారు ఆత్మసత్తువు, సచ్చిదానందపరబ్రహ్మము ప్రతి జీవియొక్క జన్మహక్కు అయియున్నప్పటికిని అనాది అవిద్యావశమున విస్మృతిచెంది జీవుడు జన్మకర్మలందు తిరు గాడుచున్నాడు. కాని సుకృతవశమున వీనాడిట్టి మహాత్ముల అమృతబోధల నాలకించునో, అప్పటినుండియు కృతార్థుడై, భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యదుల నభ్యసించుచు అచిరకాలముననే స్వస్వరూపానుభూతిని బడసి బంధవిముక్తుడుకాగలడు. అట్లు ఆత్మజ్ఞానమును బడసిన మహనీయుడు తిరిగి దుఃఖమును గాని, సాంసారిక శ్లేశమునుగాని బొందక నిత్యనిరతికయూ సాగరమున నోలలాడుచు జన్మసాఫల్యము నొందును. అతడు మేరువువలె గంభీరముగ నుండును. పిల్ల వాయువులు పర్వత

మును కదలింపజాలనట్లు ఘోరముగ అపత్తులుకూడ అట్టి వాని శాంతిని ఏమాత్రము భంగపఱచజాలవు, అతని ముఖమున నై మనస్వమును కలుగ జేయజాలవు.

శీతోష్ణ, సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములం దాతడు సమరూపమున నుండును సర్వదా అనగదభరితుడై, ఈ జగన్మాయను వెంటఁబించుచుండు అజ్ఞులను జూచి నవ్వుచుండును, సమస్తసంకల్పములయొక్క ఆవలియొడ్డగు పరమాత్మపదమున విశ్రాంతి నొందిన అట్టి మహానీయులకు జగత్తు శీఘ్రతృణ లేకమువలె నుండును, గోష్పదజలమందు గజరాజము మునుంగనట్లు సాంసారికవృత్తులం దాతడు మునుంగనేరడు నందనవనమును బడసినవారు కంటకారణమువై పునకు బోనట్లు, నిరతిశయానందమునుభవించు అట్టి మహానీయులు తుచ్ఛభోగాదులవై పునకు ఎన్నడును పరువిడరు, సుతీయు కవచమును ధరించినవానిని బాణములు వేధింపనట్లు, అట్టి విజ్ఞానవంతుని ఆశగాని, దానియొక్క పరివారముగూ క్రోధ లోభాదులుగాని బాధింపనేరవు, ఆత్మసాక్షాత్కారమొందిన ఇట్టి మహాత్ములే లోకమున మనుష్యులనదగినవారు, ఏలయనగా వారు మానవజన్మయొక్క పూర్ణ సాధ్యతను జొందినవారై, శివస్వరూపులై పఱగుదురు, అట్టి మహానీయులు సమాధియందున్నను, లేక లోకసంగ్రహార్థము వ్యవహరించినను రెండిటియందును చిత్తసామ్యమును గోల్పోవకయే యుండురు.

సమాధిమథ కర్మాణి మాకరోతు కరోతు వా

హృదయేనా స్త సర్వాస్థా ము క్త ఏవో త్తమాశయా.

(వసిష్ఠగీత - స్థితి ప్రకరణము)

అనగా ఎవడు తన హృదయము నుండి నమస్త ఆశ
లను, వాసనలను పారద్రోలునో, అట్టి శుద్ధాంతఃకరణము
సమాధియందున్నను, లేక కర్మలఁ జేసినను అతడు ముక్తుడే
యగు సని జెప్పబడినది కనుకనే శ్రీ వసిష్ఠమునిండులు
శ్రీరామచంద్రునకు తత్త్వోపదేశము చేయునపుడు జాహ్వా
రాజ్యాదికార్యములను విరమించులాగున చెప్పక, అవి
చేయుచునే హృదయమందు ఏ కర్మత్వమున్ను లేక నిర్వి
కారముగ ఆత్మస్థితియందుండుమని సెలవిచ్చిరి.

‘కర్తా విహరకర్తా స్థానే విహర రాఘవ’

“ఓ రాఘవా! బయటకు కర్తగను, లోన అకర్త
గను ఉండి లోకమున విహరింపు’ మని బోధించితి. చేపకన్న
నీటియందున్నను నీటిచే తడుపబడనట్లు, అనర్తబుద్ధి గల
ఆత్మజ్ఞుడు వ్యవహారతత్పరుడై యున్నను కర్మచే నంటబడడు.
సంగరహితమగు మనస్సుచే కార్యములఁ జేయుచున్నను -
కల్పితమనోరథ దశలందునలె - మనుజుడు సుఖదుఃఖములచే
అంటబడకయే యుండును. శ్రీమద్భగవద్గీతయొక్క ఆశయ
మున్ను ఇట్టి అనాసక్తకర్మయోగమే అయి యున్నది.
మహానుభావు లగువారు అట్టి అనాసక్తి, నిస్సంగత్వము,
ఆత్మస్థితి కలుగువరకు ఏకాంతమందు ధ్యానాదులను శీలించి
తదుపరి లోకసంగ్రహారము వ్యవహారమును నలుపుచుందురు.

రాజ్యాది కార్యములను గూడ నిర్వహించుచుండుడు. జనకుడు, బలిచక్రవర్తి, ప్రహ్లాదుడు, చూడాల, శిఖిభవజుడు, భగీరథుడు మొదలైన మహామహులందఱున్న ఇదేవిధముగ చిరకాలము చక్కగ ఆత్మవిచారణ సలిపి జగత్తుయొక్క అనిత్యత్వమును, ఆత్మయొక్క శాశ్వతత్వమును అనుభూతమొనర్చుకొని, ఆ పిమ్మట రాజ్యాది కార్యములను, వర్ణాశ్రమోచితవ్యవహారములను నిస్సంగముగ నాచరించిరి. శ్రీరామచంద్రుడున్న శ్రీ వసిష్ఠమునీంద్రులద్వారా పరమార్థతత్త్వమును తెన్నగ నెఱిగి తదుపరి ధైర్యముతో కర్మరంగమున ప్రవేశించి విశ్వామిత్రుని తపస్సరక్షణార్థము బయల్పడెను.

ప్రతిజీవియు ఆహారసంపాదనము కొరకు కర్మ చేయవలసియే యుండుననియు, కాని ఆ కర్మ ధర్మవిరుద్ధము, నింద్యము కానిదై యుండవలెననియు శ్రీ వసిష్ఠు లాదేశించిరి. ఈ సందర్భమున వచింపబడిన ఈ క్రింది శ్లోకమును ముముక్షువు తెల్లరును తప్పక గమనించ దగియున్నది—

అత్రాహారాం కర్మ కర్మా దనిష్ఠ్యం

కర్మా దాహారం ప్రాణసంధారణార్థం,

ప్రాణాస్సంధార్యా స్తత్త్వజ్ఞానసార్థం

కత్త్వం జ్ఞాన్యం యేన భూయో న దుఃఖమ్

(వసిష్ఠగీత - నిర్వాణ ప్రకరణము)

ఓ జనులారా! ఆహారసంపాదనము కొరకై, మీరేదైన నింద్యముకాని కార్యమును చేసికొనవచ్చును. అయితే

ఆ యోహారము ప్రాణసంరక్షణము కొఱకే కాని, భోగము కొఱకు కాదను సత్యమును జ్ఞాపకముంచుకొనుడు! ఆ ప్రాణ సంరక్షణయో తత్త్వజ్ఞాన సంపాదనకొఱకే యను విషయమును మఱచిపోకుడు! ఆ తత్త్వజ్ఞాన సంపాదనమో ఈ జనన మరణ సంసార చక్రమునుండి విముక్తి నొందించి తిరిగి దుఃఖము లేకుండ జేయుటకొఱకే యని యెఱుఁగుడు ||'

ఇవిధముగ బోధామృతమును అనర్గళముగ వర్షించి మోక్షోపాయముల నెన్నిటిలో ప్రవచించి శ్రీ వసిష్ఠమునిం ద్రులు తుట్టతుదకు శ్రీరామచంద్రునిలో విశ్వాసజనకము లగు ఈ క్రింది వాక్యములను పరమప్రేమతో వచించిన వా డాయెను,

యశేత దఖిలం రామ భవతే వర్ణితం మయా
యదిదం వర్ణయామ్యుత్తయిష్యామి యచ్చవా.
త్రికాల దర్శనా నిత్యం చిరం చ క్షిణీ శతతా
విచారితం చ దృష్టం చ మయా తదఖిలం స్వయమ్
తశేతామమలాం దృష్ట్వీ నవలన్యత్య మహామతే
జ్ఞానమాసాదయ పరం జ్ఞానా న్మృతర్మి అభ్యతే.
(వసిష్ఠగీత - ఉపశమ ప్రకరణము)

“ఓ రామచంద్రా! ఇంతవరకు నీకు జర్ణించి చెప్పినదియు ఇప్పుడు చెప్పనదియు, ముందు చెప్పబోవునదియు, అంతయును త్రికాలదర్శియు, చిరంజీవియు నగు నేను స్వయముగా మరల మరల విచారించి నిత్యము ప్రత్యక్షముగ

గాంచుచున్నదే యగును. కాబట్టి మహామతివగు నీవున్న అట్టి నిర్మలదృష్టి నే అవలంబించి ఉత్తమమగు జ్ఞానమును బొందుము. ఏలయనగా జ్ఞానముచేతనే మోక్షము లభించును.”

దీనినిబట్టి శ్రీ వసిష్ఠ మునీంద్రులు బోధించినది యంతయు ప్రత్యక్షముగ అనుభవించి చెప్పినదే యనియు, కావుననే పరమ ప్రమాణ మనియు స్పష్టమగుచున్నది. వాని బోధయందు విశ్వాసము కలుగుటకు ఇంతకు మించిన వాక్యములు ఇంకేమి కావలయును? అట్టి మహామహాదును పరమ గురువునైన బోధకుడగు శ్రీ వసిష్ఠమునీంద్రునకును, బోధకు సిమి త్తమాత్రుడై పఠగిన శ్రీరామచంద్రునకును, బోధకు గ్రంథరూపమున లోకమున కందించిన శ్రీ వాల్మీకిమునీంద్రునకును లోక మెంతయో ఋణపడియున్నది. ఈ ప్రకారముగ శ్రీ వసిష్ఠమునీంద్రులు శ్రీరామచంద్రునకు బోధించిన మోక్షోపాయములను ముముక్షువు లెల్లరు చక్కగ హృదయస్థ మొనర్చుకొని ఆచరించి తరించుదురు గాక!

11 వ. అధ్యాయము

మోక్షసాధనకై ప్రారంభిక చర్యలు

ఇక మోక్షప్రాప్తికి వలసిన సాధన సామగ్రిని గుఱించి, అనుష్ఠానమును గుఱించి వివరముగ తెలిసికొందము—

సాధ్యవస్తువు - సాధన

సిద్ధాంతప్రతిపాదనకంటె అనుష్ఠాన నిర్వహణమే చాల గొప్పది. అట్టి అనుష్ఠానమును సొక్కి చెప్పట గీతా చార్యునకున్న పరమశ్రీతి. కాకున్న 2-వ అధ్యాయమున స్థితప్రజ్ఞుని ఘట్టమందు సాధకులకు అత్యంతోపయుక్తములైన ఎన్నియో పద్ధతులను నేర్పి భగవానుడు అంతటితో తనివి నొందక మరల 12-వ అధ్యాయమున అద్వైతైష్వర్యాద్యనేక సుగుణములను పేర్కొనెను. వానితో తృప్తిపొందెనా యనిన, మరల వెనువెంటనే 13-వ అధ్యాయమున అమా నిత్వాది జ్ఞానిలక్షణములను పెక్కింటిని వరుసగా చెప్ప సాగెను. అంతటితో ఇక సాధనసంబంధవిషయములకు భరత బాక్యము చెప్పినా యనిన కాదు, ముముక్షువులపై కరుణా మృతపర్షమును గురిపించెనా యనునట్లు మరల 16-వ అధ్యాయమున అభయం అని మొదలుపెట్టి ఇరువదియారు దైవికగుణములతో గూడిన ఒక పెద్ద జాబితా తయారుచేసి

పెట్టెను. కావున చక్కని అనుష్ఠానము, శీలసంపత్తి ముముక్షువునకు అత్యవసరమని తేలుచున్నది.

మనుజునకు సాధ్యవస్తువుపై గల ప్రీతిలో ఏ యొక భాగమైనను సాధనయందు వినియోగింపబడినచో లక్ష్యము కరతలామలకము కాగలదు. కాని అట్లు జరుగుటలేదు. ప్రతివారికి కావలసినది దేవుడు. ఆ దేవుడు చాల గొప్పవాడే, అయితే ఆ దేవుని పొందుటకు నలయు మార్గమును గూర్చి అతడు యోచించుచున్నాడా అనునది ప్రశ్న. తన్ను జేరుటకు అవలంబించవలసినపద్ధతి పరమార్థ కరుణతో గీతాది సద్గ్రంథములందు, ఉపనిషత్తులందు, వేదశాస్త్రములందు ప్రబోధించి అద్దాని ననుసరించవలసినదిగా హితవు జెప్పుచున్నాడు. ఆ మార్గమును జేపట్టిననే జీవుడు దేవుని పొందగలడు. సాధనను గట్టిగ వట్టుకొనిననేకాని అది సాధ్యవస్తువు దగ్గరకు జీవుని గొనిపోజాలదు.

పుంసః ప్రధానసిద్ధ్యర్థమంగస్యాశ్రయణం ద్రువమ్
కర్తవ్యమంగహీనం చేత్స్పృధానం నైవ సిద్ధ్యతి.

ప్రధానవస్తువు లభించవలెననిన దాని అంగమును, సాధనను తప్పక ఆశ్రయించవలెను. అట్లాశ్రయించనిచో ఆ ప్రధానవస్తువు ఎన్నటికిని లభించదు భారతదేశము తన పూర్వపు ఔన్నత్యమును ఇప్పుడు పొందజాలకపోవుటకు కారణము లక్ష్యమునందుగల ఆసక్తి లక్ష్యసాధనయందు తేకపోవుటయే యని జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలెను. గీత

యందు భగవానుడు లక్ష్యమునుగూర్చి ఒకింత చెప్పి లక్ష్య సాధననుగూర్చి ఎక్కువగా తెప్పెను. ధ్యేయమును ఒకింత చెప్పి ధ్యానమును విస్తారముగా బోధించెను. సాధ్యమును మితముగ చెల్పి సాధనను మిక్కుటముగా ప్రతిపాదించెను. గీతలోని ప్రతి అధ్యాయమందును పాఠకునకీ స్థితీయంతయు కండ్లకు గట్టిన ట్లగపడగలదు. కావున మనుజుడు సాధనయందు దారి తేరి సచ్చిలమును పెంపొందించుకొని, జ్ఞానసంపదను, దైవసంపదను లెస్సగ అభివృద్ధిపఱచుకొనవలెను. ఇదియే జీవుని ప్రథమ కర్తవ్యము.

సామాన్యముగ లోకములో నువర్ణము, ఆభరణములు, భవనములు, క్షేత్రములు, కట్టెస్సినోట్లు, చాలర్లు మున్నగునవి ధనమని, సంపదయని ప్రాపంచికజనులు తలంచుచుందురు. కాని భగవంతుని దృష్టియందు సచ్చిలమే ధనము. సదాచారమే సంపద. బ్రహ్మజ్ఞానమే విశ్వరస్యము. ప్రాపంచిక ధనముతోడి సంబంధము మనుజునకు ఈ శరీరముండువరకే యుండును. శరీరవియోగముచే ఆ రెండిటికిని ఎడబాటు కలుగును. జ్ఞానసంపద అట్లు కాదు. ఉత్తమసంస్కారరూపమున అయ్యది ఆమోక్షము వాని వెంటనే యుండి నీడవలె వెంబడించుచు అభ్యుదయపథమున అతనిని ప్రవేశపెట్టుచు తుట్టుతుదకు గమ్యమును చేర్చును. కాబట్టి భౌతికసిరిసంపదల కంటె ఎన్ని రెట్లొ శ్రేష్ఠతరమైనది ఈ ఆధ్యాత్మికసంపద. కనుకనే మహానీయులు భౌతికముగా ఈశ్వరు డిచ్చిన దానితో సంతృప్తిపడి పారమార్థిక విశ్వరస్యమునే అభివృద్ధి

నొందించుటకు యావచ్చు క్తి ప్రయత్నింతురు. మనుజుని విలువ అతని దూషసౌందర్యములందు లేదు. ఆస్తిపాస్తులందు లేదు. సంతతియందు లేదు, క్షేత్రవిత్తాదులందు లేదు. శీల మందుమాత్రమే, భక్తియందుమాత్రమే కలదు. పార మార్థిక సుగుణములందుమాత్రమే కలదు. కాబట్టి అట్టి సదా చారమును అభివృద్ధిపఱచుకొని, సాధనయం దారి తేరిన వాడై తద్వారా జీవుడు సాధ్యవస్తువగు పరమాత్మను ఈ జీవితమందే సాక్షాత్కరించుకొని ధన్యుడు కావలయును.

అంతర్యుద్ధము

ప్రతి జీవియొక్క హృదయమున ఒక మహాయుద్ధము యలరేగుచున్నది.

రామరావణ యుద్ధము కొద్దిదినములు జరిగిన పిదప నిలిచిపోయెను. పాండవ కౌరవ యుద్ధము పదునెనిమిది దినములు మాత్రము జరిగి ఆగిపోయెను. ఏ యుద్ధమైనను కొంత కాలము జరిగిన పిమ్మట విరమణ మొందుచుండును. కాని జీవుని హృదయమున యలరేగు యుద్ధము మాత్రము అవిరళముగ కొనసాగుచునే యున్నది. ఇప్పటికి ఎన్ని కోట్ల జన్మలో గడచిపోయినవి. యుద్ధము అంతరించలేదు. ధర్మమునకు అధర్మమునకు, న్యాయమునకు అన్యాయమునకు, దైవసంపదకు అసుర సంపదకు, సత్యమునకు అసత్యమునకు, అత్యుక్త అనాత్మకు, దృక్కునకు దృశ్యమునకు, పురుషునకు ప్రకృతి! హోరాహోరి సంఘామము జీవునిలో కలుగుచున్నది.

మాయ (ప్రకృతి, అవిద్య) తన బలమును కూడ గట్టుకొని జీవునిపై విజృంభించుచున్నది. కామక్రోధాది అరిష్టాద్యమును, దంభ అసూయాద్వేషాది దుర్వృత్తులను జేర విలుచుకొని తన పక్షమును అది బహుకాలమునుండి పదిల పఱచుకొని జీవునితో ముఖాముఖి యుద్ధమునకు దిగినది. ఇట్టి పరిస్థితిలో జీవుడు తటస్థుడుగా నున్నచో ఘోరప్రమాదము సంభవించగలదు. తాను గూడ తగిన బలమును చేకూర్చుకొని తన యంతశ్చత్రువులతో పోరునకు దిగవలెను. దుర్బలత్వమును ప్రదర్శింపరాదు. వెన్ను చూపరాదు, దైవ సంపద యను ఆయుధములను చేబూని రణరంగమున దుమేకి శత్రువులు కాలికి బుద్ధిచెప్పనట్లు చూడవలెను. ఇంతవఱకెన్ని జన్మలనుండియో జీవుడు చేసిన అశ్రద్ధ వలననే శత్రువునకు కాలు నిలద్రొక్కుకొనుటకు చక్కని అవకాశ మేర్పడినది. ఇకమీదట అట్లు చేయరాదు 'జహి శత్రుం మహా బాహా' అని శ్రీకృష్ణమూర్తి ఆనతిచ్చినట్లు శత్రువు యొక్క అంతు చూడవలెను ఈ మానవజన్మలోనే.

కాని అట్లు చేయుచున్నారా జనులు అనునది ప్రశ్న. తీవ్రముముత్యత్యముగల ఏ కొలదిమంది పుణ్యాత్ములలో తప్ప తక్కినవారు శత్రువుల ఆ దాడివిషయమై అంతగా పట్టించుకొనుటలేదు. తత్ఫలితముగ నానావిధ దుఃఖయాతనలలో పడి, కామాదిశత్రువులకు దాసానుదాసులై, అవి చెప్పినట్లు నడచుచు, అవి ఆడించినట్లు ఆడుచు బానిసలవగిది వర్తించుచున్నారు. ఇది మానవులకు తగదు. ఇట్లు చేయుట మానవ

త్యమునకే కళంక మాపాదించినట్లు, మా = అజ్ఞానము, న = తేకుండ, వ = వర్తించువాడు మానవుడు—అని గుర్తుంచుకొనవలెను.

కావున అజాగ్రత పనికిరాదు. ప్రమత్తత, సోమరితనము మృత్యువుతో సమానమని సనత్కుమారుడు వచించియుండెను. (ప్రమాదో మృత్యురిత్యాహ భగవాన్ బ్రహ్మణస్సుతః). దీప మారినచో అంధకార మావరించగలదు. కావున ప్రజ్ఞయను దీపశిఖ అరకుండ చూడవలెను. వార్ధక్యము రాక పూర్వమే, బలజవనత్యములు సన్నగిల్లకముందే, ఆయువు పదిలముగ నున్నపుడే, ఆరోగ్యము స్థిమితముగనున్న కాలముననే అంతశ్శత్రువుల పని పట్టించవలెను. 'నా హృదయ కేహమును వదలిపొండు (Quit my heart)' అని వానికి తుది హెచ్చరిక (అల్టి మేటమ్) చేయవలెను.

అయితే పైపై హెచ్చరికలు చేసినా అవి ఒక రాగాన జీవుని వదలి పెట్టవనుట నగ్నసత్యము. కావున క్రియారంగమునకు దిగవలెను. మాటలను చేష్టలుగా రూపొందించవలెను. నిర్భయత్వము (Fearlessness) అను ఆయుధమును చేబూని గీతయందు చెప్పబడిన అద్వైత్యత్వాది, అమానిత్వాది సద్గుణహావ అస్త్రశస్త్రములను ధరించి కామాది శత్రువులతో తలపడవలెను. ధైర్యము, పవిత్రత, పట్టుదల, సమానము భగవద్భక్తి, వివేకము కలవాడు ఈ యుద్ధమున తప్పక విజయమును గాంచగలడు. 'కశ్చిద్ధీరః ప్రత్యేకాత్మన మైశ్చతో'—ఏ ఒకానొక ధీరుడో యుద్ధమున విజయమొంది

ప్రత్యగాత్మను సాక్షాత్కరించుకొనగలడు - అని ఉపనిషత్తులు ద్విష్టించుచున్నవి. కాబట్టి అచంచల ధైర్యమే జీవుని పరమాయుధము.

ఎందఱో మహానీయులు, తపస్సంపన్నులు, పుణ్యచరితులు తమ అప్రతిహత నిశ్చయాత్మబుద్ధిచే ప్రకృతిని ఎదుర్కొని విశేషతలై లోకమున పరిధవిల్లిరి. వారి యాదర్శమును గైకొని ముముక్షువు వెనుక చూపులేక ముందునకే చనుచు ఈ ధర్మాధర్మయుద్ధమున ఉత్తీర్ణుడై విజయపతాకమును ప్రతిష్ఠించి ధన్యుడు కావలెను. జీవిత లక్ష్యమిదియే యని జ్ఞాపకమునం దుంచుకొనవలెను. శాహ్యాశక్తువులను జయించుటతో తృప్తి నొందక అంతశ్శక్తువులను కూడ జయించుటకు పూనుకొనవలెను. స్వరాజ్యప్రాప్తితో తనివినొందక స్వారాజ్యప్రాప్తినికూడ బడయవలెను, తాను మోక్ష సామ్రాజ్యాధిపతియగు ఆత్మయేకాని దేహాది దృశ్యపదార్థముకాదని ముమ్మాటికి నిశ్చయించి, అట్టి మహోన్నత నిశ్చయము ద్వారా హృదయమును ప్రకాశవంతముగ నొనర్చుకొనవలెను. చీకటిని ఆశ్రయించు రాక్షసులు ప్రకాశముచెంత నిలువజాలకు, జ్ఞానజ్యోతిచెంత దుర్బలైతిరూప నిశాచరులు పలాయనము చిత్తగించురు, ఇదియే శత్రు విజయము. ఈ ప్రకారముగ జీవుడు తన బుద్ధికుశలత చేతను, కార్యదక్షతచేతను, సాధనాతిశయముచేతను తన అంతర్బుద్ధియున విజయముగాంచి మోక్షసామ్రాజ్యమునకు వీక్షకప్రభువై విలసిల్లవలెను.

శాంతి సుఖములను కోరువాడు, జనన మరణరూప దుఃఖదావాగ్నికి దూరముగనుండ దలంచినవాడు, బంధ విముక్తిని అభిలషించువాడు, దుర్భరనరకదుఃఖములకు వెరయువాడు జీవితమును సంస్కరించుకొని దైవగుణములను ఆశ్రయించి అసురగుణములకు తిలోదకము లివ్వవలసి యున్నది. అయితే ఈ సిద్ధాంతము ఆచరణకు వచ్చునపుడు ప్రతిపక్షమువారగు రాక్షసగుణములనుండి జీవుడు గొప్ప తిరుగుబాటును ఎదుర్కొనవలసివచ్చును. కోట్లకొలది జన్మల నుండి హక్కుభుక్తముల నేర్పరచుకొని బాగుగ తిష్ఠవేసి యున్న ఆ కామక్రోధాది రాక్షసులు శాంతముగా పెడలిపోవుదురా? అసలు పెడలుటకు యిష్టపడుదురా? లేదు తమ ప్రాణమునకే ఎసరు వచ్చినందువలన ఎంత గందరగోళము చేయవలెనో అంతచేసి వదలుదురు. ఇట్టి శ్రాంతి నెదుర్కొనునపుడే సాధకులలో పెక్కురు దిగజారిపోవుదురు, సర్వేశ్వరుని యెడల అశుచలమైన విశ్వాసము, సాహసోపేతమగు బుద్ధి, ధైర్యసైర్యములు, గొప్పపట్టుదల, కష్టసహిష్ణుత, లత్యమును జేరవలెనను తీవ్రమగు ఆకాంక్ష ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ యుద్ధమున విజయమును జేపట్టుదురు.

సారశాలలో విద్యార్థులు త్రాడులాగుపందెము (Tug of war) లో పాల్గొనుచుందురు. ఒకే త్రాడును ఒకవైపు కొందఱు మఱియొకవైపు కొందఱు పట్టి లాగుచుందురు. ఎవరిపైపు త్రాడు ఎక్కువగ జరుగునో వారు గెలుపొందినట్లు. అట్లే ప్రతిముముక్షువుయొక్క హృదయ

మందును దైవాసురసంగ్రామము జరుగుచునే యున్నది. మంచికి శాడకు, ధర్మమునకు అధర్మమునకు, న్యాయమునకు అన్యాయమునకు, దైవసంపదకు అసురసంపదకు ఘోరమగు యుద్ధము సంభవించుచునే యున్నది. కేవలము అజ్ఞాని యగువానియొక్కయు కేవలము జ్ఞానియగువానియొక్కయు హృదయమందుమాత్రము ఈ సంగరముండదు. వీలయిన అజ్ఞానిమనంబున ఒకేఒకపక్షము (అసురపక్షము) కాపురముండును. రెండవపక్షమగు దైవత్వమును గూర్చిన వాంఛయే వాని కుండదు. ఇక జ్ఞానియొ ప్రతిపక్షమగు అసురత్వమును రూపుమాపి యుండుటచే ఒకేఒక దైవ పక్షముమాత్ర మతనియం దుండును. ఇక మధ్యగల జిజ్ఞాసువునకు మాత్రమే ముముక్షువునకు మాత్రమే ఈ యుద్ధ ప్రసక్తి కలుగును. కాబట్టి సాధకుడు అతిబాగదూకుడై ప్రయత్నపూర్వకముగ గొప్ప ఆధ్యాత్మికబలమును చేకూర్చుకొనవలెను.

నీటిలో కుండను పెట్టినచో నీటియందు గుంటగా ఏర్పడును. కాని ఆ కుండను పైకితీయగ నే ఆ గుంట తల్లెణమే పూడిపోవును. నీరు తనయందు గుంటలను సహింపదు. అట్లే ముముక్షువు తన యంతఃకరణమును బాగుగ పరిశీలించి, దానియందేవైన గుంటలు (loop-holes) ఉన్నచో, దోషములున్నచో వెనువెంటనే విచారణాదులచే వానిని తొలగించుకొని హృదయము సమముగ, నిర్మలముగ నొనర్చుకొనవలెను.

‘నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్బ్రహ్మణి తే
స్థితాః’ అనునట్లు, ఎపుడు చిత్తము దోషరహితమై, సమమై
వెలయునో అపుడు వారు బ్రహ్మమందు స్థితినిందియున్న
వారే యగుదురు. ఏలయనగా బ్రహ్మము సమరూపమును,
దోషవర్జితమును అయియున్నది. జీవుడు తన యంతఃకరణ
మును శుద్ధమొనర్చుటయందే విలంబముగాని, మోక్షమును
పొందుటయందుగాదు. హృదయనైర్మల్యస్థితి ఏర్పడినప్పుడు
మోక్షము తృటికాలములో లభించును, భోటోతీయుట
వలెమంత ఆలస్యముగాదు. సెకండులోని నూటవభాగమంత
కాలము దానికి చాలును కాని ఆలస్యమంతయు కర్పిం
నర్దుటలోను, బెంచీలు సరిచేయుటలోను, ముఖవైఖరులను
సరిదిద్దుటలోను జరుగుచుండును. మోక్షోపశ్యక్తముగు ఇట్టి
చిత్తశుద్ధి జీవునకు కలిగించు నిమిత్తమే శ్రీకృష్ణభగవానుడు
గీతయందు పూర్ణముగ ఒక అధ్యాయమంతయు (16 అధ్యాయ)
దానిక్రింద వినియోగించి విధినిషేధముల రెండిటిని అద్దాని
యందు ప్రతిపాదించివేసెను అదియే దైవానుర సంప
ద్విభాగయోగము. దైవసంపద విధి, అనురసంపద నిషే
ధము. దేనిని పదలించుకొనవలెనో, దేనిని గ్రహించవలెనో
రెండిటిని జీవుడు తెలిసికొని యుండినచో మంచిదని యెంచి
గీతాచార్యుడు ఆ విధి నిషేధముల రెండిటిని అట పొందు
పఱచెను.

భగవానుడు చూపిన ఈ మార్గముద్వారా జీవున
కిక మోక్షప్రయాణము సులభతరమై పోగలదు. తన

హృదయక వాటముయొద్ద రాత్రింబవళ్లు కావలి కాయుచు శత్రుపక్షమువారిని లోనికితానీయక ఆత్మీయులను మాత్రము రానిచ్చుచుండినచో అచిర కాలములో దేహము దేవాలయమై తనరగలదు. జీవుడే దేవుడై చున్నాడగలదు. నిరోధింపబడిన శత్రువు తిరుగబడినచో సంఘర్షణము గావించి, పోరునలిపి, బుద్ధిబలము నుపయోగించి ఎఱ్ఱునను లోనికి రానీయకుండ చేయుటయే జీవుని కర్తవ్యము. తన మనస్సుతో ఘర్షణ పడువానికి ప్రపంచములో నెచటను ఘర్షణ యుండనేరదు. అభ్యంతరశాంతి నొందినవానికి బాహ్యశాంతి దానియంతట నదియే వచ్చిచేరును. కాబట్టి ఉత్తముడగువాడు తన మనస్సులోని మలినభాగముపై యుద్ధప్రకటనగావించి దైవ సంప్రదూప తీక్షణాయుధములచే అద్దానిని హతమార్చి కేవలము శుద్ధభాగమే శేషించులాగున నొనర్చినచో, ఇక మోక్షలక్ష్మీ వానిని వెతకికొనుచువచ్చి మెడలో పూల హారము వేయును.

“సత్త్వపురుషయోః శుద్ధిసామ్యే కైవల్యమ్”
(పఠంజలియోగసూత్రము)-‘ఆత్మ ఎంత శుద్ధముగ నున్నచో మనస్సున్న అంతశుద్ధత్వము నొందినచో అట్టిస్థితియే మోక్షమని చెప్పబడున’ని పఠంజలిమహర్షి నుడివియున్నాడు. కావున పరమార్థసాధనకై త్వరపడవలెను. ఆయువు ఊయింపక పూర్వమే, దేహనాశ భగ్నముకాక పూర్వమే ఈ సంసార మహాసముద్రమును దాటివేయవలెను. దీపమున్నపుడే యిల్లు చక్క-బెట్టుకొననలయును. సంసారసంగ్రామమున ప్రణవ

పతాకమును జేపట్టి వివేకమును తీర్చి, బుద్ధముయొక్క ధవళ ధారలచే దంభదర్పాద్యసుర సమూహమును ఛేదించివైచి, అభయత్వాది దేవతాగణము నాదరముతో హృదయగుహ లోనికి ఆహ్వానించి, సత్కరించి నిరతికయ్యాత్మానందామృత మును వారివలన గ్రోలి తమ తమ జీవితములను జనులు పునీత మొనర్చుకొనవలెను.

ప్రతి దేశమునకును, ప్రతి ప్రభుత్వమునకును ఆయా దేశవాసుల సిద్ధాంత, స్వభావ లక్ష్యములను ప్రతిబింబించు పతాకము (జెండా) ఒకటి యుండును. అట్లే పరమార్థ తేత్రమున యత్నిశీలు రగు ముముక్షు జనులందఱికిని ఒకా నొక పతాకము కలదు. అదియే ప్రణవపతాకము. దానిని ముందిడుకొని, దానిని గౌరవించి, దానిని పూజించి, దానికి మోకరిల్లి సాధకులు అధ్యాత్మరంగమున ముందునకు పయ నమై పోవుచుందురు. పరబ్రహ్మసాక్షాత్కారమును గమ్య మును చేరుటకై వారా ప్రణవపతాకమును చేబూని, అహ ర్నిశము గమనము నల్పుచుందురు. ప్రణవధ్యానము, ప్రణవోచ్చారణము, ప్రణవార్థశ్రవణము - ఇవియే వారి నిత్యక్రియాకలాపములు.

పైనికునకు పతాకము ప్రాణతుల్యమైనది. దానికి అగౌరవము జరిగినచో ప్రాణములనైనను ఒడ్డి అద్దాని పరువు ప్రతిష్ఠలను కాపాడును. అట్లే పరమార్థసాధకునను ప్రణవ పతాకము ప్రియతమమైనది. గమ్యమును నిరంతరము స్ఫురింపజేయుట చేయుటవలనను, దర్శకుల హృదయనీమ

లలో అనవరతము కై రోత్యాహములను పురిగొల్పుటవలనను, ఆ ప్రణవపతాకము సాధకులకు పరమవంద్యమై యలరాగుచున్నది. ప్రణవ మనగా ఓంకారము, ఓంకారము పరబ్రహ్మముయొక్క వాచకము, నామధేయము, నామోచ్చారణముచే నామియొక్క స్వరూపస్వభావములెల్ల చిత్తఫలకమున నెల్లు ద్యోతకములగునో, అట్లే ప్రణవోచ్చారణముచే ప్రణవవాచ్యమగు పరమాత్మ సాధకుల హృదయకుహరమున స్ఫురించుచుండును కావున అట్టి ప్రణవరూపపనిత్ర చిహ్నముతో గూడిన పతాకము ముముక్షు లోకమున కత్యాదరణీయమై యొప్పుచున్నది.

మంత్రములలోకెల్ల ప్రణవము అతిముఖ్యమైనది అది ప్రాణతుల్యమైనది. ప్రణవముతో జేరినపుడే, తక్కిన మంత్రములకు చైతన్యము కలుగుచుండును. వేదములు, ఉపనిషత్తులు, స్మృతులు, పురాణోపాసనములు, ఐద్యోగ సమస్త శాస్త్రములు ప్రణవముయొక్క మహత్తరశక్తిని వేనోళ్ళ న్లాఘింపుచున్నవి. ఉచ్చారణ మాత్రముచే నది మానవుని పునీత మొనర్చుచున్నది. అర్థమననముచే మోక్షమును ప్రసాదించుచున్నది.

“ప్రణవో ధనుః, శరోహృత్కా బ్రహ్మతల్లక్యముచ్యతే
అత్రసు లేన వేదవ్యం శరన త్తస్యయో భవేత్.”

అని ఉపనిషద్వాక్యము. సాధకుడు ప్రణవమును ధనుస్సును ధరించి, చిత్తమును బాణమును దానియం దనుసంధించి, ఏకాగ్రతతో గూడి, ఆ చిత్తరూప బాణమును బ్రహ్మయను

లక్ష్యముయొద్దకు జేర్చవలయును. 'అప్రమత్తేన' (సోమరితనములేక) అని చెప్పటవలన భగవచ్చింతనాపరుడు, ప్రణవధ్యానతత్పరుడు బహుబాగదూకుడై, దృశ్యశృంగల్పములెవ్వియు లేక, ఏకాగ్రచిత్తము గలిగి యుండవలె నని స్పష్టమగుచున్నది. ఏలయనిన చిత్తము విశేషముతో గూడి యుండినచో, బహిర్గుభవత్తులందు చరించుచుండినచో, బ్రహ్మధ్యానము సరిగా జరుగదు. కావున విశేషరహితమగు చిత్తముగలవాడై సాధకుడు ప్రణవమును ఊతగా గైకొని తద్వాచ్యమగు పరబ్రహ్మమును సతతము ధ్యానించుచు, భ్రమరకీటన్యాయము పగిది, తదాకారాకారితుడై జైవమయుడై చెన్నొందవలెను. ఇదియే ప్రణవధ్యాన ఫలము అయితే,

‘ఓమిత్యేతరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుష్ఠరన్’

అని గీతయందు భగవానుడు హెచ్చరించుటవలన ప్రణవము (ఓంకారము) యొక్క ఉచ్చారణ మాత్రము చాలదనియు దాని భావమును గూడ (లక్ష్యార్థమగు పరబ్రహ్మమును) హృదయమున మణల మణల చింతన జేయవలెననియు స్పష్టమగుచున్నది. మంత్రమును మాత్ర ముచ్చరించి మంత్రార్థమును భావించినచో అమంత్రమువలన పూర్ణఫలము కలుగజేరదు. ఫిరంగిలో మందుమాత్రము కూరి గుండులేక కాల్చినచో కబ్బము వచ్చునే కాని లక్ష్యము నది భేదింపదు. అట్లే ప్రణవమున్ను అర్థయుక్తముగ మననము చేయబడిన నే బ్రహ్మ మను లక్ష్యమును చేర్చగలదు.

అయితే ప్రణవార్థమేమి? దీని నొకంత తెలిసికొన
లసి యున్నది. 'ఓమ్' అను శబ్దము 'అ'కార 'ఉ'కార
కు' కారములను శబ్దముల సంయోగముచే (అ+ఉ+మ)
ర్పడినది. జాగత్స్వప్నసుషుప్తులు, భూతభవిష్యద్వర్త
మానములు, విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞాలు, సత్త్వరజస్తమోగుణ
ములు మున్నగువానిని (దృశ్యజగత్తును) అకార, ఉకార,
కుకారములు సూచించును. ఆ దృశ్యజగత్తంతటిలోను అను
ష్ఠాతమై వ్యాపించి, దాని కాధారభూతమై, దాని కతీత
ముగ అర్థమాత్రాస్వరూపమై సర్వసాక్షియై విలసిల్లు పర
మాత్మయే తానని సాధకుడు ప్రణవజపము చేయునపుడు
భావన చేయవలెను. ప్రణవధ్యానమనగా నిదియే. ఈ
ప్రకారముగ మంత్రార్థమును చక్కగ భావించుచు, ముము
క్షువు ఆ ప్రణవరూప దివ్యమంత్ర ప్రభావముచే పునీతుడై,
దివ్యతేజోవిలసితుడై, పరమానందమయుడై చెన్నొందును.

ఇట్టి మహోన్నత పరబ్రహ్మరూపలక్ష్మ్యమును సంస్కృ
రింపజేయు ప్రణవచిహ్నముతోగూడిన పతాకమును ధరించి,
ముముక్షువు పరమార్థతీతమున శీఘ్రముగ పురోగమనము
సల్పుచు, సాధనద్వారా మాయారూప కేత్రపును నిర్జించి,
విజయోత్సాహముతో ఆత్మసామ్రాజ్యాధిపత్యమును జేబట్టి
బ్రహ్మానందమయుడై విలసిల్లవలెను. నిరంతర సాధనద్వారా
అట్టి మహోన్నతస్థితిని బడయవలెను.

ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము

(Spiritual Programme)

జీవుడు కడతేరుటకై సాధన అవసరము. క్రమశిక్షణ అవసరము, ఒకానొక కార్యక్రమము అవసరము, ఆ కార్యక్రమమేదియో భగవానుడే గీతయందు నెలవిచ్చియున్నాడు. సాధకు లద్దానిని తప్పక తెలిసికొనవలసియున్నది.

మచ్చితా మదత ప్రాణా బోధయంతః పరస్పరమ్

కథయంత్యహం నిత్యం కుష్యంతి చ రమంతి చ. (10-9)

(1) దైవభావముతోగూడి భగవంతుని భజించుట.

(2) చిత్తమును భగవంతునియందే సంలగ్న మొనర్చుట.

(3) భగవంతునిగూర్చియే పరస్పరము బోధించుకొనుట, సంభాషించుట.

(4) జైవమునందే సంతృప్తి నొందుట, క్రీడించుట, అత్యానందము నొందుట.

విజ్ఞులయొక్క కార్యక్రమ మీ విధముగా నుండును. పరమాత్మయొక్క మహిమను ముందుగ తెలిసికొనినచో ఆతనియందు భక్తి తనకు ఏర్పడగలదు. ఒక వస్తువుయొక్క గొప్పతనమును మున్నందు గ్రహింపనిచో దానియందు జనుల కాసక్తి యెల్లప్పుడగలదు? కాబట్టి భగవానుని విశ్వాధారత్వము, ఆద్యంతరహితత్వము, జన్మరాహిత్యము

మున్నగు మహిమలను ముందుగా తెలిసికొని ఆశనియొక్క
తృప్త్యుద్ధ బుద్ధ ము క్తస్వరూపమును బాగుగ యెఱింగినచో,

“సోఽవికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః,” (10-7)

అనుపట్లు నిశ్చల మనస్సుతో సతదు భగవానుని సేవించును,
ఇటు ఏ సంశయమున్ను లేదు, ఇక్కాలమున ప్రపంచములో
నా స్థితు లేవరైన యుండినచో, భగవత త్వమును, భగవ
త్స్వరూపమును బాగుగ అవగాహనము చేసికొనకపోవుటయే
అందులకు కారణము. ఏ యిదియున వారధ్యానిని తెలిసి
కొందురో వెంటనే ఆ స్థితులుగ, మహాభక్తులుగ మారిపోవు
దురు. కావున పస్తుస్వరూపములు మున్ముందు చక్కగ
తెలిసికొనవలయును. గ్రుడ్డిగ నమ్ముడని యెవరును చెప్పరు.
చెప్పినను ఈ విజ్ఞానయుగమున ఆ వాక్యమునకు విలువే
యుండదు. దైవత్వము హేతువాదము (Logic) నకు విరు
ద్ధము కాదు. పై చెప్పు దానిని పోషించి ఇంకను పైకిపోవును.
కనుకనే దానిని మనోబుద్ధ్యతీతస్థితి (Super-Conscious
State) అని పేర్కొనిరి మనస్సు పవిత్రముగ నున్న సే
జనులు దాని సర్థము చేసికొనగలరు. కేవలము తెలివి
మాత్రము చాలదు. కావున సర్వేశ్వరునియొక్క అనంత
విభూతిని, మహిమాతికయమునుగూర్చి తెలిసికొని తుచ్ఛము
లగు ప్రాపంచిక విషయభోగములనుండి మనస్సును మరలించి
ఆ దైవమునందే ప్రవేశపెట్టవలెను.

మనస్సు ఊరకనున్నచో ఏవియో దుష్టచింతలలు
చేయుచుండును. కావున ఏదియో యొక దైవకార్యమును

దానికి ఒప్పుగించవలెను. భగవంతుని జగత్సృష్టిభువుగా గుర్తించి దైవభావముతో నాతనిని భజించవలెను, సేవించవలెను.

“భావననున్వితాః” అని గీతయందు చెప్పబడుటవలన అర్థరహితముగు జపముగాని, భావపర్జితముగు చింతనగాని ఎక్కువ ప్రయోజనకరముగ నుండదని తెలియుచున్నది. కావున భావయుక్తముగ చింతన చేయవలెను. మరియు మనస్సు నిరంతరము పారమార్థిక విషయములందే నిమగ్నమై యున్నచో, ఇక దైవేతర వస్తువులనుగూర్చి తలంచుటకే దానికి అవకాశముండదు. కనుక కొంతసేపు పూజలొనర్చి పిమ్మట జపముచేసి, ఆ విదవ ధ్యానము సల్పి తనువరి భక్తులందరుకాని లేక ఒకరిద్దరుకాని చేరి పరస్పరము భగవత్కథలనుగూర్చికాని, ఆత్మతత్త్వమునుగూర్చికాని సంభాషించుకొనుచు ఒకరికొకరు బోధించుకొనుచు నుండినచో, ఈ ప్రకారము సంతత సావధానులై యున్నచో, ఇక మాయ ఎట్లు ప్రవేశించగలదు? చేతిలో నిరంతరము దీపమున్నచో చీకటి ఏకాలమందును దరికి చేర సాహసింపనట్లు హృదయమందు అఖండభావన గలిగియున్నచో అజ్ఞానము ప్రవేశించుటకుగాని జీవుని బాధించుటకుగాని అవకాశమే యుండదు.

“కవ నావహికం చిత్తం కామః కవలయ్యతి

సావధానస్య చిత్తస్య విశాచః కిం కరిష్యతి.” (వసిష్ఠగీత)

“ఓ రామచంద్రా! అజాగ్రత్తగ నున్నచో నీ చిత్తమును కామపిశాచము మ్రింగివేయగలదు. జాగ్రత్తగ

నున్నచో (నిరంతర ఆత్మచింతన గలిగియున్నచో) ఇక నిన్నది ఏమి చేయగలదు?" అని శ్రీ పసిష్టముసీంద్రుడు శ్రీరామచంద్రునకు బోధించెను.

ప్రపంచీక మనుజునియొక్క చిత్తము అహర్నిశము ఇంద్రియార్థముల ననుభవించుచుండును, భోగసంపాదనము నందు, నశ్వరవస్తుసేకరణమునందు గడచిపోవును. ప్రపంచము అనిత్యమని, దైవము (ఆత్మ) నిత్యమని తెలియక దృశ్యపదార్థములందే అతడు నదా రమించుచుండును. మేడిపండునందు పురుగులు పుట్టి గిట్టినట్లు ఈ బ్రహ్మాండమను ఉదంబరఫలమున ఇట్టి జీవరాసులు అనేకములు పుట్టుచు గిట్టుచున్నవి. వానికి పుణ్యములేదు, పురుషార్థములేదు. ఎంత ఆసక్తితో వారు శాతక ప్రపంచమున, భౌతిక కార్యములందు, వ్యవహారములందు మెలంగుచుందురో అంత ఆసక్తితో భగవద్భక్తులు, జ్ఞానులగు మహాసీయులు పరమార్థకార్యములందు మెలంగుచుందురు. ఒక క్షణమైనను మనస్సునకు విషయాదులను చింతించుటకు వారు అవకాశ మివ్వరు.

పూర్వము దయానందసరస్వతీస్వాములవారు ఆర్య సమాజసిద్ధాంతములను ఒకచోట బోధించుచుండిరి. బోధ అంతయు పూర్తిఅయిన వెనుక ఒక వ్యక్తి యాతని నన్నిధికి వచ్చి "మహాత్మా! మేము బక్కపలుచగా నున్నప్పటికి కామవికారములు మమ్ములను మిక్కుటముగ బాధించుచున్నవి. తాము బలిష్ఠులుగా నున్నాము. తమరిని అవి ఏవియు బాధించుటలేదా?" అని ప్రశ్నించెను. అందులకు

ఆ మహర్షి “ఆ వికారము లెట్లుండునో చింతనచేయుటకై నను నాకు తీరికలేదు. నేను నిరంతరము దైవకార్యముల యందు, పరోపకార క్రియలందు నిమగ్నుడనై యుందును”- అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెనట! కావున సాధకుడు గీతయందు తెలిపినలాగున పూజాదులందో, జపమునందో, ధ్యానము నందో, సేవయందో, దైవకథాశ్రవణమునందో, దైవసంఖాషణమునందో, చిత్తమును నియుక్తమొనర్చి దైవేతరము లగు అసురచింతలు జొరబడుట కవకాశమే లేకుండ జేయవలెను. మహాత్ముల జీవితములను పరికించినచో గీతోక్తమగు ఈ ధర్మమును వారెట్లు కార్యాన్వితమొనర్చిరో తేటతెల్లము కాగలదు. మహానీయుల ఈ యాచరణను, ఈ కార్యక్రమమును సర్వులు అనుసరించి, సమయమును వ్యర్థము చేయక ఆధ్యాత్మిక పరిశ్రమచే నిరంతరము దైవసాన్నిధ్యశ్రీని అనుభవించుచుండవలెను.

పరిశ్రమ చేయనిదే ఏ కార్యమున్ను సాధింపబడదు. అసలీ బ్రహ్మాండ మంతయును ఒక గొప్ప పారిశ్రామిక రంగమని యెఱుగవలయును. ఈశ్వరుడు అద్దాని సంఛాలకుడు. ఎన్నియో విశాలములైన నక్షత్రములు, గ్రహములు గోళములు ఆ ప్రభువుయొక్క ఆదేశము ననుసరించి భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములందు ఒక్కక్షణమైనను వ్యత్యాసము లేక నియమము తప్పక సంఛరించుచున్నవి. తొట్లకొలది జీవరాసులయొక్క శరీరములందు ఘృత్తరీలయందువలె అహర్నిశము, రక్షప్రవాహ, ప్రాణవాయుసంచార, నాడీచల

నాదిరూపములైన వివిధక్రియలు మానవుని స్థూలనేత్రములకు అవిదితములై జరుగుచున్నవి. బడమైన యంత్రములను మనుజు డెట్లు చలింపజేయుచున్నాడో, అట్లే బడమైన ఈ దేహాది దృశ్యప్రపంచమునంతను ఈశ్వరుడు శక్తివంతముగ చేయుచున్నాడు. అధిష్ఠానయగు దైతన్యము (పరమాత్మ) లేనిచో జగదుగు ఈ ప్రకృతి ఏమియును చేయజాలదు.

కాబట్టి భౌతికశక్తియొక్క అభివృద్ధితోబాటు దానికి ఆధారభూతమైన ఆధ్యాత్మికశక్తినిగూడ పెంపొందించుకొనవలసి యుండును. దాని ఉన్నతికిగూడ విశేషకృషి సలుపవలసియుండును. మనుజునకు ఎన్ని భౌతిక సంపద లున్నప్పటికిని, ఎన్ని ప్రాపంచిక శక్తులను అతడు వశము చేసికొనినప్పటికిని, వెయ్యేల విశ్వమున కంతకును ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యమును సంపాదించుకొనినప్పటికిని, దైవానుగ్రహము, దైవశక్తి, దైవసంపద (Divine Qualities) ఒకింతైనను లేనిచో అతడు పూర్ణశాంతిని ఎన్నడును బడయజాలడు.

ఈశ్వరస్వర్వభూతానాం హృద్యేంద్రున తిష్ఠతి

భ్రామయన్స్వర్వభూతాని యంత్రాహుధాని మాయయా॥

గిరగిర తిరుగుచున్న యంత్రముయొక్క చక్రముపై తగుల్కొనియున్న పురుగు ఏలాగున ఆ చక్రముతోబాటు అతివేగముగ తిరుగుచుండునో, ఆలాగున సంసారచక్రమున తగుల్కొనియున్న జీవులున్ను ఈశ్వరాధీనమైన మాయయొక్క ప్రాబల్యముచే జననమరణహుష్ణేశములందు తిరుగాడుచున్నాడు. అయితే దానినుండి విముక్తి నొందుటెట్లు?

తమేక కరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత

తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం సానం ప్రాప్నోసి కాశ్యపమో॥

ఈ బ్రహ్మాండరూపమహాయంత్రమును త్రిష్టమిన్నట్టి ఆ భగవానుని శరణుబొందుటయే ఏకైక మార్గము. ఆతని యనుగ్రహముచే పరమశాంతిరూపస్థానము లభించగలదు.

కావున ఈ భౌతిక యుగమున మనుజుడు తన శక్తి సామర్థ్యములచే ఎన్ని యంత్రములను, తంత్రములను కనిపెట్టి నప్పటికిని తాను స్వయముగనే ఒక గొప్పయంత్రమున తగు లొంగియున్నాడనియు అద్దానిని త్రిష్టవాడు ఈశ్వరు డనియు మఱువరాదు. ఈ రీతిగ భౌతిక శక్తులన్నిటికిని ఆధ్యాత్మిక శక్తి పునాదియై యున్నది. పునాది దిట్టముగ లేనిచో ఎంత గొప్ప భవనమైనను ఏదియో ఒక గుమయమున కూలిపోవునట్లు నైతిక ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యమును ఉపేక్షించి శేవలము భౌతిక సంపదలనే అభివృద్ధిపరచుకొనుచు పోయి నచో పూర్ణ శాంతి, పూర్ణ సుఖము జీవునకు ఎన్నటికిని కలుగ నేరదు. ఇది ముమ్మాటికిని నిక్కము! కనుకనే అఖండ ప్రజ్ఞానిధియగు శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యులవారు ఇట్లు సుడివియున్నారు—

యశో మే గతం దిక్షు దానప్రతాపా

జగత్పంతు సర్వం కరే యత్ప్రసాదాత్

హారంఘ్రి పశ్యే మనశ్చేన్న లగ్నం

భతః కిం భతః కిం భతః కిం భతః కిం

గొప్ప కీర్తిని బడసి జగత్తునందలి నమస్తవస్తువులను అరచేతీయం దుంచుకొనినప్పటికిని, భగవంతుని పాదారవిందములందు మన చిత్తము లగ్నము కానిచో ఆ జైభవము, ఆ సంపద, ఆ యశస్సు ఎందుకును శౌరగానిదియే యగునని భావము.

మానసిక శక్తి ఒక 'టూర్పిలైటు' వంటిది. దానిని బాహ్యముగ ప్రసరింపజేసినచో ప్రకృతియందు నిగూఢములైయున్న అనేక గొప్పగొప్ప రహస్యములు బయల్పడగలవు. అట్లే దానిని అంతర్దుఖముగ త్రిప్పినచో, అనగా ఆత్మపరిశోధన (self introspection) గావించినచో అమూల్యమైన దైవభండారమంతయు సాక్షాత్కరింపబడగలదు. ఇదికూడ ఒక గొప్ప పరిశ్రమయే యగును.

పూర్వకాలమందలి ఋషులందరున్న ఆధునిక యుగమందలి మహాప్రవక్తలందరున్న ఇట్టి పరిశ్రమచేతనే దైవ శక్తి సమన్వితమైరి. ఏ సంఘముగాని, ఏ మతముగాని, ఏ దేశముగాని సర్వశక్తులకు ఆధారభూతమైన ఇట్టి ఆధ్యాత్మిక పరిశ్రమ చేయనిచో దీర్ఘకాలము అది వర్ధిల్లజాలదు. అదిరకాలములో పతనమైపోవును. కావుననే వివేకానందులు ఇట్లు వాక్రచియున్నారు—

"India is immortal if she persists in her search for God" అనగా ఎంతవరకు భారత దేశము దైవమును గూర్చిన తన యన్వేషణమును వదలక యుండునో అంతవరకు దానికి పతనమే యుండదని భావము. ఆధ్యాత్మిక శక్తి

నన్నుగిల్లిన జాతిగాని, సంఘముగాని, దేశముగాని ప్రభుముగ నిర్జీవమై పోవును. ఏ ఒకింత యో ఆధ్యాత్మిక గంభీరము అచట చూచుట వెలయుచుండుట నలసనే భారతదేశము నేటికిని తన శాంతి సందేశమును లోకమునకు చాట గల్గుచున్నది.

లోకము అన్నిటిని శ్రుణుములో జయింపవచ్చును. పరమాణుక క్రి మొదలగు భౌతిక క్తులన్నిటిని తృటిలో స్వాధీనపరచుకొనవచ్చును రాజాధిరాజు లందరిని దాసాను దాసులుగ చేసికొనవచ్చును కాని ఎన్ని భౌతిక సామర్థ్యము లున్నను తన ఇంద్రియములను తాను స్వాధీనపరచుకొని నచో, తన అంతఃకృతువులగు కామక్రోధాదులను జయింప నిచో తన యథార్థహృదయమును బట్టి (దైవము) యొక్క పరిజ్ఞానము కలిగియుండనిచో ఆ బాహ్యపరిశ్రమలు అన్నియును శ్రుణిక సుఖదాయకములే యగును గాని అవిచ్ఛిన్నపూర్ణానందమునకు హేతువు లెన్నటికిని కాబాలవు

కాబట్టి బాహ్యపరిశ్రమలలో బాటు అంతరపరిశోధనలు (Spiritual Exercises) కూడ చేయవలెను. భౌతిక వస్తుజాలముపైని ఏకాగ్రతలో బాటు (అభ్యాసర) దైవముపైని ఏకాగ్రతనుగూడి అలవరచుకొనవలెను. పూర్ణ శాంతికి సుఖమునకు ఇదియే ఏకైక మార్గము.

అధ్యాత్మ విద్య ఆచరణవిద్య (Practical science) శాస్త్రములు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతములన్నియు ఆచరణ యోగ్యములే అయియున్నవి. వేదములు బోధించిన ప్రతి

విషయమును ఆచరణయందుంచుకొని, చక్కగ అనుష్ఠించి ఋజువు చేసికొనవచ్చును. ఆ ప్రకారముగ అనుష్ఠించవలె ననియే వేదములు శాసించుచున్నవి. వేదవేత్తలును ఘోషించుచున్నారు. రానురాను అట్టి అనుష్ఠానము లోపించినందువలననే ఆత్మశక్తి, దైవశక్తి జనులందు చక్కగ అభివ్యక్తము కాకయున్నది. సాధనచే అట్టి పరిస్థితి చక్కబడి జనులందు నైతిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు పునరుద్ధి పింపబడగలవు

సాధనతీనిచో భౌతికశక్తులుకూడ లభింపనేరవు. ఇక ఆధ్యాత్మికశక్తులను గుఱించి వేఱుగ చెప్పవలయునా?

అనగవనగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు
తినగతినగ వేము తియ్యునుండు
సాధనమున పనులు పనుకూరు ధరలోన
విశ్వబాధిరామ వినుర వేము.

అను వేమనపద్యము చూచుటకు చిన్నదిగ కన్పించినను జనులకు విశాలమైన బోధను చేయుచున్నది. ప్రతిదినము నియమముతప్పక కొంతకొంత సాధనచేయుచురాగా, అదిర కాలుములో జీవుడు అధ్యాత్మశిఖరములకు ఎగబ్రాకగలడు. మోక్షసాధనమును సులభముగ నధిరోహించగలడు. కాబట్టి సాధనను ఎవరును వదలరాదు. భోజనమును నియమము తప్పక ఏ ప్రకారము ప్రతిదినము గ్రహించుచున్నారో, ఆ ప్రకారముగ ప్రార్థనా, జప, ధ్యాన, విచారణాదులను అను దినము ఒకింతైనను ఆచరించి ఆ పిదప మాత్రమే భోజనాది

వ్యవహారములను గావించునట్లు నియమ మేర్పఱచుకొనవలెను. ఆ నియమమును ఏ కాలమందును, ఎట్టి అవాంతరపరిస్థితియందైనను నడలింపరాదు. 'న శ్రేయో నియమం వినా' - అనునట్లు నియమబద్ధమైన జీవితము లేనివాడు పశుత్వముచే యగును.

ఏ ప్రకారము ప్రభుత్వమువారు పంచవర్ష ప్రణాళిక, నస్తవర్ష ప్రణాళిక మున్నగునవి ఏర్పాటుచేసి, ఆ గడువులోపల గొప్పగొప్ప కార్యముల నెట్లు సాధించుచున్నారో, ఆ ప్రకారమే ముముక్షువగువాడు అధ్యాత్మరంగమున సాధనకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రణాళికలను తానే స్వయముగ రూపొందించుకొని, లేక, నద్గురువులయొద్ద తెలిసికొని తత్ప్రకారము అనుష్ఠించి చిత్తశుద్ధియందు మహత్తర పరిణామమును బొందవలెను లేనిచో జీవితము నిరుపయోగమై పోవును. పశువు పశువుగా పుట్టి పశువుగా చనిపోవును, కాని మానవుడు అట్లు కారాదు మానవుడు పుట్టినను మాధవుడుగా పరిణతిని బొందవలెను. అనవరత సాధనచే అట్టి స్థితి చేకూరగలదు. ప్రతిరోజు చేయు సాధన ఎంత చిన్నదైనప్పటికిని ఒకటి రెండు సంవత్సరములలో గొప్ప మార్పు తీసికొని రాగలదు. కఠినమైన రాతినేలమీద చీమలు రోజూ నడచినచో దానిపై ఒకదారి ఏర్పడగలదు. బావిగట్టుపై రోజూ నీళ్ళుకడవను పెట్టుచుండినచో ఒకటి రెండు సంవత్సరములకు రాతిపై కుదురు ఏర్పడగలదు, దుర్బలమగు పిపిలిక, అల్పమగు ఘటము, దుర్బేద్యమగు శిలను

విషయమును ఆచరణయందుంచుకొని, చక్కగ అనుష్ఠించి ఋజువు చేసికొనవచ్చును. ఆ ప్రకారముగ అనుష్ఠించవలె ననియే వేదములు శాసించుచున్నవి. వేదవేత్తలును ఘోషించుచున్నారు. రానురాను అట్టి అనుష్ఠానము లోపించినందువలననే ఆత్మశక్తి, దైవశక్తి జనులందు చక్కగ అభివృద్ధి క్షము కాకయున్నది. సాధనచే అట్టి పరిస్థితి చక్కబడి జనులందు నైతిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు పునరుద్ధి పింపబడగలవు

సాధనలేనిచో భౌతిక శక్తులుకూడ లభింపనేరవు. ఇక ఆధ్యాత్మిక శక్తులను గుఱించి వేఱుగ చెప్పవలయునా?

అనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు

తినగతినగ వేము తియ్యనుండు

సాధనమున పనులు గుమకూరు ధరలోన

విశ్వదాభిరామ విమర వేము.

అను వేమనపద్యము చూచుటకు చిన్నదిగ కన్పించినను జనులకు విశాలమైన బోధను చేయుచున్నది. ప్రతిదినము నియమముతప్పక కొంతకొంత సాధనచేయుచురాగా, అచిర కాలములో జీవుడు ఆధ్యాత్మశిఖరములకు ఎగత్రాకగలడు. మోక్షసాధనమును సులభముగ నధిరోహించగలడు. కాబట్టి సాధనను ఎవరును వదలరాదు. భోజనమును నియమము తప్పక ఏ ప్రకారము ప్రతిదినము గ్రహించుచున్నారో, ఆ ప్రకారముగ ప్రార్థనా, జప, ధ్యాన, విచారణాదులను అను దినము ఒకింతైనను ఆచరించి ఆ పిదప మాత్రమే భోజనాది

వ్యవహారములను గావించునట్లు నియమ మేర్పఱచుకొనవలెను, ఆ నియమమును ఏ కాలమందును, ఎట్టి అపాంతర పరిస్థితియందైనను నడలింపరాదు. 'న శ్రేయో నియమం వినా'-అనునట్లు నియమబద్ధమైన జీవితము లేనివాడు పశువులుగా యగును.

ఏ ప్రకారము ప్రభుత్వమువారు పంచవర్ష ప్రణాళిక, నష్టపర్ష ప్రణాళిక మున్నగునవి ఏర్పాటుచేసి, ఆ గడువులోపల గొప్పగొప్ప కార్యముల నెట్లు సాధించుచున్నారో, ఆ ప్రకారమే ముముక్షువుగలవాడు అధ్యాత్మరంగమున సాధనకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రణాళికలను తానే స్వయముగ రూపొందించుకొని, తీక, నద్దురువులయొద్ద తెలిసికొని తత్ప్రకారము అనుష్ఠించి చిత్తశుద్ధియందు మహత్తర పరిణామమును బొందవలెను లేనిచో జీవితము నిరుపయోగమై పోవును. పశువు పశువుగా పుట్టి పశువుగా చనిపోవును, కాని మానవుడు అట్లు కారాదు. మానవుడు పుట్టినను మాధవుడుగా పరిణతిని బొందవలెను. అనవరత సాధనచే అట్టి స్థితి చేకూరగలదు. ప్రతిరోజు చేయు సాధన ఎంత చిన్నదైనప్పటికిని ఒకటి రెండు సంవత్సరములలో గొప్ప మార్పు తీసికొని రాగలదు. కరిసమైన రాతినేలమీద చీమలు రోజూ నడచినచో దానిపై ఒకదారి ఏర్పడగలదు. బావిగట్టుపై రోజూ నీళ్ళుకడవను పెట్టుచుండినచో ఒకటి రెండు సంవత్సరములకు రాతిపై కుదురు ఏర్పడగలదు. దుర్బలమగు విపీలిక, అల్పమగు ఘటము, దుర్బేద్యమగు శిలను

ఏల భేదింప గలుగుచున్నది? సాధనచే, అనవరతనిష్ఠచే, అనుదినవ్రతపరిపాలనచే ఆ క్రకారమే జీవుడు జప, ప్రార్థనా, పూజా, అధ్యయనాదులందు, యమనియమాద్యనుష్ఠానము లందు కొన్ని నియమము లేర్పరచుకొని, తదనుగుణ్యముగ న్యవహరించుచుండినచో అచిరకాలములో ఆశ్చర్యకరమైన సత్పరిణామమును బొందగలడు

‘మాయ’ వట్టి మాటలచే లొంగునది కాదు, దుర్భేద్యమైన మాయను, జన్మాంతర దుస్సంస్కారయుతమైన మలీనమనస్సును లొంగదీసికొనుట సామాన్యమైన పని కాదు, ‘మమ మాయా దురత్వయా’ అని గీతాచార్యుడు మాయయొక్క దుస్తరత్వ, దుర్నిగ్రహత్వములను గూర్చి చెప్పనే చెప్పెను. కావున ‘సర్కస్’లో భయంకరమగు వ్యాఘ్రాది హింసజంతువులను యజమాని పెక్కు సాధనోపాయములచే క్రమముగ వశపరచుకొని అడించునట్లు, ఈమనస్సునుగూడ ముఘుత్తువు నియమములచే, వ్రతములచే, సాధనలచే నెమ్మదిగ లోబడుచుకొనవలెను. ఇది ఒక్క రోజులో పూర్తియగు పని కాదు. ‘శనైః శనైః’ అనునట్లు మెల్ల మెల్లగా దానిని సాధనచే వశపఱచుకొనవలెను.

మనస్సును లొంగదీసికొనుటకు ఇతరులు సాధనోపాయములను మాత్రము వచించెదరే కాని చివఱకు వానిని సాధించవలసినది తానే అయియున్నాడు, గురువులు, శాస్త్రములు, భగవానుడు దారి చూపుదురే కాని నడవవలసినది తానే యగును, అర్జును డటువంటి యోధాగ్రేసరుడు, శ్రీ

కృష్ణునకు సమీపబంధువు, సఖుడు, 'సామనస్సు సరిగా నిలుచుటలేదు మహానుభావా!' అని భగవానునితో మొరపెట్టుకొనినపుడు, 'నేనేమి చేతును అర్జునా! నీవే అభ్యాసముచేదానిని లొంగదీసికొనుము' అనియే అతడు సమాధాన మిచ్చియుండుట గమనించదగినది. 'వైరాగ్యముచేతను, సాధనచేతను నీవే స్వయముగ దానిని వశమునకు తెచ్చుకొనుము' అనియే భగవాను డాదేశించెను. ఈ సంఘటనను ముముక్షువులు బాగుగ జ్ఞప్తించుచుకొని, పెద్దలయొక్క, గురువుయొక్క, పరమాత్మయొక్క అనుగ్రహమును సంపాదించుకొనుచు స్వయము తానే సాధనాతిశయముచే తన యంతఃకరణమును అరిష్టచ్ఛర్లవిముక్తముగ నొనర్చుకొనవలెను, అంతియేకాని, 'వాచా' వేదాంతముతో సంతృప్తిపడరాదు, 'వాచా' వివేకము అవివేకముతో సమానమని వసిష్ఠుడు పూర్వము శ్రీరామచంద్రున కుపదేశించియుండెను.

కాబట్టి సాధనను ఏ కాలమందును ముముక్షువు వదలరాదు. ఒక చిన్న దీపమును చేతబట్టుకొని నడచుచున్నచో మోళ్ళొలది గాఢాంధకారముకూడ ప్రకాశయితమై పాంథునకు దారి చూపగలదు. ఒక చిన్న తేప్పచే మహా గముద్రమునుగూడ దాటివేయవచ్చును. అట్లే ఒక చిన్న జపము, ధ్యానము, పూజ, ప్రార్థన, పారాయణము మున్నగువానిచే క్రమముగ జీవుని యంతఃకరణము శుద్ధపడ, అపార సంసార పారావారము అవలీలగ దాటివేయబడుచున్నది. అన్నిటికి శ్రద్ధ అవసరము. పట్టుదల అవసరము. సమానశక్తి అవసరము.

రము. ఒక్కరోజైనను సాధనను విడవగూడదను ధీశక్తి అవసరము. ఇవియున్నచో ఇక జీవున కేమి కొదమ? అచిర కాలములో అతడు నారాయణుడై చెన్నొండగలడు. భుక్తిని అవతరించిన బ్రహ్మాండనాథుడై విలసిల్లగలడు. అట్టి మహాత్మ్య తస్థితిని ఏల సాధించరాదు? కావున సోమరితనమును, అలసత్వమును విడనాడి పరమార్థసాధనను పట్టుదలతో ఆచరించవలెను.

ఆధ్యాత్మికోపన్యాసములు వినునపుడుగాని, పురా శ్రవణము చేయునపుడుగాని, హరికథల నాలకించునపుడుగాని జనులకు సహజముగ వైరాగ్యోద్దీపనము, భక్తిపర వశత్వము కలుగుచుండును. కాని ఎక్కువమంది కది పాలా పొంగువలె ప్రాదుర్భవించుచుండును. ఎత్త తన భావము ముగించునదికి శ్రోత తన వైరాగ్యమునుకూడ కట్టిపెట్టా చుండును. ఉపన్యాసస్థలము వదిలి యింటికి వెళ్లువరకైనను దానికి ఆయర్థాయముండదు. ఎవరో చెప్పినట్లు గురువిచ్చి, దానిని గురువుకే బిప్పగించినట్లుండును. దీనికే పురాణ వైరాగ్యమని పేరు. ఇట్టి తాత్కాలికావేశములు సాధకులకు, ముముక్షువులకు తగవు. ఏ ఒకింతభక్తి, విరాగము మహాత్మ్యులవాక్యములను వినుటవలన హృదయమున జనించినవో వానిని కడు జాగ్రత్తతో కాపాడుకొని, వృద్ధి నొందించి బ్రహ్మ సాఫల్యము నొందవలెను. ఆధ్యాత్మికరంగములో సోమరితనమునకు సీమాత్రమున్ను చోటియరాదు. పరమార్థసాధన నిష్ఫలతోటి ఛర్మాటవంటిది. బెబ్బలితోటి యుద్ధమువంటిది.

న ఒకింత అబాగ్రత్త చూపినను పొంచియున్న మాయ మాంతముగ మీదపడి జీవుని భవసాగరమున ముంచి వేయును.

“ప్రమాదో బ్రహ్మనిస్తాయాం శ కర్తవ్యః కదాచన
ప్రమాదో మృత్యుతిత్యాహ భగవాన్ బ్రహ్మణస్సుతః.
(విశేష చూడామణి)

“బ్రహ్మనిష్ఠయందు, తత్త్వవిచారణయందు ఆధ్యాత్మిక సాధనలయందు, మందత్వము, సోమరితనము పనికిరావు, సోమరితనమే మరణమని భగవంతుడగు సునల్కు-మారుడు పల్కెను.” అని శ్రీ శంకరాచార్యులవారు వాక్రూఢిరి, కాబట్టి ముముక్షువు తన లక్ష్యముగు సరమాత్మసాక్షాత్కారము చేకూరునరకును వెనుకచూపులేక జైరాగ్ర్యాది సాధనలను తీవ్రముగ అభ్యసించుచుండవలెను. “ఇంకను చాల సమయమున్నదిలే” అని ఏమరుపాటు కల్గియుండరాదు.

భారతము శాంతిపర్వమునందు భీష్ముడు ధర్మరాజునకు ఒక చక్కటి ఇతిహాసమును బోధించెను. ఒక చిన్న చెఱువు కలదు. దానిలో జలము పరిమితముగ నుండెను. అందు మూడుచేపలు కాపురముండెను. ఒకదానిపేరు దీర్ఘదర్శి, ఇంకొక దానిపేరు ప్రాప్తకాలజ్ఞుడు, వేటొకదానిపేరు దీర్ఘసూత్రి. ఇట్టి మూడను పరస్పరము ఐకమత్యముగ చాలకాలము ఆ నొఱువులో నివసించుచుండెను. ఇట్లుండ గ్రీష్మర్తు వేతెంచెను. మార్తాండుని ప్రచండతాప్రభావముచే

దిక్కులెల్లను కంపించిపోవుచుండెను. ఎల్లెడల ఉష్ణవాయువులు హోరున వీచుచుండెను. బావులలోను చెరువులలోను నదులలోను నీరు ఇంకిపోవుచుండెను. అత్తటి దీర్ఘదర్శియను చేప తక్కిన రెండు చేపలను పిలిచి “సోదరులారా! కాలవిపర్యయముచే మన చెరువులోని నీరు క్రమక్రమముగ తగ్గిపోవుచున్నది పూర్తిగ తగ్గిపోక పూర్వమే, మనము మువ్వరమును సమీపముననున్న బ్రహ్మాండమైన చెలువులో ప్రవేశించెదము. అందు నీ రెన్నడును తరుగదు, ఏ పనియైనను వేళకు చేసినపుడే శోభించును, కాబట్టి త్వరపడుడు. ఆలస్యముచేసినచో రేపు జూరులు వచ్చి వలలుపన్ని మనలను యమసదనమునకు పంపగలరు” అని బోధించెను. అద్దానిహితవును విని రెండవదియగు ప్రాప్తకాలజ్ఞుడు “నీవు చెప్పినది చాల బాగుగ నున్నది, అయినను ఇంత తొందరయేల? నెమ్మదిగ పోవచ్చును. లేక, జాలరివాడు వలవేసినపుడు అందులో తగుల్కొనినచో మన చీత్తదంతావళులచే వలను కొరికి పారిపోవచ్చును” అని నుడివెను. మూడవదియగు దీర్ఘసూత్రి “మీ ఇద్దరికిని వెట్టిపట్టినది కనుకనే ఇట్టి చాదస్తపు వచనములను పలుకుచున్నారు, నీరు ఇంకుట ఏమి? జాలరివాడు వచ్చుట ఏమి? పల పన్నుట ఏమి? మనము తగుల్కొనుట ఏమి? అంతయు బూటకము, అట్లెన్నడును సంభవింపదు, ఒక వేళ సంభవించినచో అప్పుడు చూచుకొనెదములే” అని దబాయించెను. “విననివారితో మన కేమి పొత్తు, వారి కర్మ వారిది” అని నిశ్చయించుకొని

మొదటి చేప నాటిరేయి మెల్లగ చేరువును వీడి గంతులు వేసికొనుచు ప్రక్కనున్న పెద్ద మడుగులోనికి దూకెను. మడుగుటిరోజు అనుకొనిన ప్రకారము బాలరివాడు వలగైకొని యచ్చోటికి వచ్చెను. రెండవ చేప వలలో తగుల్కొనిననుగాని దానిని కొరికివైచి ఎట్లో తప్పించుకొని ప్రాణమును కాపాడుకొనెను. మూడవదియగు దీర్ఘసూత్రి వలలో పడి ప్రాణములను గోల్పోయెను.

ఈ దీర్ఘసంసారమే చెఱువు. ఆయువే అందలి జలము, జీవులే చేపలు. చేపలందువలె జీవులలో మూడు తరగతుల వారు కలరు. ఆయువు తరిగిపోకమునుజే, మృత్యువును బాలరివాడు రాక పూర్వమే బాల్యయావసములందే సంసార తరణోపాయమును వెదకికొనువాడు ఉత్తముడు. ఆతడు వాస్తవముగ దీర్ఘదర్శియే అగును. వార్ధక్యములోగాని మరణానన్తమగుటకు ఒకింతముందుగాగాని “కృష్ణా” “రామా” యని స్మరించువాడు మధ్యముడు. ఈతడు చివరికాలములో నైన దైవస్మరణచేసి తెప్పరించుకొనును. కాని ఏ కాలమందును భగవద్విషయమై పట్టించుకొననివాడు అధముడు. ఈతడు ఏమాత్రము భక్తిజ్ఞానములు సంపాదించక మృత్యుముఖమున పడి ఘటియంత్రమువలె “పునరపి జననం పునరపి మరణం” అను కీర్తన పాడుకొనుచు పాతాళసరకములకు తిరుగాడుచుండును. అట్టివానిపేరు దీర్ఘసూత్రి. అనగా సోమరి యని భావము. దీర్ఘసూత్రి యనగా అర్థ మేమి యని ఒక రడిగిరి. దానికి మరియొక రిట్లు సమాధానము చెప్పిరి. “Ono

that has a long rope to tie himself” తన్ను తాను బంధించుకొనుటకు పొడవైన త్రాడుగలవాడు అని. ఈ నిర్వచనము చాల సొంపుగ నున్నది. సోమరి తన మెడకు తానే ఉచ్చు తగిలించుకొనునని తాత్పర్యము. (విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామగ ఉచ్యతే). కావున వివేకవంతు డగువాడు సోమరితనమును, అలసత్వమును పారద్రోలి భవ దుఃఖమును బాపుకొనుటకై శ్రద్ధాపూర్వకముగ శీవతర యత్నము గావింపవలెను. పట్టుదలతో కొన్ని ప్రయత్నములను, నియమములను పరిశీలించవలెను

ప్ర త దీ ఙ్గ

అజ్ఞానతిమిరమునబడి దిక్కులో చక నానాయాతన లనుభవించుచున్న ప్రాణికోటిని పరికించి, వాత్సల్యముతో శ్రుతిభగవతి (వేదమూత) వారల సముద్ధరణకై ఇట్టి చక్కని జ్ఞానబోధలను గావించుచున్నది. వారికి వెలుగును చూపి దుఃఖమును శాశ్వతముగ దూరీకరించి వైచుచున్నది. ‘అమృ తస్య పుత్రాః’ అని వారలను సంబోధించి ‘ఓ జీవులారా! మీరు అల్పులు కాదు. అమృతస్వరూపమగు ఆత్మకు వార సులు, నిత్యశుద్ధి బుద్ధము క్త పరమానంద స్వరూపులు’ అని వదించి ధైర్యోత్సాహదనము కావించుచున్నది. వేదమూత యొక్క ఆ దివ్యవాణి సంసారపంక పరిమిగుల హృదయాంత రాళిమునందు ఉత్సాహమును రేకెత్తించి సంతాపమును

పారద్రోలుటయందు సమర్థుడుగుచున్నది. అట్టి వేదఘోషను
నినువారి జన్మ ధన్యము. ఆచరించువారి జన్మ సావనము.

ఉత్తిష్ఠత! జాగ్రత్! ప్రాప్య వరాన్నిభోధత.

“జీవుడా! తెమ్ము! ఎన్ని జన్మలీ తమోమయ జీవి
తము! మాంజాలకిశోరము (పిల్లి పిల్ల) కల్లు తెరవనంతవఱకు
తల్లి దానిని బుట్టలోనుండి తట్టలోనికి, తట్టలోనుండి బుట్ట
లోనికి మార్చునట్లు జ్ఞానసేత్రము వికసించనంతవఱకు ఓ
జీవుడా! ప్రకృతిచే నీకు ఈ జన్మ పరంపర తప్పదు. నిన్ను
సీపు తెలిసికొననంతవఱకు మాయాప్రభావముచే దుఃఖము
తప్పదు తాపత్రయములు తప్పవు. జనన మరణములు తప్పవు.
కావున ఈ మహోన్నత అపకాశమును జారవిడుచుకొన
కుము. అజ్ఞాన నిద్రనుండి మేలుకొనుము. అనుభవజ్ఞులైన
మహాత్ములను సేసించి జన్మతరణోపాయమును శీఘ్రముగ
వెతకొనుము. ఆత్మసాక్షాత్కారమును బడయుము” —
అని వేదమాత కరుణతో బోధించుచున్నది.

ఆత్మజ్ఞానమును బొందనిచో, తన నిజస్వరూపమును
గూర్చిన పరిజ్ఞానమును బడయనిచో అంధకార పరిపూర్ణము
లగు అసురలోకములే జీవులకు గతియని ఉపనిషత్తులు
పేర్కొనుచున్నవి. ఆత్మను మఱచినవారికి, ‘దేహమే నేన’ను
ప్రాంతిలో దొర్లాడువారికి కనుచూపుమేరలో మహద్దాఃఖ
ములు కాచుకొని యుండును. శరీరపతనములోగానే,
అనగా మృత్యు వాసన్నమగుటకు పూర్వమే సాధన లన్ని

టిని పరిపూర్తిచేసి, ఆత్మానుభూతిని బడయువాడు ధన్యుడు, కృతార్థుడు. అట్లు కావింపనివాడు కర్మప్రభావముచే పుట్టుచు చచ్చుచు కాలచక్రమందు తగుల్కొని పెక్కు శరీరములను బడయుచు, పెక్కు జన్మలందు తిరుగాడుచు యమయాతనలకు లోనగుచుండును. ఇట్టి దుర్గతిని గొని తెచ్చుకొనుట విజ్ఞులకు పాడికాదు.

ఇతరలోకములందు భగవంతుని విస్పష్టముగ సాక్షాత్కరించుకొనుటకుగాని, తపస్సు కావించి ఇంద్రియ జయమును చక్కగ సాధించుటకుగాని వీలుపడదనియు అర్థమందు ముఖమును స్పష్టముగ, నిర్దుష్టముగ ప్రత్యక్షముగ గాంచగలుగునట్లు, మానవజీవితమందే పరమాత్మను ప్రత్యక్షముగ సాక్షాత్కరించుకొనుటకు వీలుకలదనియు, కర్రశుతి పలుకుచున్నది. కాబట్టి కర్మభూమియగు ఈ లోకమున జన్మించి మహోన్నతమగు మానత్వమును జేబట్టిన జీవుడు అట్టి అపూర్వావకాశమును సద్వినియోగపఱచుకొని సద్గురూపదేశము వలనను, సచ్చాస్త్రాభ్యాసముచేతను ధ్యానాధ్యనుష్ఠానము వలనను పంచకోశాంతర్గతమగు పరమాత్మను చక్కగ తెలిసికొని తాను జడమగు దేహము కాదనియు, చిన్మయమగు సచ్చిదానందాత్మయే యనియు, తెస్సగ అనుభూత మొనర్చుకొని జీవితమును సార్థకము చేసికొనవలయును. వేదమాతయొక్క ఈ సదుపదేశమును ఆలకించి ఆచరించి జనులు నిశ్చేయసపదమును బడయుటకై శీఘ్రముగ యత్నింపవలయును.

ధయంకరమగు మాయతో పోరు సల్పువానికి వ్రతములు, జపములు, తపములు, నియమములు, నిష్ఠలు, పరమావశ్యకములు, సామాన్యముగా మనస్సు చెప్పినమాట వినదు మదగజమునకు అంకుశము అవసరమయినట్లు, తిరుగుబాటు చేయు మనస్సునకు వ్రతాదుల సహాయము లేనిచో దానిని లొంగదీయుట కష్టసాధ్యము. కనుకనే మనోనిగ్రహము కొఱకు ఇంద్రియ దమనము కొఱకు పూర్వీకులు ఎన్నియో వ్రతములను వీర్పరచిరి.

అట్టి వ్రతములను జనులు అపుడపుడు శీలించుచు, జన్మార్జిత ప్రాపంచిక దుష్టవాసనలను దూరీకరించుచు విశుద్ధశుద్ధ్యగుణాశ్రయము ద్వారా ఈ జన్మమునందే దైవత్వమును బడసి పరమానంద మనుభవించవలయును.

అయితే ఇట్టి వ్రతసంబంధమైన చక్కని నియమములను, ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణను, ఇంద్రియ సంయమమును కేవలము వ్రతకాలమునకు మాత్రమే పరిమితము చేయుట సామాన్యసాధకుని లక్షణము. వ్రతాంతరము కూడ, అనగా ఎల్లకాలములందును వానిని ఆచరించుచు, దైవసందిన జీవితమునందు వానిని కార్యరూపమును ధరింపజేయుచు, వానిని ఒక అలవాటుగ జేసికొనుట ఉత్తమ సాధకుని లక్షణము. కాబట్టి వ్రతనిష్ఠలు తమ వ్రతకాల పవిత్రతను, నిర్మలతను, సౌమ్యత్వమును, సాత్త్విక హృదయమును ఎల్లవేళలందును - జీవితాంతమువఱకు కొనసాగించుట శ్రేయస్కరము. ఈ ప్రకారముగ వ్రతాదుల ద్వారా, నియమ

ములద్వారా మానవుడు తన జీవితమునందు గొప్ప ప్రగతిని సాధించవలెను.

ప్రగతిశీలత్వము (Progress) గంభీరమానవుని స్వభావము. ఎల్లప్పుడు ఒకే స్థితియందుండుట కాతడు ఒప్పుకొనడు. దినదినము ఒక్కొక్కమట్టు పైకి పోవుచు ఉన్నత శిఖరముల నధిష్టించవలెనని మనుజుడు సంబరపడుచుండును. తదనుకూలముగ వ్యవహరించును గూడ. కొందఱు భౌతిక విజ్ఞాన (Science) రంగమున, కొందఱు సాహిత్యరంగమున, కొందఱు రాజకీయక్షేత్రమున తమ విజ్ఞతను అభివృద్ధిపఱచుకొనుచు ముందునకు పోవుచుందురు. కాని అది చాలదు. నైతిక, ఆధ్యాత్మిక రంగములందు గూడ పునోభివృద్ధిని సాధించవలెను.

‘థావ్రిన్’ అను పాశ్చాత్యవైజ్ఞానికుని పరిణామవాదము (Theory of evolution) ననుసరించి కోతి క్రమవికాసము నొంది మానవుడుగా మారినదని కొందఱు చెప్పుదురు. కోతి మానవుడగుట అట్లుండ అసలు ప్రాణి కోతియగుటకు ఎన్ని కోట్ల జన్మల నెత్తియుండునో యోచించుకొనవలెను. ఈ ప్రకారముగ మానవత్వమును బడయుటకు జీవుడు ఎంతటి ప్రయత్నము నాచరించెనో, ఎన్ని యోనులందు తిరుగాడెనో, ఎన్ని మజలీలు దాటెనో గ్రహించుకొనవలెను. ఇదియంతయు అతిదీర్ఘకాలమున జరిగిన పరిణామము. కాని ఈ పరిణామము, ఈ క్రమవికాసము ఇంతటితో ఆగరాదు. మానవ

త్వోపలబ్ధిమాత్రముతో జీవుని విశాసమునకు 'బ్రేక్' (నిలుపుదల) పడరాదు.

వానరుడు నరుడగుట మంచిదే కాని, నరుడు నరుడు గనే ఎల్లప్పుడుండుట వాంఛనీయము కాదు. నరుడు నారాయణుడు కావలయును. పురుషుడు పురుషోత్తముడై పరిగవలయును. అంతటితో జీవుని ప్రయత్నము పరిసమాప్తమగును. ఎప్పుడు మానవుడు మాధవుడగునో, ఇక అతనికి చేయవలసిన కార్యమేమున్నది? సమస్త సాధనలు అచ్యుత అంతఃమైపోవును దైవత్వమును బడయుటతో జీవుని క్రమ విశాసము పరాకాష్ఠ నందుకొనును అదియే పరమస్థితి. అదియే కైవల్యము. అదియే సంసారబంధవిచ్ఛిత్తి. పరమానందదాయకమగు అట్టి అనుపమదైవస్థితిని మోక్షస్థానమును బడయుటయే జీవుని పరమావధి. ఏకైకలక్ష్యము.

అట్టి లక్ష్యమును జేరుటకై ముముక్షువు గొప్ప తపస్సు నాచరింపవలయును ఇంద్రియములను చక్కగ నిగ్రహించవలెను. మనస్సును అదుపులోనికి తీసికొని రావలెను. సర్వేశ్వరునియెడల, సద్గురునియెడల భక్తిని పెంపొందించుకొనవలెను ప్రాపంచిక విషయముల యెడల, దృశ్యభోగములయెడల, శ్రుతికవితాసముల యెడల పరిపూర్ణ విరక్తిని సంపాదించవలెను. మనస్సును బహిర్ముఖ పదార్థములపై పరుగిడనీయక, అరికట్టి, ప్రత్యాహార మొనర్చి, అంతర్ముఖముచేసి ఆత్మయందు స్థాపించవలెను. అయితే బహుజన్యార్జిత దృశ్యవాసనాబలముచే మనస్సు కీఢముగ

లొంగదు. అందులకు శీక్షణ (Spiritual discipline) చాల అవసరము. కొన్ని నియమములు, కొన్ని వ్రతములు, కొన్ని సాధనపద్ధతులు అవలంబించి అకుంఠితదీక్షతో వానిని కార్యాన్విత మొనర్చుటకై యత్నింపవలెను. మన పూర్వీకు లందు వలసిన ఏకాదశీవ్రతము, మాసవ్రతము, కార్తీకవ్రతము, మాఘవ్రతము, చాతుర్మాస్యవ్రతము మున్నగు వ్రతములను సృష్టించి వానిని దీక్షతో కొనసాగించినచో మనస్సుపై గొప్ప విజయమును సంపాదించవచ్చునని బోధించిరి. అట్టి వ్రతముఖ వ్రతములలో చాతుర్మాస్య మొకటి.

చాతుర్మాస్యవ్రతము ఆషాఢశుద్ధ ఏకాదశినాడు ప్రారంభమగును దానినే 'తొలి ఏకాదశి' అనియు, 'శయనైకాదశి' అనియు అందురు. (శ్రీ) విష్ణుభగవానుడు ఆ దినమున యోగనిద్రయందు ప్రవేశించును గావున దానికి 'శయనైకాదశి' అని పేరు వచ్చినది. ఆ ప్రకారము విష్ణువు యోగ నిద్రయందు నాలుగుమాసములు ఉండి, మిఱల కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశినాడు లేచును గావున ఆ దినమునకు 'ఉత్థానైకాదశి' అని పేరు వచ్చినది. కావున ఈ నాలుగు మాసములు (చాతుర్మాస్యకాలము) అతిపవిత్రమైన సమయము. వాతావరణమున్ను అపుడు చాల చల్లగా నుండును కావున ధ్యానమునకు, చాల అనుగుణ్యముగా నుండును. అందుచే ముముక్షువు లాసమయమున తీవ్రతరసాధనలను గావింపవచ్చును. పూర్వకాలమున సాధువులు, సన్యాసులు కొంతకాల మేకాంతమున చక్కగ తపస్సు నాచరించి, నియమనిష్ఠులుగలవారై,

పరమార్థానుభూతిని బడసి తదుపరి దేశమున సంచార మొనర్చుచు గృహస్థులు మున్నగువారికి ఆధ్యాత్మిక బోధలను గావించుచుండిరి. ఈ నాలుగు నెలలు వర్షాకాలము, చలికాలము అగుటచే సంచారమునకు ప్రతిబంధముగా నుండుట వలన వారు తమ ప్రయాణములను విరమించి ఒక్కో ఒక చోట నిలుకడగ నున్నవారై అచటి జనులకు దైవతత్వమును ప్రబోధించుచుండెడివారు. అదియే చాతుర్వార్యకాలము, చాతుర్వార్యవ్రతమును సాధు, సన్యాసులే కాక గృహస్థులు, బ్రహ్మచారులున్ను అవలంబించవచ్చును. కాని ఎవరైనను ఈ నాలుగు నెలలు బయటి సంచారమును విరమించి ఒక్కో ఒక చక్కగ భగవద్భావనాదులను గావింపవలయును.

ఈ చాతుర్వార్యమునందు ఏమిచేయుదురు. ఏమి చేయవలెను అనునది ఒక ప్రశ్న. చాతుర్వార్య మొక వ్రతము. ఒకరోజు రెండు రోజులతో గూడిన వ్రతముకాదిది, దీర్ఘకాలికవ్రతము. ఈ వ్రతమునకు గడువు నాలుగు మాసములు. కనుకనే దీనికి మహావ్రత మని పేరు పెట్టిరి. అది వర్షాకాలము కాబట్టి సాధకుడు చల్లని వాతావరణమును బాహ్యమున అనుభవించుచు అట్టి కీతల ప్రకాంత స్థితిని అంతఃకరణమున గూడ అనుభవించుటకై యత్నించుచుండును. తాపత్రయమును పోగొట్టుకొనుటకై యోచించుచుండును.

ఈ ప్రతమును ఆచరించువారు ఆ నాలుగు నెలలు ఎక్కడకును వెళ్ళక దీక్షతో ఆధ్యాత్మిక సాధనలను అమలు పరచుచుందురు. భగవత్త్వ విచారణయందే కాలము గడుపుదురు. కాలమును వృథాచేయరు. ఏదియో యొక పరమార్థ కార్యమును చేయుచుందురు. బోధనాశక్తి గలవారు ఇతరులకు ప్రబోధించుచును ఉండురు. కొందఱు ఈ నాలుగు నెలలు కొన్ని నియమములు పెట్టుకొందురు. కొందఱు ఆహార సంయమము కావించుదురు 'జితం సర్వం జితే రసే' అను నట్లు జిహ్వాను జయించినచో నమస్తమును జయించినట్లే, కావున నాలుకను అరికట్టుటకై రుచులను తగ్గించుకొందురు. తమ కిష్టమైన పదార్థములను తినకుండ నిషేధించుకొనుచుందురు. కొందఱు పప్పులో ఉప్పు మానివేయుదురు. మఱి కొందఱు పాలలో చక్కెర మానివేయుదురు. మఱికొందరు కొన్నిరకముల కూరలను వినర్జించుచుందురు. ఇదియంతయు జిహ్వోద్రియ సంయమముకొంటే ఏర్పడినది—ఈ ప్రకారముగ ఆ నాలుగు నెలలు చక్కని ఇంద్రియసంయమమును శీలించుచుందురు.

అయితే ఇది చాలదు. ఆహారాది నియమములతో బాటు ఈ క్రింది విషయములయెడలగూడ జాగ్రత వహించవలెను - కోపము రానీయగూడదు. బ్రహ్మచర్యమును శీలించవలెను. తన హృదయమును బిలమును బాగుగ పరిశోధించుకొని అసూయ, ద్వేషము మున్నగు విషసర్పము లేవైన అంతు కాపురముండుచున్న వేమో చూచి, ప్రయత్న

పూర్వకముగ వానిని బయటకు గెంటివేయవలెను. భగవద్భక్తిని, గురుభక్తిని బాగుగ పెంపొందించుకొనవలెను ప్రతిదినము ఒక అష్టోత్తరము (108) నకు తక్కువ లేకుండ వీడైన దివ్యచంద్రమును (సంచాక్షరి, అష్టాక్షరి మున్నగు వానిని) జపించుటయు చాల శ్రేష్ఠము. తీరికగా ఉన్నపుడు రామనామమునుగాని, కృష్ణనామమునుగాని, శివనామమునుగాని, విరల్ నామమునుగాని లిఖించవచ్చును. పెయ్యెల, వీడియో యొక దైవకార్యముచే మనస్సునకు బహిర్ముఖ ప్రవృత్తి తగ్గించి, విషయచింతనకు అవకాశమే లేకుండ చేయవలయును. పలువురు చేరుటకు వీలున్నచో సమష్టి భజనయు ఏర్పాటు చేయవచ్చును. లేక వ్యక్తిగతముగా నైన సంకీర్తనాదులను గావించుకొనవచ్చును. ఈ ప్రకారముగ చాతుర్మాస్యకాలము నాలుగు నెలలు ప్రతనిష్ఠనకు దైవవాతావరణము నందే గడచిపోవును నాలుగు నెలలు దృఢవ్రతమును శీలించుటవలన మనస్సు సత్త్వగుణమును ఆశ్రయించి, తనయందలి దోషములను దూరీకరించి నిర్మల భక్తి గలిగి పరిశుద్ధముగు సిద్ధిని బొందును. పరిశుద్ధాంతకరణము గలవారికే బ్రహ్మనుభూతి సిద్ధించును. ఈ వ్రతము యొక్క ఫలిత మిక చెప్ప తరమా? వ్రతము పూర్తియగు సరికి సాధకుడు బోలెడు పుణ్యమును సముపార్జించును. ఇది యంతయు జీవుని లక్ష్యసాధనకు అనగా బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు మిక్కిలముగ ఉపకరించును.

ఈ సందర్భమున ఒక విషయమును సర్వులును జ్ఞాపకమునం దుంచుకొనవలెను. అది యేదనగా, ఈ వ్రతములు, జపములు, తపములు వాస్తవముగ వీడియో యొక కాలమునకు పరిమితములై యుండులేదు. సామాన్యమగు మోక్షమార్గమున ఆసక్తిని జనింపజేయుటకే ఈ పరిమిత కాల వ్రతాదు లేర్పఱిగవి కాని, యథార్థముగ దైవధ్యానమందు, తత్త్వవిచారణయందు కాలనిర్ణయ మేమియు లేదు. జనులు ఒక చాతుర్మాస్యమునందే కాదు, ఎల్లకాలము సందును పరమార్థసాధనలను గావింపవచ్చును, 'తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు - మామనుస్మర' అని గీతయందు భగవానుడు చెప్పనే చెప్పెను. తీవ్రతర ముముక్షువు లెల్లపుడును 'ద్వాదశమాస్య' వ్రతములనే ప్రతిసంవత్సరము నాచరించుచుండునుటలో సందేహములేదు. అనగా వారు నిరంతరము అధ్యాత్మజ్ఞాత్రమందే కాలము గడుపుచుండురు. అట్టిస్థితికి ఎగ్రజాతులకై ప్రతిచారును యత్నించవలెను. అయితే ప్రారంభమున చిన్నచిన్న వ్రతములనారంభించి, క్రమముగ ఊర్ధ్వస్థితిని బడయవచ్చును. ఇట్టి చాతుర్మాస్యాదివ్రతములు జనుల హృదయంతరాళములను పరిశుద్ధపఱచి, ఆత్మసాక్షాత్కారమును మహాన్నత శిఖరము నధిరోహించుటకై చాల సహాయపడును. కావున ముముక్షువులు వాని నవలంబించి చిత్తశుద్ధినిబడసి భగవత్కృపకు పాత్రులు కావలయును. అనుభవజ్ఞులగు మహానీయులు ఈ క్రింద తెలుపబడిన ఆధ్యాత్మిక దినచర్యను (Time-table) బోధించి

యున్నారు మోక్షసామ్రాజ్యము నభిలషించు సాధకులు దానిని చక్కగ గమనించి ఆ ప్రకార మాచరించుట శ్రేయస్కరము—

“(1) ఉడయమున 4 గంటలకు పడకనుండి లెమ్ము. అది బ్రహ్మముహూర్తము. భగవద్ధ్యానమునకు మిక్కిలి యనుకూలమైన సమయము

(2) తూర్పు ముఖముగ గాని లేక ఉత్తర ముఖముగ గాని పద్మ లేక సిద్ధ లేక సుఖాసనమున $\frac{1}{2}$ గంటవఱకు జప ధ్యానములందు కూర్చుండుము. కాలవ్యవధిని కాలక్రమముగ 3 గంటలకు అధికము చేయుము. బ్రహ్మచర్యమును, ఆరోగ్యమును కాపాడుకొనుటకు శీర్ష నర్వాంగాసనములను వేయుము. నడచుట మున్నగు తేలికయైన శరీర వ్యాయామమును సక్రమముగ జరుపుము ఒకింత ప్రాణాయామమును చేయుము.

(3) నీ యభిరుచి, లేక యిష్టమున కనుగుణ్యముగ ఓం, ఓం నమోనారాయణాయ, ఓం నమఃశివాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం శరవణభవ, ఓం సీతారామ్, ఓం శ్రీరామ్, హరిః ఓం, అను మంత్రములను గాని, లేక గాయత్రీ మంత్రమునుగాని 108 సార్లుగాని అంతకు అధికముగాని జపము చేయుము.

(4) సాత్త్వికాహారమును భుజింపుము. మితాహారము నవలంబింపుము. పొట్టను ఎక్కువగ నింపకుము. ఏ

వస్తువులను మనస్సు అధికతమముగ కాంక్షించునో, ఆ వస్తువులను సంవత్సరములో కొంతకాలము తీసికొనకుము సామాన్యహారమును భుజించుము, పాలు, పండ్లు ధారణకు దోహదమిచ్చును. జీవనము గడచుటకై ఆహారమును ఔషధమునలె తీసికొనుము. భోగముకొఱకు భుజించుట మంచిది కాదు.

(5) ఒక ప్రత్యేక ధ్యానపుగదిని నీ స్వాధీనమునం దుంచుకొనుము.

(6) ప్రతినెల, లేక ప్రతినిత్యము నీ ఆదాయము ననుసరించి, లేక రూపాయకు ఐదుపైసలవంతున సక్రమముగ దానము చేయుము.

(7) ప్రతినిత్యము నియమబద్ధముగ గీత, రామాయణము, భారతము, భాగవతము, విష్ణుసహస్రనామము, లలితాసహస్రనామము, ఆదిత్యహృదయము, ఉపనిషత్తులు లేక యోగవాసిష్ఠము (వసిష్ఠగీత)ను అరగంటనుండి ఒక గంటవఱకు స్వాధ్యాయముచేసి విచారణ సల్పుము.

(8) జీవశక్తియగు వీర్యమును బహుభాగ్రతగ కాపాడుకొనుము.

(9) ప్రార్థనాశ్లోకములను, స్తోత్రములను కొన్నింటిని కంఠస్థమొనర్చి జపధ్యానములకు ముందు ఆసనమున కూర్చుండిన వెంటనే వానిని పురశ్చరణచేయుము. ఇది మనస్సును త్వరితముగ ఉన్నతపఱచును.

(10) నిరంతరము సత్సాంగత్యమును కలిగి యున్నాంగ త్యమును విడువదు. పొగత్రాగుటను, మాంసమును, సారా ద్రవ్యములను పూర్తిగ వదిలివేయును. ఏ శుద్ధ యలవాటు లను అలవలించుకొనకుము.

(11) ఏ కాదశినాఁడు ఉపవాస ముండుము, లేక పాలు, పండ్లను మాత్రమే తీసికొనుము.

(12) ఒక జపమాలను నీ మెడలోగాని, దిండు క్రింద గాని రాత్రులం దుంచుకొనుము.

(13) వ్రతదినము ఒకగంటకాని రెండుగంటలుకాని హావప్రతమును అవలంబింపుము.

(14) సత్యమునే పలుకుము. మితముగ మాటాడుము. మృదురముగ మాటాడుము.

(15) నీ కోర్కెలను తగ్గించుకొనుము. తృప్తికరమగు ఆనందజీవితమును గడపుము నిరాడంబరమైన జీవితమును ఉన్నతభావములను కలిగియుండుము.

(16) ఎన్నడు ఎవరిని నొప్పించకుము. కోపమును ప్రేమ, ఊహ, దయలచే నిగ్రహింపుము.

(17) శయనించుటకుముందు నీవు ఆ దినమున చేసిన తప్పలనుగుఱించి యోచింపుము (ఆత్మపరిశీలన గావించు కొనుము.) దినచర్యపు స్తకమును ఉంచుకొనుము. గడచిన తప్పలనుగూర్చి పశ్చాత్తాపపడుము. క్రొత్తవానిని చేయకుము.

(18) ప్రతిక్షణము మృత్యువు వేచియున్నదని జ్ఞాపకముంచుకొనుము సత్సేవార్తనను కలిగియుండుము.

(19) నిదుర లేచినవెంటనే, మఱల నిదురించుటకు ముందు భగవంతుని స్మరింపుము. నీ సర్వస్వమును భగవంతునకు అంకితము చేయుము.

(20) అనంతవిశ్వములో ఈ భూగోళము ఒక చిన్న నలుగుని భావించి, అహంకారమును దులిపివైచి, నీ సిరి సంపదలను గొప్పగా భావింపక, ఈ విశ్వమునకంతకును ప్రభువైన పరమాత్మయెడల భక్తిప్రపత్తులు కలిగియుండుము.

సమస్త అభ్యాత్మికసాధనలయొక్క సారమిదియే. ఈ కార్యక్రమము మోక్షమునకు దారి చూపును. ఈ నియమములన్నిటిని బహుజాగ్రతగ అనుసరించి బాగుగ అభ్యాసమొనర్చునలెను అభ్యాసముచే మనస్సు బాగుగ లొంగులదు.

కొందఱు సాధకులు గురువులయొద్దకు వెళ్లి 'మహాప్రభో! భ్యాసకాలమందు మా మనస్సు ఏకాగ్రముగ నిలుచుట లేదు. పరిపరివిధముల ఆలోచనలు చేయుచుండును. వైరమునందు స్థిరత్వమును బడయుట లేదు. ప్రపంచములో ఎక్కడక్కడనో ఉన్న వస్తువులపై వ్రాలి, వానినిగూర్చియే తలపోయుచు లేనిపోని సంకల్పములు చేయుచుండును దీనికి నివారణోపాయము నెలవిండు. మనస్సును అరికట్టుటకు

ఏదైన మార్గమును సూచింపుడు' అని ప్రశ్నించుచుందురు, ఇతరులమాట అట్లుండనిండు, సాక్షాత్ అర్జునుడే తన గురువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మను ఈ ప్రశ్న అడిగివైచెను. రణరంగమున శ్రీకృష్ణుడు అనర్గళముగ గీతాబోధను గావించుచుండగా అర్జునుడు మధ్యలో గురుదేవుని ఈ ప్రకారముగ ప్రశ్నించెను—'మహాత్మా! ఎన్నియో ధర్మరహస్యములను తాము నెలవిచ్చుచున్నారు. పరమానందముగా నున్నది. కాని ఆచరణలోకి వచ్చునపుడు నాకొక గొప్పప్రతిబంధకము కలుగుచున్నది. మనస్సు మహాబలవత్తరమైనది. చపలమైనది. వాయువును అరికట్టుటకంటెను దానిని నిగ్రహించుట శిష్టతరముగ నున్నది. అట్టి మనస్సును దారికి తెచ్చుట కేదైన ఉపాయమును నెలవిండు?'

శిష్యుని వినయాన్వితపరిప్రశ్నకు గురుదేవుడు చక్కని సమాధానమొసంగెను — 'నాయనా! కంగారుపడవద్దు. మనస్సు వాస్తవముగ చపలమైనదే. కాని రెండు ఉపాయములచే దానిని నిగ్రహించవచ్చును. మొదటిది అభ్యాసము, రెండవది వైరాగ్యము.'

ఈరీతిగ మనోనిగ్రహమును బడయుటకు, ఆత్మశాంతిని చేకూర్చుకొనుటకు శ్రీకృష్ణమూర్తి రెండు మార్గములను బోధించి అర్జునునకు ధైర్యప్రదానము గావించెను. వస్తువుగాని, వ్యక్తిగాని బలశాలి అయినంతమాత్రమున ఎవరును జంకవలసినపనిలేదు. దానిని అణచుటకు తగిన అయుధమును వెతకికొనిన చాలును. ఏనుగు చాల గొప్పదే అయినను

చిన్న అంకుశముచే అది వశీభూతమగుచున్నది. సింహము మహాభయంకరమైనను చిన్న తుపాకికి లొంగిపోవుచున్నది. ఎద్దు బలిష్ఠమైనను ముక్కుత్రాటికి లోబడిపోవుచున్నది. అట్లే మనస్సు మహాబలీయమై యున్నప్పటికిని అభ్యాసమైరాగ్యములను ఉపాయములచే 'దాసోఽహం' అనక తప్పదు.

ఇందు మొదటిదియగు అభ్యాసమునుగూర్చి విచారిం చెదము.

అహోఽపి తజతామేతి శస్త్రైః శైలోఽపి చూర్ణ్యతే

బాహోఽశ్వేతి మహాఅత్యం పశ్యాభ్యాస విజృంభితమ్

'అభ్యాసముద్వారా అజ్ఞాని జ్ఞాని యగుచున్నాడు. ప్రతిరోజు కొంత కొంత కొట్టుచుండినచో కొండకూడ పిండి పిండి అయిపోవుచున్నది. గురి బాగుగ అభ్యసించినట్లైన సుదూర లత్యమునుగూడ బాణము ఛేదించివేయుచున్నది. అభ్యాసమున కెట్టి ప్రభావము కలదో చూడుము'—అని శ్రీ వసిష్ఠ మహర్షి శ్రీరామచంద్రునకు బోధించెను. తాకికరంగమున గాని, పరమార్థరంగమునగాని ప్రయత్నములేనిచో, అభ్యాసము గావింపనిచో ఏ కార్యమున్ను సాధింపబడదు. పైకిల్ త్రొక్కునపుడు ప్రారంభములో మహాభీతిగా నుండును. కాని కొన్నాళ్ళు అభ్యాసము చేసిన పిదప రెండు చేతులు వదలివేసికూడ సునాయాసముగ దానిని మనుజుడు త్రొక్క గల్గును. సారశాలయందు విద్యార్థి సోమరితనమును వీడి పట్టదలతో కొన్ని సంవత్సరములు సాధించినపుడుమాత్రమే

పట్టభద్రుడు కాగల్గుచున్నాడు. ఒక చిన్న డిగ్రీ సంపాదించుటకే ఇంత ఓపిక, అధ్యవసాయము, స్థిరనిశ్చయము, అభ్యాసము అవశ్యకమైయుండ ఇంక ఎన్ని జన్మలనుండియో కరుడు కట్టియున్న కఠినమగు మనస్సును కరిగించుటకు, లొంగదీయుటకు ఎంత శ్రమ, ఎంత సాధన, ఎంత అభ్యాసము గావించవలసియుండునో యోచించుకొనవచ్చును.

రసదీ అవత జాతతో శిల్పక హోత నికాశ

చీమ ప్రతిదినము ఒక శిలపై నడుచుచుండినచో కొన్నాళ్ళకు ఆ శిలపై ఒక చిహ్నము వర్పడును కఠినమైన శిలను భేదించు సామర్థ్యము అల్పమగు చీమ ఎట్లు కల్గినది? అభ్యాస ప్రాబల్యముచే, నిరంతరప్రయత్నముచే. బావిగట్టుపై ప్రతిదినము ఒక కుండను పెట్టుచుండినచో కొంత కాలమునకు గట్టుపై కుదురు వర్పడును. రాతిని ఖండించు శక్తి కుండకు ఎల్లెర్పడినది? నిరంతరసాధనచే అట్లే భయంకరమైన అజ్ఞానమును జీవుడు సుంత అత్యవినాశకముచే పటాపంచలు చేసి వేయగల్గుచున్నాడు. దేనికి వశీభూతులై జనులు అనాది కాలమునుండి ఈ సంసారసాగరమునబడి దరిగానక ఈదులాడుచున్నారో, ఈ జననమరణాది దుఃఖములకు లోనగుచున్నారో, ఏది ఆత్మానుభూతికి ప్రధానమగు అడ్డుగోడగా నిలిచియున్నదో అట్టి మనస్సుయొక్క నిగ్రహమును సాధకుడు అభ్యాసముచే అవలీలగ సాధించివేయగల్గుచున్నాడు.

కాబట్టి ప్రతిదినము మనస్సును లొంగదీయుటకు కనీసము ఒక గంటపై నను చక్కగ సాధనచేయవలెను. మనస్సు

ఎక్కడికి పరుగెత్తుచున్నదో బాగుగ కనిపెట్టి, విచారణచే
దాని నచ్చోటునుండి తెచ్చి ఆత్మయందు స్థాపించుచుండ
వలెను, దైవమునుగూర్చియే చింతించుట, దైవమును గూర్చియే
పరస్పరము బోధించుకొనుట, దైవప్రతిపాదకములగు అధ్యా
త్మశాస్త్రములనే నిరంతరము శీలించుట, అధ్యయనము
చేయుట మొదలగు కార్యములను గావించుచుండవలెను.
అప్పుడు మనస్సు దైవభావనామయమై యుండును, ప్రపంచ
వాసనలు చెలరేగుట కప్పుడు అవకాశము ఉండదు, దీనినే
అభ్యాసమందురు, గీతాచార్యుడీ అభ్యాసమునకు ఒకయోగ
ముయొక్క అంతస్తు (Status) నిచ్చి దానిని మిక్కిలముగ
గౌరవించెను, అభ్యాసయోగమును ఆశ్రయించి మనస్సును
జయించుకొనుడని పలుచోట్ల నొక్కిచెప్పెను. కర్మయోగము
గాని, భక్తియోగముగాని, రాజయోగముగాని, జ్ఞాన
యోగముగాని ఈ అభ్యాసయోగముతో చేరినపుడుమాత్రమే
ఫలవంతమగును. కాబట్టి ఇది చాల ముఖ్యమైనది సాధకులు
తమ మనోనిగ్రహమునుగూర్చికాని, ఆత్మజ్ఞానసంప్రాప్తిని
గూర్చికాని కలవరపడవలసినపనిలేదు. అభ్యాసయోగము
నాశ్రయించి అచిరకాలములో వాటిని బడయవచ్చును.
భగవద్గూరవిందసంజనితజ్ఞానగంగాప్రవాహమున ప్రముఖ
స్థాన ములంకరించి సాధకులకు మోక్షప్రాప్తియందు మహోప
శ్రుతిని ఒనగూర్చు ఈ అభ్యాసయోగము నెవరును వదల
రాదు. ముక్తిసాధనాధిరోహణమందు జీవునకు ప్రబల

అటంకమై కూర్చొనియున్న మనస్సును లొంగదీయుటయందు అధ్యాసమునకు మించిన ఉపాయము మఱియొకటిలేదు.

కాబట్టి అధ్యాసము, క్రమశిక్షణ ముముక్షువునకు చాల అవసరములై యున్నవి. ప్రతిదినము ఉపఃకాలముననే అసగా బ్రహ్మముహూర్తముననే (ఉదయము 4 గం||, 5 గం|| మధ్య) నిద్రలేచుట, పడకమీదనుండి క్రిందకు దిగక పూర్వమే కొంత దైవప్రార్థనచేయుట, తదుపరి కాలకృత్యములు తీర్చుకొని కనీసము ఒకగంటసేపైనను ధ్యానమును శీలించుట, మనోనిగ్రహమును అభ్యసించుట, తదుపరి ఒక అధ్యాయము గీతాపారాయణముచేయుట, తన యిష్టదైవమునుగూర్చిన మంత్రమును అష్టోత్తరము (108) స్మరించుట మొదలగు పారమార్థిక క్రియలను చేయుచుండవలెను? మనోనిగ్రహమునుగూర్చి ఎవరును దిగులుపడవలసినపని లేదు. అసవరతము సాధనచేయుచుండినచో అన్నియును దారికి రాగలవు. సముద్రము ఎంత లోతు ఉండిన నేమి? ఒక చిన్నపడవను తెచ్చుకొనిన చాలును, అవలీలగ దానిని దాటివేయవచ్చును. అట్లే అధ్యాస సాధ్యమగు మనోజయమును చిన్న ఉపకరణముచే అపార సంసారసముద్రమంతయు తృటిలో దాటివేయబడగలదు.

సామాన్యముగ జనులు వ్యవహారమందే ఎక్కువ కాలమును గడిపివేయుచున్నారు. ఆ కాలమును తగ్గించుకొని, సాధనకు, అనుష్ఠానమునకు, పరమార్థఅధ్యాసమునకు సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కాలమును వినియోగించవలెను.

దుష్కార్యములు ఏ ప్రకారము మరల మరల ఆచరించుట వలన అనేక జన్మలనుండి బలపడి వాసనారూపముగ పరిణామించినవో, ఆ ప్రకారమే జప, ధ్యాన, విచారణాది సత్కార్యములున్న బహుకాలదృఢాభ్యాసముచే బలపడి చిత్త వైర్మల్యమునకు దోహదమును కలుగ జేయును. మోక్ష సిద్ధి ఆత్మవిచారణవలనను ఆత్మవిచారణ హృదయనిర్మలత్వమువలనను, హృదయ నిర్మలత మనోజయము వలనను, మనోజయము నిరంతరాభ్యాసమువలనను మనుజునకు చేకూరుచుండును.

అట్టి అభ్యాసము ఏ అంతరాయము లేకుండ చక్కగ జరుగుటకొరకై సాధకునకు ఆరోగ్యము బాగుగ నుండవలెను. ఆరోగ్య సిద్ధికొరకై ఆహారనియమములను కడు జాగరూకతతో పాలించుచుండవలెను. 'శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం' అనునట్లు మోక్షసాధనయందు దేహము యొక్క స్వస్థత ప్రముఖస్థాన మాక్రమించుచున్నది. కాబట్టి ఆహారవిహారాదులందు సంయమము గలిగి సంసార సముద్రములు దాటుటయందు నావవంటి ఈ శరీరముయొక్క ఆరోగ్యమును బహుబాగ్రతగ కాపాడుకొనుచుండవలెను.

12 వ. అధ్యాయము

ఆహార నియమములు

ఆహార శుద్ధి

సాధనరంగమున ఆహారముయొక్క స్థానము చాల ముఖ్యమైనది. ఆహారముయొక్క సూక్ష్మశక్తిము చేతనే మనస్సు ఏర్పడుచుండుటవలన, ఆహారము శుద్ధముగ నున్న నే మనస్సున్ను శుద్ధముగ నుండును. ఆహారము సాత్త్వికముగ నున్న నే మనస్సున్ను సాత్త్వికముగ నుండును.

“ఆహార శుద్ధా సత్త్వశుద్ధిః, సత్త్వశుద్ధా ధ్రువా స్మృతిః; స్మృతిలాభే సర్వగ్రన్థినాం విప్రమోక్షః” — అని ఉపనిషత్తు లుద్ఘోషించుచున్నవి. అనగా ఆహారశుద్ధిచే మన శుద్ధి కలుగుననియు, మనశుద్ధిచే ఆత్మస్మృతి సంభవించు ననియు, తత్స్మృతిలాభముచే భవబంధములన్నియు, అజ్ఞాన హృదయగ్రంథులన్నియు విచ్ఛిన్నములై పోవుననియు భావము. ఆహారవిషయము చాల చిన్నదని తలంచి యెవరును ఉపేక్షింపరాదు. పరమార్థరంగమున పెద్దపెద్ద విషయములే యోచించవలయునుగాని చిన్నవి కాదనియు, జప ధ్యాన విచారణాదులు చక్కగ గావించవలెనే గాని ఆహార మెట్లున్న యేమి యనియు, దానియెడల దృష్టి యెందుల కనియు యెవరును తలంపరాదు. ఏలయునన, చిన్నవిషయ

ముల యెడల జాగరూకత వహించినపుడే పెద్దవానియందు జయము సంభవించును.

ఒకదృష్టితో జూచినచో ఆహారమునునది చిన్న విషయమున్ను కాదు. అది అధ్యాత్మరంగమున కీలకస్థాన మాక్రమించుచున్నది. ఆహారముయొక్క సూక్ష్మాంశములు మనస్సుగా రూపొందుచుండుటవలన అశుద్ధాహారము వలన మనస్సుయొక్క పవిత్రతకు భంగము కలుగు ప్రమాదమున్నది. కాబట్టి ముముక్షువు లీ యాహార విషయమున ఎంతయో జాగరూకత వహింపవలసియున్నది. మోక్షసిద్ధికి వలయు సాధనోపాయము లనేకములు తెలుపబడిన శ్రీ భగవద్గీతయందును శ్రీ కృష్ణభగవాను డీ యాహారవిషయమున పలుచోట్ల సాధకులకు హెచ్చరికలు చేసియుండుట గమనింపదగినది—

“సాత్యక్షతస్తు యోగోఽస్థితః చైకాంత మనశ్చతః”

“యత్తాహార విహరస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు”

“ఆయుస్సత్త్వ బలారోగ్య.....సాత్త్విక ప్రయాః”

“కట్నాస్తు తవజాత్యుష్ట.....దుఃఖిణీకామయప్రదాః”

“యాతయామం గతరసం..... భోజనం తామసప్రియమ్.”

ఈ ప్రకారముగ గీతాచార్యుడు ఆహారశుద్ధినిగూర్చి, ఆహారసంయమమునుగూర్చి నొక్కి వక్కాణించెను.

రైలుపట్టాలమీద నున్న ఒక చిన్న చీల ఊడిపోయినచో రైలుబండి యంతయు పడిపోయి ప్రయాణీకుల కెట్లు

ఘోరమగు అపాయము పొటిల్లునో, అట్లే ఆహారముయొక్క అజాగ్రతవలన ఆధ్యాత్మికసాధనసాధనమంతయు ఒక్కమృడి కూలిపోగలదు. కనుకనే మహానీయులు, తమ సాధన కాలమందును, తదుపరి కూడను ఆహారవిషయమై సంయమ శీలురై వర్తించుదురు.

ఆహారముయొక్క సూక్ష్మాంశముచేతనే మనస్సు వీర్పడుచుండుటవలన పవిత్రాహారమువలననే మనస్సు సాత్త్వికమై యలరగలదు. మఱియు మనస్సు సాత్త్వికమై యుండునపుడు మాత్రమే ధ్యానము, దైవచింతన, తత్త్వ విచారణ చక్కగ జరుగగలవు. కావున మనోనిర్మాణము నకు హేతుభూతమైనట్టి ఆహారముయెడల సాధకుడు బహు శ్రద్ధగలిగి గీతయందలి 17-వ అధ్యాయమందు భగవానునిచే సూచింపబడిన రాజసిక, తామసికాహారములను వర్జించి సాత్త్వికాహారమునే సేవించుటను అభ్యసించవలెను. తరింప దలచువాడు ఏదియో కొంత శిక్షణకు తప్పక లోనుకావలసి యుండును, అన్ని యింద్రియములను జయించుట ఒక ఎత్తు, నాలుకను జయించుట ఒక ఎత్తు.

“జితం సర్వం జితే రసే”

రసనేంద్రియమగు నాలుకను జయించినచో సర్వేంద్రియములున్న నిగ్రహింపబడినట్లే యని శ్రీ కృష్ణమూర్తి ఉత్తరగీతయందు తెలిపియున్నారు. ఇంద్రియము లన్నిటిలో జిహ్వా, గుహ్యేంద్రియములు రెండును మహాబలవత్తరములైనవని యెఱుంగవలెను. ఆ రెండును ఒకదానిచే మఱి

యొకటి సంపుష్టము లగుచుండును, కావున జిహ్వాను అరికట్ట నిచో బ్రహ్మచర్యమును సాధించుట మహా కష్టతరమే యగును. “యదిచ్ఛన్తో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి” — అను భగవద్వాక్యమునుబట్టి పరబ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు బ్రహ్మచర్య మొక అత్యవశ్యకమైన అంగమని స్పష్టమగుచున్నది. ఇక్కారణమున పరబ్రహ్మప్రాప్తికి హేతుభూతిమైన బ్రహ్మచర్యమును సాధించుటకును ఆహారసంయమము, జిహ్వద్వియ నిగ్రహము అత్యంతావశ్యకములని తేలుచున్నది.

అయితే బహుకాలమునుండి బాగుగ రుచులు మరగి యున్న నాలుక, సంయమమునకుగాని, సాత్త్వికాహారసేవనమునకు గాని ప్రారంభమున ఇయ్యకొనదు. తిరుగుబడును, కూరలలో కొంచెము ఉప్పు తగ్గినను, కారము తగ్గినను పెద్ద తిరుగుబాటు చేయును. ఆహారమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియములు రెండు కలవు. ఒకటి నాలుక, మఱియొకటి పొట్ట. ఈ రెండింటిలో నాలుక మహాప్రమాదకరమైనది. పొట్ట అమాయకమైనది. దానికి ‘అభము, శుభము’ ఏమియు తెలియదు. ఏదివేసిన దానిని స్వీకరించును. కడుపు నిండినచో ‘ఇక వేయవద్దు’ అని మాత్రము హెచ్చరిక చేయును. కాని ఆ హెచ్చరికను నాలుక లక్ష్యపెట్టదు. సంయమము తప్పి ఇంకను భుజించును. తత్ఫలితముగ అజీర్ణము, రోగము, తల తిరుగుడు సంభవింప ఒక నాలుకకే కాక, పొట్టకే కాక, అన్ని యింద్రియములకును కీడు వాటిల్లును. మఱియు ఉదరమునకు ఇంకొక సుగుణమున్ను కలదు. అది రుచులు కోరదు.

ఆకలిని తీర్చుమని మాత్ర మాదేశించును. దాని కోరిక అంత వఱకే. పదార్థము తీసిగా నున్నదా, పులుపుగా నున్నదా యను ప్రశ్నను అది లేవదీయదు. కాని నాలుక అట్లుకాదు. అది సాధకుని కొంప ముంచివేయును. పెక్కురుచులను, రుచి కర పదార్థములను అయ్యది పాంఛించును. జీవుని వేధించుచుండును. ఈ నాలుకను జయించుట సాధనకునకు ఒక గొప్ప సమస్యగా తయారై యున్నది.

జీహ్వోద్రియములను జయించుట కొకే ఉపాయము కలదు. అదియే అభ్యాసము. అది కోరినది దానికి ఇవ్వకుండ కొంతకాల మభ్యాసము చేయవలెను. మొదటిలో కొంత కష్టముగనే యుండును. కాని అధిక సుఖముకొరకు అల్ప సుఖమును ఎఱ్ఱెనను త్యాగము చేయవలసియున్నది. రుచుల వలన మనకు లభించు సుఖముకంటె బ్రహ్మానందము ఎన్ని రెట్లో అధికము కదా! లడ్డు మొదలైన తినుబండారముల వలన కలుగు సుఖ మెంతసేపుండును? పోనిండు, వానిని తినిన పిదప దానిని మఱచిపోవు స్థితి కలదా! లేదు. దానిని గూర్చిన సంస్కారము వెంటనే యుదయించుటచే మఱల అవి యెపుడు లభించునా యని ఒకే కలవరము పుట్టుచుండును. దానిచే మనశ్చాంచల్యము, అత్పత్తి, తీరని వాంఛ ఒకదానివెంట మఱియొకటి పరుగులిడుచుండును. కాబట్టి కొంతబాధగా తోచినప్పటికిని ఆయారుచులను నిగ్రహించిననే జీవునకు ఎప్పటికైనను శ్రేయఃపదము సంప్రాప్తముకాగలదు. ఆ యల్పసుఖమును త్యజించిననే అనంతసుఖమును జీవుడు

నోచుకొనగల్గును. అట్టి త్యాగమువలన వానికి నష్టమగునది ఏమియు నుండదు. “శతే పంచాశత్” న్యాయము ననుసరించి, అనగా మాటిలో యాభై యిమిడియున్న చందమున వారికి సంప్రాప్తించు బ్రహ్మానందమున విషయానందము లన్నియు కూడియే యున్నవని యెఱుగవలెను. కాబట్టి ప్రయత్నపూర్వకముగ నాలుక నరికట్టి, అల్పవిషయ సుఖమును త్యజించి అనంతబ్రహ్మసుఖమును జీవుడు చేబట్టవలయును.

ఈ ప్రకారముగా ఆహారశుద్ధి మోక్షప్రాప్తికి హేతుభూతమగుచున్నది. మోక్షము దేనివలన లభించుచున్నది? తత్త్వజ్ఞానమువలన? అది యెట్లు కలుగుచున్నది? శ్రవణమనన నిదిధ్యానములవలన, ఆ శ్రవణాదులు దేనిచే సంభవించుచున్నవి? బుద్ధిశక్తివలన. ఆ బుద్ధిశక్తి దేనివలన పరిపోషింపబడుచున్నది? ఆహారశక్తివలన (‘తస్మాదన్నమాయం మనః’). ఇవిధముగ ఆహారశుద్ధి మోక్షోపలబ్ధికి కారణభూతమగుచున్నది. కనుకనే ఉత్తములగు సాధకులు ఆహార సంబంధమైన ఎన్నియో నియమనిష్ఠలు శీలించుచుందురు. కొందఱు అపుడపుడు ఉపవాసములు చేయుచుందురు. కొందఱు ఒక ప్రౌద్ధు డిందురు. కొందఱు పప్పులో ఉప్పు మానివేయుదురు. కొందఱు పాలలో చక్కెర వదలివేయుదురు. కొందఱు భోజ్యవస్తువులలో కొన్నిటిని గయలో వదలిపెట్టి మఱిల జీవితాంతమువఱకు వానిని తాకకయుందురు. కొందఱు చాతుర్యాస్యవ్రతము నాలుగు నెలలు

కొన్న కొన్ని అహారపదార్థములను వారికి వారే నిషేధించు
కొనుచుందురు. అట్లే కార్తికమాసములోను, మాఘ
మాసములోను, మణిగొన్ని పర్వదినములలోను కొందఱు
ఆహారసంయమమును లెస్సగ శీలించుచుందురు. ఇది
యంతయు దేనికొకటి? స్వల్పముగు ఆహారవిషయమునందు
ఇంత రాధాంతమెందులకు? మహాత్ములకు తెలియక కాదు
ఈ నియమము లేర్పడినది. వా రా మార్గమున నడచిరి
కనుక సాధనలందు ఎక్కడెక్కడ ప్రమాదమున్నదో,
ఎక్కడెక్కడ సతనమునకు అవకాశమున్నదో స్వయముగ
గుర్తుంచుకొని లోకులను ఆ విషయమందు హెచ్చరించిరి.

కావున ముముక్షువులు అధ్యాత్మరంగమున కీలక
స్థానము వహించియున్న ఆహారవిషయమును చులకనగ
త్రోసివేయక సంయమనతత్పరులై యుండవలెను. 'అన్నం
బ్రహ్మ, భోక్తా చ బ్రహ్మ' అని ఉపనిషద్వాక్యము. తిన
బడు అన్నము, తినునట్టి వ్యక్తి ఇరువురును బ్రహ్మస్వరూపులే
యని దాని యర్థము. ఈ సత్యమును గీతయు బాగుగ
ఋజువుచేసినది ఎట్లనిన—'సస్యములలో దాగి వానిని
వృద్ధిపఱచుచు ధాన్యరూపముగ నే నున్నాను. ప్రాణుల
దేహములందు జఠరాగ్నిగ వర్తించుచు భోక్తరూపముగ
నేను వెలయుచున్నాను' అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీతయం
దానతిచ్చెను. ఇవిధముగ భోక్త, భోజనము—రెండును
భగవత్స్వరూపములే యని తేలినందున భోక్త తాను తుడ్డు

ధుగ నుండుటకును, భోజనము పవిత్రముగ నుండులాగునను జేపుడు ప్రయత్నించవలెను.

ఆహారమును బ్రహ్మభావనతో, దైవబుద్ధితో భుజించినచో ఆ యన్నము అమృతరూపముగ పరిణమించగలదు. భోజనమునకు పూర్వము భగవన్నామస్మరణ, గోవిందనామ సంకీర్తనచేయుటయో, లేక గీత 15 వ అధ్యాయము పఠించుటయో కావించిన చాల ఉత్తమము. అనేక ఆశ్రమములందు, మరములందు, గృహములందు భోజనాత్పూర్వము గీత 15 వ అధ్యాయము పఠించు ఆచారము కలదు. భుజించుటకు పూర్వము చేతిలో తీర్థమును గ్రహించి—

బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మ హవిర్బ్రహ్మగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్
బ్రహ్మైవ తేన గచ్ఛత్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా.

(భగవద్గీత 4-24)

అను మంత్రమును పఠించి తీర్థమును ఆహారముపై సంప్రోక్షించి తదుపరి భుజించవచ్చును. భోజనకాలమున వాగుడు మానివేయవలెను. లోకాభిరామాయణములు, 'ప్రపంచ' కబుర్లు, కోర్టు వ్యవహారములు అచటికి తీసికొని రాగూడదు.

‘స్నానే చ భోజనే హోమే జపే హనం సమాశ్రయేత్.’

స్నానముచేయునపుడు, భుజించునపుడు, హోమమూచ రించునపుడు, జపము శల్పునపుడు హానమును లెక్కగ నవలంబించవలెనని శాస్త్ర మాదేశించుచున్నది. హానముతో, పరిపూర్ణదైవభావనతో ఆహారమును భుజించుట మొదటి

పద్ధతి. ఇది ఉత్తమోత్తమము. గోవిందనామకీర్తన చేయుచు భుజించుట రెండవపద్ధతి. ఇది ఉత్తమము. లౌకిక సమాచారములు, వ్యాపారకబుర్లు, మార్కెట్ విషయములు మున్నగునవి చెప్పకొనుచు భుజించుట మూడవ పద్ధతి. ఇది అధమము. కాబట్టి మొదటి పద్ధతులనే జను లాశ్రయించవలెను. ఇవ్విధములుగ దేహమనంబుల పరిపోషణ కాధారభూతమై, అతిప్రధానమైనట్టి ఈ యాహారమును గ్రహించు పద్ధతిని శాస్త్రములవలన, పెద్దలవలన తెలిసికొని ముముక్షువులు తమ శరీరమును, మనస్సును పరిశుద్ధమొనర్చుకొనవలెను.

ఆత్మానందమును మహత్తర ఫలితము లభించవలెననిన, ఇంద్రియార్థములవలన గలుగు అల్పసుఖమును ఎఱ్ఱనను త్యాగమొనర్చి ఇంద్రియములను సంయమనముగావించవలెను. నోరు, ముక్కు, కన్ను, చెవి, స్పర్శేంద్రియము—నీనిని అదుపులో నుంచవలెను. అవి కోరినవన్నియు వానికి సమర్పించగూడదు. ఇంద్రియములు తమ సుఖమును గోరుకొనునే కాని మన సుఖమును గాదు, తమ శ్రేయస్సునే అవి లెక్కకు తీసికొనునుగాని మన శ్రేయస్సును గాదు. ఆ ఇంద్రియములందును ఆహారమునకు సంబంధించిన జీహ్వేంద్రియము, మఱియు గుహ్యేంద్రియము అతిబలవత్తరములైనవి. కావున వాని విషయమున సాధకులు అతిజాగరూకులై వ్యవహరింపవలసియుందురు. ముఖ్యముగ నాలుకను అరికట్టవలెను.

యోగస్య ప్రథమం ద్వారం వాష్ణిరోధః. (విశేష చూడామణి)

అని శ్రీ శంకరాచార్యులవారు తెలిపినట్లు యోగము నభిలషించువాడు అసగా జీవాత్మ పరమాత్మల ఐక్యమును వాంఛించువాడు మొట్టమొదట తన నోటిని నిగ్రహింప వలెను. సృష్టికర్తచే జీవ్యేంద్రియమునకు రెండుపనులు (double work) ఏర్పాటుచేయబడినవి—మూట్లాడుట, రుచి చూచుట—అని. గుప్తేంద్రియమునకున్న అట్లే రెండుపనులు విధింపబడినది—మూత్రవిసర్జన, జననకర్మ—అని. తక్కిన ఇంద్రియములన్నిటికి ఒకేపని నిర్దేశింపబడుటవలన వాని యన్నింటికంటెను ఈ రెండును బలవత్తరములై వర్తించుచున్నవి. వీనిని జయించినచో ఇక జగత్తంతయు జయింపబడినట్లే. కాబట్టి నడుము బిగించి రణరంగమున దూకిన ఆధ్యాత్మికవీరుడు ఈ రెండిటిని నిగ్రహించుటయందు గొప్ప అధ్యవసాయమును, సాహసమును జూపును. తుట్టతొదకు వానిని సంయమముచేసి పరమార్థవిజయమును జేబట్టును.

కాబట్టి జీవ్యేంద్రియ సంయమమునకు సంబంధించిన కొన్ని నియమములు, వ్రతములు తప్పక శీలించవలెను. రుచులు కోరగూడదు. సాత్త్వికాహారమునే సేవించవలెను. అదియు మితముగా భుజించవలెను. భుజించుటకు ముందుగా ఆ పదార్థమును దైవమున కర్పించవలెను. మతియు సేవింపబడు ఆహారము న్యాయార్జితముగా నుండవలెను. ఈ ప్రకారముగ ముముక్షువు తాను. గైకొనునది, (1) సాత్త్వికాహారము (2) మితాహారము (3) దైవార్పితాహారము

(4) న్యాయార్జి తాహారము అయియుండులాగున చూడవలెను, చిత్తశుద్ధిని, తద్వారా మోక్షమును అభిలషించు ప్రతి మానవుడును తన దేహేంద్రియపాధియొక్క ప్రధానపరిపోషక పదార్థమగు ఆహారవిషయమై ఈ నాలుగు జాగ్రత్తలను తప్పక వహించవలసియున్నది. ఈ నాల్గింటినిగూర్చి ఇపుడు వివరముగ యోచించెదము.

(1) సాత్త్వికాహారము : — ఆహారముయొక్క సూక్ష్మాంశముచే మనస్సు ఏర్పడుటఁబట్టి సాధకుడు తాను గైకొను ఆహారము తమోగుణ, రజోగుణ ప్రేరకమైనది కాకుండ సత్త్వగుణాభివృద్ధికరముగనే యుండునట్లు చూడవలెను. ఆహారమునందు కారము, పులుపు, ఉష్ణక్రమముగ తగ్గించుకొనుచు రావలెను. మధుమాంసములను వరించవలెను. గీత 17 వ అధ్యాయమున భగవానుడు తెలిపిన రాజసతామసాహారములను విస్మరించి సాత్త్వికాహారమునే సేవించవలెను. అత్తతీ మనస్సున్ను సాత్త్వికములైన యణువులచే విరాజిల్లుచుండును. ఇంతమాత్రముచేతనే ఆహార సంబంధమైన కట్టుబాటు పూర్తిఅయినదా యనిన, కాదు, ఇంకను అనేక జాగ్రత్తలు దానినిగూర్చి వహింపవలసియున్నవి. ఆహారము సాత్త్వికమైనను దానిని అధికముగా భుజించుటవలనగూడ ప్రమాదము కలదు. కాబట్టి మితాహారపద్ధతినిగూడ అవలంబించవలెను.

(2) మితాహారము : — మన చుట్టును కావలసినంత గాలియున్నదిగదాయని యెవరైనా గాలిని ఎక్కువగా పీల్చు

చున్నారా? లేదు, ఎంత అవసరమో అంతే కీల్చుచున్నారు. మన చుట్టును బావులందు, దొలుపులందు, పంపులందు కావలసినన్ని నీళ్లున్నవిగదాయని యెవరై నా అధికముగా నీళ్లు త్రాగుచున్నారా? లేదు, ఎంత ఆవశ్యకమో అంతే స్వీకరించుచున్నారు. అట్టిచో ఒక్క ఆహారమును మితము దప్పి యేల భుజించవలయును? అట్లు భుజించుటవలన తడుపు బరువెక్కి ధ్యానము సరిగా జరుగదు.

ధ్యానముమాట అట్లుండనిండు. కొంచెముసేపు కూర్చొనుటకు కూడ సాధ్యపడదు. అధిక భుక్తుడు క్రిందపడి దొర్లుచు నానావస్థలు పడుచుండును. ఆయాసమును పోగొట్టుటకు భోజన మేర్పడినది. కాని మితిమీరి తినినచో ఆ భోజనమే ఆయాసమును గలుగజేయును. దానిపేరే 'భుక్తాయాసము.' జనులుకొరి తెచ్చుకొను జబ్బు ఇది.

మితిమీరి ఆహారమును గైకొనుటవలన మూడు అనర్థములు కలుగుచున్నవి. (1) భుక్తాయాసము తీర్చుకొనుటకై క్రిందపడి దొర్లుటలోను, నిద్రించుటలోను ఒకటి రెండు గంటలసమయము అమూల్యమగు ఈ మానవజీవితములో ప్రతిదినము వ్యర్థమైపోవుచున్నది. (2) తాను అధికముగా తినుటవలన, ఒకప్రాణియొక్క ఆహారములో కొంతభాగము తస్కరించినట్లే యగుచున్నది. తాను మితముగ భుజించినచో తనకు మిగిలిన ఆహారమువలన 'అన్నమో, రామచంద్రా' యని అల్లాడు బీదజను డొకడు పోషింపబడునుగదా! కావున అధికభోజనమువలన పరప్రాణియొక్క ఆహారమును దొంగి

లించిన మహాపాతకము జీవునకు సంభవించుచున్నది, (3) అతిశయభోజనముచే మనుజునకు ఆరోగ్యము భంగమై పోవుచున్నది. వైద్యులను ప్రశ్నించినచో ఎక్కువ రోగములు సంయమము తప్పి భుజించుటవలననే కలుగుచున్నవని చెప్పదురు. ఇవియన్నియు మానవుడు కొనితెచ్చుకొను వ్యాధులే యని చెప్పవలసియున్నది. కాబట్టి పైన చెలిపిన మూడు అసర్థములును లేకుండుటకొఱకై సాధకుడు ఆహార విషయమునందు బహుజాగ్రత్త వహింపవలసియుండును, మితాహారమునే సేవించవలెను,

మితాహారముయొక్క లక్షణము లేవి యనిన—

ద్యౌ భాగే పూర యేవ స్నేహస్నేహకం ప్రపూరయేత్
మారుతస్య ప్రచారార్థం చతుర్థమవశేషయేత్.

కడుపు మొత్తమును నాలుగు భాగములుగ ఊహించినచో, అందు రెండు భాగములను అనగా నగము కడుపును అన్నశాకాదులతో నింపవలెను. ఒకభాగమును అనగా పాతిక కడుపును నీళ్ళతో నింపవలెను. మిగత పాతిక భాగమును గాలియాడుటకొఱకు ఖాళీగా నుంచవలెను. శాస్త్రము లీప్రకారముగ ఆదేశించుచుండ కొందఱు రెండు భాగములు కాదు, మూడు భాగములు కాదు, నాలుగు భాగములున్న అన్నముతో నింపి, నీళ్లు త్రాగుటకు కూడ చోటులేక, గాలి ఆడుటకు అవకాశమే లేక నానావస్థలు పడుచున్నారు. ఇట్టి వారికి ధ్యానాదులబ్బుట బహుప్రయాసము.

అయితే ఆహారమువమాత్రము స్వీకరింపక కేవలము నిరాహారులుగ నుండువారికిన్ని ధ్యానము సరిగా కుదరదని గీతయందు చెప్పబడినది. ఏలయనగా, ఆహారము తేనెందుచే శరీరము, మనస్సు రెండును శుష్కించును. అత్తటి దైహిచింతనకే అవకాశముండదు. జడముగ రాలివలె పడియుండ వలసివచ్చును. లేక నిద్రించవలసివచ్చును. తమోగుణ సంబంధమగు అట్టి స్థితివలన జీవున కేమాత్రమున్న ప్రయోజనములేదు. పూర్వము 'ఉరూవల' అను యరణ్యమున తపస్సు చేయునపుడు బుద్ధదేవుడు ఆహారమును బొత్తిగా మానివైచి శరీరమును క్షీణింపజేసెను. దానివలన మనస్సున్ను చింతనాశక్తిని గోల్పోవ, ధ్యానమే యాతనికి కొనసాగలేదు. కూర్చొనుటకున్న శక్తిలేకయుండెను. అత్తటి సమీప గ్రామమునకు చాల ప్రయాణతో జని కొంచె మాహారమును స్వీకరించి తెప్పరించుకొనెను. అప్పటినుండియు బుద్ధదేవుడు తన ధ్యానాదులందు ఆహారవిషయమున మధ్యమార్గమును అవలంబించుచు చక్కని ఫలితములను బడయగల్గెను. కనుకనే భగవద్గీతయందు—

యక్తాహరవిహరస్య యక్తచేష్టస్య కర్మసు

యక్తస్యస్నానబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహః.

అని బోధింపబడినది. అనగా ఆహార, విహార, నిద్రాదు లందు యక్తత్వమును (మితత్వమును) శీలించువానికి యోగము, (ధ్యానము) చక్కగా జరుగగలదని భావము. కాబట్టి ధ్యాననిష్ఠుడు తన సాధనలందు విషయమును జేబట్టు

టకై, పురోభివృద్ధిని బడయుటకై ఆహారాదులందు మితత్వమును అభ్యసించవలెను.

(3) దై వార్చితాహారము :—ఆహారము సాత్త్వికము గను, మితముగను నున్నప్పటికిని భగవంతున కద్వానిని నివేదింపకుండ భుజించినచో అది సత్ఫలితముల నొసంగజాలదు. అన్నమును మానవుడు సృష్టించలేదు. సర్వేశ్వరుడు తనయొక్క అమోఘదివ్యశక్తిచే భూమినుండి ఓషధులను సృజించి వానిని జీవుల కాహారముగ నొసంగెను. ఈ సత్యమును భగవాను డీక్రింది శ్లోకముద్వారా గీతయందు స్పష్టికరించియుండెను.

గామాదిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా
పుష్టామి చాషధీస్సర్వా సస్మిహ భూత్వా రసాత్మకః.

కాబట్టి భగవాను డొసంగిన యాహారమును తిరిగి భగవానునకు సమర్పింపకుండ భుజించువాడు కృతఘ్నుడే యగును. మఱియు నట్టివాడు పాపమును భుజించువాడే యని గీతాచార్యుడు పేర్కొనియుండుట గమనింపదగినది. (భుజ్జితే తే త్వఘం పాపా యే పచన్త్యాత్మకారణాత్). కావున ప్రతి వారును ఆహారమును భుజించుటకు ముందు దానిలోని కొంత భాగమును లేక ఒక కబళమును వీడెన యొక ప్రాణికి పెట్టి, చేతియందు తీర్థమును గ్రహించి—

బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మ హవిర్బ్రహ్మగౌనై బ్రహ్మదా హుతమ్
బ్రహ్మైవ తేన గచ్ఛత్యం బ్రహ్మకర్మణమాధినా.

అను మంత్రమును ఉచ్చరించి, ఆ తీర్థమును అన్నాదులపై ప్రోక్షించి దైవభావనతో భుజించవలెను. ఈ ప్రకారముగ భగవానునకు నివేదించి దైవభావముతో భుజింపబడు యాహారము అమృతతుల్యమై జీవులకు పరమశ్రేయమును పొసగుర్చుగలదు.

4. న్యాయార్జితాహారము :—అన్యాయముగ ఆర్జించిన విత్తముతో ఏర్పడు ఆహారము అపవిత్రమై యుండును గావున దానిని స్వీకరించుటవలన సాధకుని చిత్తమునకు మాలిన్య మేర్పడగలదు. ఇక్కారణమున ఆహారమున సంపాదించుమార్గము న్యాయమైనదిగ, ధర్మపూర్వకమైనదిగనుండుట అత్యవశ్యకము. ఇతరులను కొల్లగొట్టి, బాధించి, మోసముచేసి తెచ్చు ద్రవ్యముచే నేర్పడు ఆహారము పవిత్రమైనది కాదు. కాబట్టి ఈ విషయమై కూడ సాధకులు చాల జాగరూకులై యుండవలెను.

ఇవిధముగ ముముక్షువు తాను గ్రహించు ఆహారము సాత్వికమైనదియు, మితమైనదియు, దైవార్పితమైనదియు, న్యాయార్జితమైనదియు అయి యుండినచో, అద్దానిచే నేర్పడు, శరీరము, మనస్సు—రెండును పవిత్రవంతములై యలరుచు పరమాత్మసాధనమున యాతనికి మహోపకృతి పొసగుర్చుగలవు.

మఱియు భుజించునపుడు మోసముగా నుండవలెను. ప్రాసంగికవిషయము లెవ్వియు అచ్చట ప్రస్తావింపబడ

రాదు. దైవభావముతో భుజించవలెను. అత్తతీ యా భోజనము అమృతముగా పరిణమించి, జీవుని రక్తమును, మేదస్సును పరిశుభ్రపఱచి దైవగంధయుతముగ నొనర్పగలదు.

భోజనవిషయమై ఈ క్రింది నియమములనుగూడ పాటించుట మంచిది—

(1) దినమున కనేకసార్లు భుజింపరాదు. రెండు పర్యాయములు లేక సాధ్యమైనచో ఒక పర్యాయము భుజించుట ఆరోగ్యకరము.

(2) భోజనమునకు భోజనమునకు మధ్య చిరుతిండి తినరాదు.

(3) మితముగా పెట్టించుకొని, పెట్టించుకొనిన పదార్థమును పారవేయక భుజించవలెను. పారవేసినచో బ్రహ్మస్వరూపముగు అన్నమును నిందించినట్లే యగును. (అన్నం బ్రహ్మ-అన్నం న నిన్ద్యాత్, తద్వ్రతమ్).

(4) భోజనకాలమున ఏమియు మాట్లాడరాదు. దైవభావము గల్గి భుజించవలెను.

ఈ ప్రకారముగ ఆహారవిషయమై తగుజాగ్రతలు వహించినచో సాధకుని దేహమనంబులు పరిశుద్ధములు కాగా, అధ్యాత్మమార్గ మతనికి అత్యంతసుగమమై యొప్పుగలదు. ఆరోగ్యవిషయమున అపశ్వాహారమున్ను గొప్ప సత్ఫలితములను కలుగజేయగలదు.

అపక్వాహారము

సృష్టియందు 84 లక్షల జీవరాసులున్నప్పటికిని వంట చేసికొని భుజించువాడు అందు మానవుడొక్కడే అయి యున్నాడు. తక్కిన (84 లక్షలు - 1) జీవరాసులన్నియు అపక్వాహారమునే భుజించుచున్నవి. ప్రకృతసిద్ధమగు ఆహారమునే కైకొనుచున్నవి. తత్సనితముగ ఆరోగ్యముగ నుండుచున్నవి. మానవుడో, ప్రకృతియందు నైజముగ లభించిన ఆహారపదార్థములను వికృతమొనర్చి, జిహ్వచాపల్యముచే పానికి పెక్కురుచులను కల్పించి భుజించుటవలన ఆరోగ్యము చెడుటచే పెక్కువ్యాధులకు లోనగుచున్నాడు.

ఈ ప్రపంచమున ఆరోగ్యమునకు మించిన వస్తువు మఱియొకటిలేదు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. (Health is Wealth). రోగియగువాడు ప్రపంచమున ఏ కార్యమును సాధించలేడు. మఱియు ఐహిక, ఆముష్మికసుఖములను వేనినిగూడ అనుభవించనులేడు. కోటిరూప్యము లున్నప్పటికిని కడుపునొప్పితో బాధపడువాని కేమైనా సుఖముండునా? భూమండలమున కంతకును ఏకచ్ఛత్రాధిపతియైనప్పటికిని, గొప్పఅధికారము, పదవి లభించినప్పటికిని, జీర్ణకోశమునందేదైన లోపముండినచో మనుజుని ముఖమున ఆనందము కన్పించునా? కాబట్టి సమస్తసుఖములకును, సాధనలకును, వ్యావహారిక, పారమార్థికక్రియలకును ఆరోగ్యమే మూలకందము. “శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మసాధనమ్” అని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పనే చెప్పిరి.

అట్టి ఆరోగ్యమును కాపాడుకొనుటకు ఎట్టి ఆహారము మనుజునకు అవశ్యకమో విచారించవలసియున్నది. ప్రకృతియందు స్వతస్సిద్ధముగ లభించిన వస్తువులను ఉడకబెట్టునపుడు వానియందలి కొన్ని జీవాణువులు నశించిపోవును. దృష్టాంతమునకు ఒక పెసరగింజగాని, శనగగింజగాని, కందిగింజగాని యున్నదనుకొనుడు. దానిని భూమిలో పెట్టి ఒకటి రెండురోజులు నీళ్లు చల్లినచో వెంటనే మొలకెత్తును. దానియందలి జీవశక్తుల త్తటి వికసించును. కాని ఆ గింజనే పెనముపై వేయించి లేక ఉడకబెట్టి భూమియందు నాటినచో కోటిసంవత్సరములకై నను అది మొలకెత్తనేరదు. కారణమేమి? దానిలోని జీవకణములు కొన్ని నశించిపోయినవి. జీవశక్తులచే పరిపూర్ణమైయున్న పదార్థమును గైకొనుటయే మనుజునకు ఉత్తమము. అసగా పక్వముకాని వస్తువును, అపక్వాహారమును స్వీకరించుటయే ఆరోగ్యకరము. అయితే గోధుమలుకాని, పెసలుకాని, శనగలుకాని పచ్చివి నమలుటకు కఠినముగా నుండును గావున వానిని కొంతసేపు నీటిలో నానవేసి భుజించవచ్చును. తాజాఫలములను స్వీకరించుట వలన ఆరోగ్యమంతయో పెంపొందును.

అపక్వాహారము గైకొనువారికి నారికేళము (కొబ్బరికాయ) అతిముఖ్యమైనది. మనపూర్వులు నారికేళమునకు ఎంతయో పూజ్యత్వమును కల్పించిరి. దేవతలందఱికిని నారికేళము ప్రിയమగు నైవేద్యముగా సమర్పింపబడుచున్నది. ఇంటియందుగాని, దేవాలయమునందుగాని ఏపూజ జరిగినను

అహారమును స్వీకరించుట మంచిది. బాగుగ అభ్యాసమైన
 వెనుక పూర్తిగ అన్నమును విసర్జించవచ్చును. ఈ అపత్వా
 హారమును సాధించు కాలములో పాత మురికి రక్తముపోయి
 మనుజునకు దాని స్థానమందు శ్రోతనిర్మల రక్తమేర్పడును.
 కావున ఆ మార్పుదల సమయమున ఒక వేళ ఏమైన కురుపులు,
 దగ్గు, మొదలైన వికారము లొకింత కనుపించినను దానిచే
 సాధకుడు ఏమాత్రము జంకరాదు, బెదిరిపోరాదు, తన
 నియమమును అప్రతిహతముగ కొనసాగించుచునే యుండ
 వలెను. అట్లు చేసినచో కొంత కాలమునకా వికారములన్నియు
 తొలగిపోయి చక్కని ఆరోగ్యము మనుజున కేర్పడగలదు.
 కొందఱు కొబ్బరి అజీర్ణమును గలుగజేయుననియు, అరటి
 పండు వాతమనియు, గోధుమలు వేడిచేయుననియు, శనగలు
 కడుపుబ్బరము కలిగించుననియు - ఇట్లు పరిపరివిధములుగ
 ఆయా వస్తువులను గుఱించి చెప్పుదురు. కాని, ఆయా వికా
 రములన్నియు ఉడికిన పదార్థముల (అన్నాదుల)తో బాటు
 వానిని అధికముగ స్వీకరించినపుడు ఒక వేళ కలిగిన కలుగ
 వచ్చునేమోగాని, ఉడికిన పదార్థమును పూర్తిగ త్యజించి
 కేవలము వానినే సేవించునపుడు అనగా అపత్వాహారమును
 గైకొనునపుడు ఎంతయో ఆరోగ్యమును గలుగజేయును.
 పైగా పెక్కు రోగాదులను నివారించును. కాబట్టి ఆరోగ్య
 మును కాంక్షించువారు, రోగబాధను తొలగించుకొనదలంచు
 వారు ప్రయత్నపూర్వకముగ కొంత కాలమైనను ఈ అపత్వా

హరిమును శీలములు ఉత్తమము. అధ్యాత్మరంగమున ప్రవ
ర్తించు సాధకులకీ యపక్వాహారము ఎనలేని సహాయమును
చేకూర్చును. ఏలయనగా సత్త్వగుణము నయ్యది మిక్కుట
ముగ అభివృద్ధిపఱచి రజోగుణ తమోగుణములను పార
ద్రోలును. కావున ముముక్షువుల కీయాహారము వరప్రసాదమే
యగును.

ఔంకాయ కొట్టవలసినదే. కలశములపై నారికేళములనుంచి వానిని దైవస్వరూపములుగ భావించి పూజించుచుండుట పూజాదులందు జనులకు నిత్యాచారమై యున్నది. కొబ్బరి కాయయొక్క యాకారమును జూచినను అది మానవుని శరమును బోలియుండును. రెండునేత్రములు, ఒకనోరు, జుట్టు, నోరు, మెదడు, రక్తము (సీరు) గలిగి యలరుచుండును, దీనిని 'విశ్వామిత్రప్రియ' యనియు కొందఱు చెప్పుదురు.

ఆరోగ్యమునకు ఎంతయో సహాయపడునట్టిదియు, అతివిలువ గలిగినదియునగు 'రేడియం' అను పదార్థము కొబ్బరికాయయందు ఎక్కువగ గలదని ఇటీవల శాస్త్రజ్ఞులు పరిశోధనచే కనిపెట్టెరి. ఇంకను కొబ్బరియందు ఈ క్రింది పదార్థములు కలవని తేల్చబడెను.

—(సూరు వంతులలో)

మాంరకృతులు (Protieds)	6.6
క్రోఫ్యుపదార్థములు (Fats)	56.2
పిండిపదార్థములు (Carbo-Hydrates)	13.7
లవణములు (Mineral Salts)	1.6
పిప్పి (Crude fibre)	8.9
నీరు (Water)	18.0

100.0

దీనినిబట్టి శరీరపుష్టికి, ఆరోగ్యమునకు వలసిన పదార్థములు నారికేళమునందు విశేషముగ కలవని స్పష్టపడుచున్నది. దంతపుష్టికలవారు కొబ్బరిని ముక్కలుగా చేసి తినవచ్చును. దంతపుష్టి లేనివారు తురుముకొని తినవచ్చును. కొబ్బరి, అరటిపండ్లు, గోధుమలు, శనగలు లేక పెసలు— ఈ నాలుగున్ను అపక్వాహారము స్వీకరించువారికి చాల అవసరములై యున్నవి. గోధుమలు, శనగలు, లేక పెసలు నానవేసికొని భుజించవలెను. మొలకవచ్చినపిదప తినుటయు మంచిదే. వారివారి జీర్ణశక్తి ననుసరించి, ఆకలి ననుసరించి పూటకు ఒక గుప్పెడుగాని, రెండు గుప్పెళ్లుగాని, లేక మూడు గుప్పెళ్లుగాని గోధుమలు, శనగలు, లేక పెసలు వాడుకొనవచ్చును. పండ్లు ఏవి భుజించినను మంచిదే. కాని అన్నిటికంటె అరటిపండు శ్రేష్ఠమైనది. అది సులభముగను, చవుక గనుగూడ లభించును. పండ్లుదొరకనిచో పచ్చి కాయగూరలు కూడ వాడుకొనవచ్చును. ఉడికిన పదార్థమేమియులేక, రెండుపూటలు ఈ అపక్వాహారము భుజించుట సర్వశ్రేష్ఠము. దానిచే రోగములున్ను హరించిపోవును. కావున రోగములు కలవారు కనీసము వారి రోగములు తొలగువఱకైనను ఈ అపక్వాహారమును శీలించుట చాల ఉత్తమము. ఇక, ఎల్లప్పుడును శీలించినచో అంతకు మించినదే లేదు.

ఒకవేళ రెండుపూటలు అపక్వాహారమును సాధింపలేనిచో కనీసము రాత్రిపూటయైన అన్నము మాని ప్రకృతి

13 వ అధ్యాయము

వైరాగ్యసాధన

ఈ ప్రకారముగ ఆహారనియమముద్వారా సాధకుడు తన ఆరోగ్యమును చక్కగ కాపాడుకొని మోక్షసాధనలను ఉపక్రమించవలెను. మోక్షసాధనలలో మొట్టమొదటిది వైరాగ్యము. మనస్సుయొక్క మదమును అణచుటకును, మనస్సును బాహ్యమునుండి మరల్చి అంతర్ముఖము చేయుటకును వైరాగ్యమును మించిన సాధనోపాయము వేరొకటి లేదు. వైరాగ్యముచేతను, అభ్యాసముచేతను మనస్సు యొక్క నిలుకడ సాధింపవచ్చును. మనస్సు నిలుకడలేనిచో శాంతి ఎవరికిని లభించదు. రాజాధిరాజులు సమస్త భోగ భాగ్యములతో తులతూగుచున్నవాడైనప్పటికి మనస్సు చపలముగా నున్నచో ఆతనికి శాంతి ఏమాత్రము కలుగ నేరదు. మనస్సు నిశ్చలముగాను, నిర్మలముగాను ఉన్నవాడు ప్రపంచములోని సమస్తసుఖములను పుణికిపుచ్చుకొనినవాడే యగును. కావున మనోనిశ్చలత్వము మోక్షకాంక్షులకు అత్యంతావశ్యకమై యున్నది. అయితే దానిని సాధించు టెట్లు? సర్వజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అందులకు రెండు ఉపాయములను నెలవిచ్చియుండెను. అభ్యాసముచేతను, వైరాగ్యముచేతను మనస్సును సులభముగ జయించవచ్చుననియు, దాని ఆటను వెంటనే కట్టివేయవచ్చుననియు ఆతడు

పేర్కొనెను. అట్టివైరాగ్యమును మహత్తర సాధననుగూర్చి ఇప్పుడు పర్యాయించెదము.

సృష్టిలోని జీవరాసులన్నిటిలో మహాచపలమైన ఒకానొక జీవి కలదు. అదియే కోతి. ఆ కోతి ఒకనాడు కల్లు త్రాగినదట. కల్లు త్రాగి గంతులు వేయుచుండగా తేలు కుట్టినదట. తేలుకుట్టి నానావస్థలు పడుచుండగా దయ్యము పట్టినదట. ఇక ఆ కోతియొక్క చపలత్వము చెప్పతరమా? శాస్త్రకారులు మనస్సును ఆవిధమైన కోతికి పోల్చి చెప్పిరి. అంతి మహాచపల వస్తువును దారికి తెచ్చుటెట్లు? దానిని ఒకచోట స్థిరముగా నుంచుటకు మార్గమేమి? గీతాచార్యుడీ ప్రశ్నకు సూటియైన సమాధాన మొసంగిపై చెను. 'అభ్యాసముచేయుడు, మనస్సు లొంగిపోవును. వైరాగ్యమును చేపట్టుడు. మనస్సు దారికివచ్చును—' అని భగవానుడు చక్కని హితబోధ కావించెను.

వైరాగ్యమునగా ఇల్లు, వాకిలి విడిచి ఏకాంతమునకు బోవుట కాదు. సంసారమునకు తిలాంజలి యొసంగి కొండ గుహలో దాగుకొనుటకాదు. కుటుంబమును, వ్యవహారమును వదలి వేయుటకాదు. గీతాచార్యుడా ప్రకారము బోధించ లేదు. భగవద్గీతను సాక్షాత్తుగ వినిన అర్జునుడే రాజ్యమును పరిత్యజించ లేదు. ఇక తక్కినవారిమాట చెప్పవలెనా? వ్యవహారమును మాత్రము అతడు సరిదిద్దుకొనెను. ధర్మపూర్వకముగ సంగ్రామ మాచరించెను.

Bhagavad Geeta teaches not renunciation of action, but renunciation in action.

‘గీత బోధించినది కర్మత్యాగము కాదు, కర్మయందలి కర్తృత్వత్యాగము, కర్మయందలి అహంభావత్యాగము.’

కాబట్టి వైరాగ్య మవలంబించువారు కర్మత్యాగము చేసి ఎక్కడికిని పోనక్కరలేదు. వస్తువునందలి దోషము తెలిసికొని ఆ వస్తువుయెడల మమత్వము విడనాడుటయే వైరాగ్యము. వస్తువుయెడల అనాసక్తి, విరాగము కలిగి యుండుటయే వైరాగ్యము. కాని బహుబన్మార్జితవాసనా బలముచే జనుల మనస్సు ఇంద్రియార్థములగు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములపైకి ఊరుకుచున్నది. తన పుట్టిల్లగు ఆత్మయందు తుణకాలమైనను ఉండక మనస్సు బహిర్ముఖముగ ప్రవర్తించుచున్నది. ఇక్కారణమున అది శాంతిని నోచుకొనలేక పోవుచున్నది. శాంతినిలయమగు ఆత్మకు చేరువగుచుండుకొలది మనస్సు పరమానందమును, పరమ శాంతిని అనుభవించుచుండును. దూరమగుచుండుకొలది దుఃఖమును, అశాంతిని బొందుచుండును. కాబట్టి శాంతికి వీక్షకమార్గము బయటకు బరుగెత్తుచుండు మనస్సును లోపలికి తీసికొని వచ్చుటయే; దానికి చక్కగ హితబోధచేసి అంతర్ముఖ మొనర్చుటయే. బాహ్యవస్తువులయందుగల దోషమునుగూర్చి బాగుగ నచ్చచెప్పి అంతరాత్మయందు ప్రీతిని వర్ధిల్ల చేయుటయే. ఇట్టి ప్రక్రియ వైరాగ్యమువలననే సాధ్యపడగలదు.

దృశ్యవస్తువులయెడల విరాగము ఏల కలిగియుండవలెనో విచారించుట అవసరము. మానవుడు ఒక గొప్ప లక్ష్యమును సాధించుటకొరకు ఈ దేహమును ధరించియున్నాడను సత్యమును ఎవరును విస్మరించరాదు. తన నిజ స్వరూపమగు ఆత్మను అనుభూతమొనర్చుకొని, బంధవిముక్తుడై, అనాదికాలమునుండి కొనసాగుచున్న ఈ జననమరణరూప భీషణ సంసారపరిభ్రమణమును నిలుపుదలచేసికొని ఆత్మంతిక శాంతిస్థితిని అనుభూతమొనర్చుకొనుటకే ఈ జన్మ వీర్పడినదని మనుజుడు మఱువరాదు. అట్టితఱి, మనస్సు ఆత్మను వదలి, బహిర్ముఖముగ జనుచు దృశ్యవస్తువులపై మోజుకలిగి నిరంతరము ఆయా పదార్థములపై ననే వ్రాలుచుండినచో ఇక ఆత్మసాక్షాత్కారమను జీవితలక్ష్యమెట్లు కార్యాన్వితమొనర్పబడగలదు? అక్కార్యమెట్లు సాధింపబడగలదు?

Nobody can ride on two horses.

‘రెండు గుఱ్ఱములపై ఒకేసారి ఎవరును స్వారిచేయలేరు,’ అనాత్మపై వ్యామోహము కలిగియుండి ఆత్మను ఎవరును సాక్షాత్కరించుకొనలేరు. భోగైశ్వర్యప్రసక్తిగల హారి చిత్తమును ఆయా విషయభోగములు హరించివైచిధ్యానమందు నిలుకడ కలుగనీయక చేయునని గీతాచార్యుల వాక్యము.

భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసామే

వ్యవసాయాత్మికాబుద్ధి స్సమాధా న విధియతే. (భగవద్గీత 2-44)

కావున విజ్ఞులగువారు తమ మనస్సు పరిపరివిధముల బాహ్యవస్తువులపైకి పరుగిడక ఆత్మయందు నిలుకడ కలిగి యుండుటకై విరాగమును తప్పక అవలంబించవలసియున్నది. అది యెట్లర్పడగలదు? దానిని సాధించుటకు మార్గమేమి? దీనికి ఒకేఒక సులభమైన పద్ధతికలదు. వస్తువునందుగల దోషమును చక్కగ విచారించినచో ఇక మనస్సు ఆ వస్తువుయెడల విరక్తికలిగియుండును. దానిని వాంఛింపదు. దృష్టాంతమునకు - ఒకడు పంచభక్ష్యపరమాన్నములతో గూడిన రాజభోజనము తినుటకు ఉద్యుక్తుడై, అత్యాసక్తితో భుజించుటకు ఉపక్రమించు సమయమున ఎవడో వచ్చి— 'అయ్యా! అన్నము వండునపుడు దానిలో ఒక పెద్ద పురుగు పడి చచ్చినది'—అని చెప్పినచో ఇక ఆ భోజనము నాతడు ఆరగించునా? దానిపై పూర్తిగ విరక్తి జనించును. అట్లే భోగ్యపదార్థములందుగల దోషములు తెలిసియున్నచో వానిపై జనులకు వాంఛ ఉదయించదు. దీనినే భగవానుడు 'దుఃఖదోషానుదర్శనము' (18-9) అని గీతయందు వచించి యున్నాడు.

అయితే, దృశ్యవస్తువులందలి ఆయా దోషములు కప్పింపబడినవి కావు. కృతిమములు కావు. ఊహజనితములు కావు. అవి వానియందు స్వతఃఉండియున్నవే యగును. ఆ దోషములలో అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది పదార్థముల సత్త్వరత్నము, తూణికత్నము. ప్రపంచములో ఎంత చక్కని వస్తువైనను కొలదికాలములో నశించిపోవుచున్నది. శాశ్వ

తమై, స్థిరమై, అవిచ్ఛిన్న ఆనందమును కలుగజేయునదైన వస్తువొకటియు ఈ దృశ్యప్రపంచమున లేదు. మహామహా రాజులు దృఢించిరి. సామ్రాజ్యములు వెలసినవి. కాని అవి యన్నియు కాలగర్భమున చితికిపోయి నామమాత్రావశిష్టములైనవి. అనుభవించిన ఆ రాజులందఱు అదృశ్యులైరి. అనుభవించబడిన ఆ భోగములన్నియు క్షీణించిపోయినవి. ఇక అట్టి క్షణికవస్తువులకొఱకై విజ్ఞుడు పరుగిడునా? పూర్వము జనక మహారాజు ఈ ప్రకారముగనే చక్కని విచారణచేసి సత్యమగు అత్మవస్తువును తెలిసికొని అసత్యమగు రాజ్యభోగాదులందు విరక్తి కలిగి, వానియందు తగులుకొనకుండ లోకమున వ్యవహరించెను.

ప్రదృశ్యతే వస్తుని యత్రదోషః
న తత్ర తుంసోఽస్తి పునః ప్రవృత్తిః.

వస్తువునందలి దోషమును తెలిసికొనినవాడు ఇక ఆ వస్తువుకొఱకై ఎన్నడును పరుగిడిడు. కావున దృశ్యవస్తువునందుగల 'సత్త్వరత్వము, క్షణికత్వము' అను దోషములను తెలిసికొని మనుజుడు వానిపై ఎగబడక శాశ్వత అత్మకొఱకే అన్వేషించుట శ్రేయస్కరము.

ఈ సందర్భమున భర్తృహరి వచించిన చక్కని వాక్యములు ఉదాహరింపదగినవి—

రమ్యం హర్మ్యతలం న కిం వసతయే త్రావ్యం న గేయాదికం
కిం వా ప్రాణసమాసమాగమసుఖం నైవాధికప్రీతయే

కావున విజ్ఞులగువారు తమ మనస్సు పరిపరివిధముల బాహ్యవస్తువులపైకి పరుగిడక ఆత్మయందు నిలుకడ కలిగి యుండుటకై విరాగమును తప్పక అవలంబించవలసియున్నది. అది యెట్లర్పదగలదు? దానిని సాధించుటకు మార్గమేమి? దీనికి ఒకేఒక సులభమైన పద్ధతికలదు. వస్తువునందుగల దోషమును చక్కగ విచారించినచో ఇక మనస్సు ఆ వస్తువుయెడల విరక్తికలిగియుండును. దానిని వాంఛింపదు. దృష్టాంతమునకు - ఒకడు పంచభక్ష్యపరమాన్నములతో గూడిన రాజభోజనము తినుటకు ఉద్యుక్తుడై, అత్యాసక్తితో భుజించుటకు ఉపక్రమించు సమయమున ఎవడో వచ్చి— 'అయ్యా! అన్నము వండునపుడు దానిలో ఒక పెద్ద పురుగు పడి చచ్చినది'—అని చెప్పినచో ఇక ఆ భోజనము నాతడు అరగించునా? దానిపై పూర్తిగ విరక్తి జనించును. అట్లే భోగ్యపదార్థములందుగల దోషములు తెలిసియున్నచో వానిపై జనులకు వాంఛ ఉదయించదు. దీనినే భగవానుడు 'దుఃఖదోషానుదర్శనము' (13-9) అని గీతయందు పవించి యున్నాడు.

అయితే, దృశ్యవస్తువులందలి ఆయా దోషములు కప్పింపబడినవి కావు. కృతిమములు కావు. ఊహాజనితములు కావు. అవి వానియందు స్వతఃఉండియున్నవే యగును. ఆ దోషములలో అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది పదార్థముల నశ్వరత్వము, క్షణికత్వము. ప్రపంచములో ఎంత చక్కని వస్తువైనను కొలదికాలములో నశించిపోవుచున్నది. కాళ్వ

తమై, సిగ్గుమై, అవిచ్ఛిన్న ఆనందమును కలుగజేయునదైన వస్తువొకటియు ఈ దృశ్యప్రపంచమున లేదు. మహామహా రాజులుదృఢించిరి. సామ్రాజ్యములు వెలసినవి. కాని అవి యన్నియు కాలగర్భమున చితికిపోయి నామమాత్రావశిష్టములైనవి. అనుభవించిన ఆ రాజులందఱు అదృశ్యులైరి. అనుభవించబడిన ఆ భోగములన్నియు క్షీణించిపోయినవి. ఇక అట్టి క్షీణకవస్తువులొకటై విజ్ఞుడు పరువిడునా? పూర్వము జనక మహారాజు ఈ ప్రకారముగనే చక్కని విచారణచేసి సత్యముగు ఆత్మవస్తువును తెలిసికొని అసత్యముగు రాజ్యభోగాదులందు విరక్తి కలిగి, వానియందు తగులుకొనకుండ లోకమున వ్యవహరించెను.

ప్రదృశ్యతే వస్తుని యత్రదోషః
న కత్ర పుంసోఽస్తి పునః ప్రవృత్తిః.

వస్తువునందలి దోషమును తెలిసికొనినవాడు ఇక ఆ వస్తువుకొకటై ఎన్నడును పరుగిడిడు. కావున దృశ్యవస్తువునందుగల 'సత్వరత్వము, క్షీణితత్వము' అను దోషములను తెలిసికొని మనుజుడు వానిపై ఎగబడక శాశ్వత ఆత్మకొకటే అన్వేషించుట శ్రేయస్కరము.

ఈ సందర్భమున భర్తృహరి వచించిన చక్కని వాక్యములు ఉదాహరింపదగినవి—

రమ్యం హర్మ్యతలం న కిం వసకయే బ్రాహ్మం న గేయాదికం
కిం వా ప్రాణసమాసమాగమగుఖం నైవాధికప్రీతయే

కిన్త ప్రాప్త పరబ్రహ్మపనన వ్యాలోల దీపాంజర
చ్చాయా చంచలమాకలయ్య సకలం సన్తో మనోన్తం గతాః.

‘నివసించుటకు పెద్దమేడ బాగుండదా? వినుటకు చక్కని పాటలు శ్రావ్యముగా నుండవా? దేహానంబంధ విహీనసుఖములు ఆనందమును గొల్పువా? ఇవియన్నియు సుఖమును గలిగించునవియే. కాని ఎంతవఱకు? అవి అనిత్యమని తెలియనంతవఱకు. ఏక్షణమందు ఆ ప్రాపంచిక సుఖములు దీపముచుట్టు తిరుగాడు మిడుతల తెక్కలచే కదలు అగ్నిశిఖవలె అస్థిరమని యెఱుగుదురో ఆక్షణమందే మహానీయులు వానియెడల విరక్తి కలిగి ఆ అల్పసుఖములను ఆశింపక పరమాత్మనే ధ్యానించుటకు ఉపక్రమించుచున్నారు.’

ఎపుడు మనస్సు ఆత్మేతర వస్తువులందు విరాగము కలిగియుండునో, అపుడు సహజముగనే అది ఆత్మవై పునకు మఱలును. ఎపుడు బహిర్ముఖ పదార్థములను ఏవగించుకొనునో, అపుడు అంతర్ముఖ ఆత్మవస్తువునందు ప్రీతిగొనును. ఎపుడు ఆత్మయందు మనస్సు స్థాపితమగునో అపుడు ఉప్పు కల్లు సముద్రమునందు కరిగిపోవువిధమున మనస్సు అధిష్ఠానాత్మయందు లయమై ఆత్మాకారముగ భాసించును. అదియే మోక్షస్థితి. అట్టి ఆత్మసాక్షాత్కారమే మానవజీవితము యొక్క చరమలక్ష్యము. కావున సాధకుడు అభ్యాసవైరాగ్యములను రెండు మహత్తర సాధనలద్వారా మనస్సును క్రమక్రమముగ విశుద్ధనత్వగుణోపేతముగ నొనర్చి దాని

జన్మస్థానముగు ఆత్మయందు విలీనముగావించి ఈ జన్మయందే మోక్షధామ మలంకరించుటకై అపూర్వయత్నములను గావించవలెను.

యోగము - భోగము

అజ్ఞాని చూయకు, ప్రకృతికి లోబడి దృశ్యపదార్థములనే సత్యముగ నమ్మి విషయానందమునే తన జీవితలక్ష్యముగ నొనర్చుకొనుచున్నాడు. బాగుగ విచారించి చూచినచో ఆ విషయములందలి సుఖము కేవలము మనఃకల్పితముగనే తేలుచున్నది.

‘రోగశాంతికరకృత్యము భోగమనంగ జెల్లునే’— అని భర్తృహరి నిలదీసి ప్రశ్నించెను.

భోగము వాస్తవముగ భోగముకాదు; అది రోగమును శమింపజేయుటకు గావించు కార్యము మాత్రమే అని యాతడు వచించెను. ఎట్లనిన ‘దప్పిక’ అను రోగమువచ్చినపుడు చల్లటి పానీయములు, సోడా, లైమ్జ్యూస్, క్రమ్-ఇత్యాది పదార్థములను త్రాగి ఆ రోగమును మనుజుడు తొలగించుకొనుచున్నాడు. అట్టిచో ఆ పదార్థములు ఔషధములే యగునుగాని భోగ్యవస్తువు లెట్లగును? అదేవిధముగ ఆకలి అను రోగము తగుల్కొనునపుడు అన్నము, కూరలు, పిండివంటలు మున్నగు వస్తువులను సేవించి ఆ రోగమును తొలగించుకొనుచున్నాడు. కావున అన్నము, ఫలహారములు మున్నగునవి మందులే యగును. అట్లే కామాగ్ని యను

జ్వరము రగుల్కొనినపుడు శృంగారచేష్టలను ఔషధము సేవించి దానిని శమింపజేసికొనుచున్నాడు. కాబట్టి మనుజుడు తాను గొప్పగ తలంచునట్టి ఆ యా భోగములన్నియు రోగ నివారణకృత్యములే యగుచున్నవి.

ప్రతీకారో వ్యాధే స్సుఖ మితి విపర్యయస్యతి జనః

వ్యాధిప్రతీకారచర్యనే సుఖమని తలంచి మానవుడు భ్రమించుచున్నాడు. వాస్తవముగ అది సుఖముకాదు. సుఖభాసమే. సుఖము భగవంతుని పాదపద్మములను సేవించుటయందే కలదు. యోగమునందే కలదు. హృదయమందు వెలుగొందుచున్న పరమాత్మను భజించుటయందే కలదు. 'సుఖమక్షయమశ్నుతే' అని భగవానుడు తెలిపినట్లు అట్టి పరమాత్మను ఆశ్రయించినవారు అక్షయసుఖమును పొందుచున్నారు. కనుకనే శ్రీకృష్ణమూర్తి గీతయందు సమయము దొరికినపుడంతయు 'మయ్యాసక్తమనాః'—నాయందే ఆసక్తిగల మనస్సుకలవాడై యుండుము; మదాశ్రయః—నన్నే ఆశ్రయింపుము; 'మామేవ యే ప్రపద్యంతే'—నన్ను ఎవరు శరణుబొందుదురో వారే మాయను చాటగలరు—అని ఈ ప్రకారముగ మరల మరల నొక్కి చెప్పటకు కారణము. కాబట్టి ప్రాపంచిక విషయవిలాసములపైకి మనస్సును పోసేయక, అరికట్టి, శాశ్వతమగు ఆత్మవైపునకు అద్దానిని మరల్చవలెను. ఇదియే యోగము.

జ్యోతిర్గమయ'— అజ్ఞానమునుండి జ్ఞానములోనికి తీసికొని పొమ్ము. 'మృత్యోర్నా అమృతం గమయ - మృత్యువునుండి అమృతత్వస్థితిని పొందింపజేయుము' — అని భగవానుని ప్రార్థించవలెను. ఇట్టి భగవదాశ్రయముచే అచిరకాలము లోనే జీవుడు పరమశాంతిని, జీవన్ముక్తిని తప్పక బడయ గలడు. భోగమును తిరస్కరించి యోగమును ఆశ్రయించుట వలన మహోన్నత సద్గతిని ఆతడు పొందగలడు. కాబట్టి విజ్ఞులగువారు పూర్వాపరములను చక్కగ విచారించి, దేనిని గ్రహించవలెనో, దేనిని త్యజించవలెనో బాగుగ నిర్ణయించి పైరాగ్యమును జేపట్టి భోగవిగర్హణత్వ, భగవదాశ్రయత్వములచే పరిపూర్ణాత్మానందమును పొంద వలయును.

పై రాగ్య స్వరూపము

ఘోరసంసారాటవియందు దరిగానక దుఃఖాశ్రాంతి తుడై పరిభ్రమించు జీవునకు తరణోపాయము తన నైజ సంపూర్ణాత్మస్థితి నెఱుఁగుటయే. దుఃఖరాహిత్యమునకును ఆనందప్రాప్తికిని అది యొకటియే సర్వజీవులకును కర్తవ్యము. అట్టి అంతిమలక్ష్యసిద్ధికొఱకై జీవులు వారివారి మనస్తత్వములనుబట్టి కొందఱు కర్మమార్గమును, కొందఱు భక్తిమార్గమును, కొందఱు యోగ (ధ్యాన) మార్గమును, కొందఱు జ్ఞానమార్గమును జేపట్టుచున్నారు. శ్రద్ధాభక్తులతో ఏ మార్గము నన్వేషించినను తుదకు సర్వులును పై చెల్పిన ఒకే

పరమాత్మరూపగమ్యమును చేరుదురనుటలో సంశయము లేదు. కాని ఏ మార్గము ననుసరించినను వైరాగ్యము మాత్రము తప్పనిసరిగా ఎల్లరకును ఆవశ్యకమై యే యున్నది. విరాగమన్నను, వైరాగ్యమన్నను ఒకటే. అది ఆ మార్గము లన్నిటియందును అంతర్భూతమై అన్నిటికిని ఆవశ్యకమై యలరుచున్నది. కావుననే 'వైరాగ్యమార్గము' అని ప్రత్యేకముగ పేర్కొనబడకుండుటకు కారణము. మోక్షభవనమునకది పునాది.

‘మోక్షస్య హేతుః ప్రథమో నిగద్యతే
వైరాగ్యమత్యంతమనిత్యతస్తుభుః’.

అనగా ‘అనిత్యములగు దృశ్యపదార్థములందలి మిక్కిలముగు వైరాగ్యమే మోక్షమునకు ప్రప్రథమ హేతువు’- అని శంకరులు వివేకచూడామణియందు చెలిపిరి. కనుకనే మోక్షమునకు అత్యంతావశ్యకమైనట్టి సాధనచతుష్టయ సంపత్తియందు ‘ఇహముత్రార్థఫలభోగవిరాగము’ అనునది యొక ప్రధాన అంగమై వెలయుచున్నది. ఇట్టి వైరాగ్యమును మొట్టమొదట బాగుగా దృఢపఱచుకొనక ఎన్ని ఆధ్యాత్మికసాధనలను చేసినప్పటికిని ఫలిత మంతగా గోచరింపదు.

‘ఇంద్రియారేఖ వైరాగ్యం’
‘వైరాగ్యం సముపాత్రితః’

శివాలయములలో నందికేశ్వరుడు, విష్ణ్వాలయములలో గరుత్మంతుడు, రామాలయములలో హనుమంతుడు వీప్రకారముగ దైవసమ్మఖమున ఆసీనులై యుండు గమనించదగియున్నది. వారి ముఖములు భగవంతునకు నేర్పులో నుండును. అనగా దృశ్యవిముఖత్వము, దైవసుముఖత్వము వారి వైఖరిలో దృగ్గోచరమగుచుండును. వారిముఖపద్మముల యందు భక్తిప్రపత్తులు, వినయవిధేయతలు, ఆధ్యాత్మికతస్మయత్వము ఉట్టిపడుచుండును. ఆవిధముగ వారు కూర్చుండి సర్వజనులకును ఈ ప్రకారముగ చక్కటిబోధ యొనర్చుచున్నారు—“ఓ జీవులారా! సత్యవస్తువు నాశ్రయింపుడు. తీవ్రజీవితమును ఇంద్రియార్థముల ననుభవించుటయందే వ్యర్థముచేయక, కాశ్యత సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మము నవలోకించుటయందు వినియోగించి ధన్యులుకండు. ఎండ మావులకొఱకై పరుగెత్తికుడు. ఊర్ధ్వదృష్టికలిగియుండుడు. దైవదృష్టి నవలంబింపుడు” అని వారు ప్రబోధించుచున్నారు. అట్టి బ్రహ్మమును, దైవమును ఆశ్రయించువారు, ధ్యానించువారు జీవితమున కృతార్థతను బడయగలరు. స్వల్పవస్తువుల నాశించువారు, స్వల్పసుఖములను వెన్నంటువారు తుదకు పశ్చాత్తాపపడవలసివచ్చును.

కావున చంచలసుఖములయందు జీవితమును ధారవోయక, నిరతిశయాత్మానందమునే శ్రోలుటకు జనులు యత్నించవలెను. “ఓ దేవా! ‘అసతో మా సద్గమయ’—అసద్వస్తువునుండి సద్వస్తువునకు గొనిపోమ్ము, ‘తమసో మా

జ్వరము రగుల్కొనినపుడు శృంగారచేష్టలను ఔషధము సేవించి దానిని శమింపజేసికొనుచున్నాడు. కాబట్టి మనుజుడు తాను గొప్పగ తలంచునట్టి ఆ యా భోగములన్నియు రోగ నివారణకృత్యములే యగుచున్నవి.

ప్రతీకాశో వ్యాధే సుఖ మితి విపర్యస్యతి జనః

వ్యాధిప్రతీకారచర్యనే సుఖమని తలంచి మానవుడు భ్రమించుచున్నాడు. వాస్తవముగ అది సుఖముకాదు. సుఖభాసమే. సుఖము భగవంతుని పాదపద్మములను సేవించుటయందే కలదు. యోగమునందే కలదు. హృదయమందు వెలుగొందుచున్న పరమాత్మను భజించుటయందే కలదు. 'సుఖమక్షయమశ్నుతే' అని భగవానుడు తెలిపినట్లు అట్టి పరమాత్మను ఆశ్రయించినవారు అక్షయసుఖమును పొందుచున్నారు. కనుకనే శ్రీకృష్ణమూర్తి గీతయందు సమయము దొరికినపుడంతయు 'మయ్యాసక్తమనాః'—నాయందే ఆసక్తిగల మనస్సుకలవాడై యుండుము; మదాశ్రయః—నన్నే ఆశ్రయింపుము; 'మామేవ యే ప్రపద్యంతే'—నన్ను ఎవరు శరణుబొందుదురో వారే మాయను చాటగలరు—అని ఈ ప్రకారముగ మరల మరల నొక్కి చెప్పటకు కారణము. కాబట్టి ప్రాపంచిక విషయవిలాసములపైకి మనస్సును పోసేయక, అరికట్టి, శాశ్వతమగు ఆత్మవైపునకు అద్దానిని మరల్చవలెను. ఇదియే యోగము.

శివాలయములలో నందికేశ్వరుడు, విష్ణ్వాలయములలో గరుత్మంతుడు, రామాలయములలో చానుమంతుడు వీప్రకారముగ దైవసమ్మఖమున ఆసీనులై యుండు గమనించదగియున్నవి. వారి ముఖములు భగవంతునకు నేర్పులో నుండును. అనగా దృశ్యవిముఖత్వము, దైవసముఖత్వము వారి వైఖరిలో దృగ్గోచరమగుచుండును. వారిముఖపద్మముల యందు భక్తిప్రపత్తులు, వినయవిధేయతలు, ఆధ్యాత్మికతన్మయత్వము ఉట్టిపడుచుండును. ఆవిధముగ వారు కూర్చుండి సర్వజనులకును ఈ ప్రకారముగ చక్కటిబోధ యొనర్చుచున్నారు—“ఓ జీవులారా! సత్యవస్తువు నాశ్రయింపుడు. ఈణికజీవితమును ఇంద్రియార్థముల ననుభవించుటయందే వ్యర్థముచేయక, కాశ్వత సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మము నపలోకించుటయందు వినియోగించి ధన్యులుకండు. ఎండ మావులకొఱకై పరుగెత్తికుడు. ఊర్ధ్వదృష్టికలిగియుండుడు. దైవదృష్టి నవలంబింపుడు” అని వారు ప్రబోధించుచున్నారు. అట్టి బ్రహ్మమును, దైవమును ఆశ్రయించువారు, ధ్యానించువారు జీవితమున కృతార్థతను బడయగలరు. స్వల్పవస్తువుల నాశించువారు, స్వల్పసముఖములను వెన్నంటువారు తుదకు పశ్చాత్తాపపడవలసివచ్చును.

కావున చంచలసముఖములయందు జీవితమును ధారవోయక, నిరతిశయాత్మానందమునే శ్రోలుటకు జనులు యత్నించవలెను. “ఓ దేవా! ‘అసతో మా సద్గమయ’—అసద్వస్తువునుండి సద్వస్తువునకు గొనిపొమ్ము, ‘తమసో మా

జ్యోతిర్గమయ' — అజ్ఞానమునుండి జ్ఞానములోనికి తీసికొని పొమ్ము. 'మృత్యోర్నా అమృతం గమయ - మృత్యువునుండి అమృతత్వస్థితిని పొందింపజేయుము' — అని భగవానుని ప్రార్థించవలెను. ఇట్టి భగవదాశ్రయముచే అచిరకాలము లోనే జీవుడు పరమశాంతిని, జీవన్ముక్తిని తప్పక బడయ గలడు. భోగమును తిరస్కరించి యోగమును ఆశ్రయించుట వలన మహోన్నత సద్దతిని ఆతడు పొందగలడు. కాబట్టి విజ్ఞులగువారు పూర్వాపరములను చక్కగ విచారించి, దేనిని గ్రహించవలెనో, దేనిని త్యజించవలెనో బాగుగ నిర్ణయించి వైరాగ్యమును జేపట్టి భోగవిగర్హణత్వ, భగవదాశ్రయత్వములచే పరిపూర్ణాత్మానందమును పొంద వలయును.

వైరాగ్యస్వరూపము

ఘోరసంసారాటవియందు దరిగానక దుఃఖాశ్రాంతి తుజ్జ పరిభ్రమించు జీవునకు తరణోపాయము తన నైజ సంపూర్ణాత్మస్థితి నెఱుఁగుటయే. దుఃఖరాహిత్యమునకును ఆనందప్రాప్తికిని అది యొకటియే సర్వజీవులకును కర్తవ్యము. అట్టి అంతిమలక్ష్యసిద్ధికోఱకై జీవులు వారివారి మనస్తత్వములనుబట్టి కొందఱు కర్మమార్గమును, కొందఱు భక్తిమార్గమును, కొందఱు యోగ (ధ్యాన) మార్గమును, కొందఱు జ్ఞానమార్గమును జేపట్టుచున్నారు. శ్రద్ధాభక్తులతో ఏ మార్గము సన్వేషించినను తుదకు సర్వులును పై చెల్విన ఒకే

పరమాత్మరూపగమ్యమును చేరుదురనుటలో సంశయము లేదు. కాని ఏ మార్గము ననుసరించినను వైరాగ్యము మాత్రము తప్పనిసరిగా ఎల్లరకును ఆవశ్యకమై యున్నది. విరాగమన్నను, వైరాగ్యమన్నను ఒకటే. అది ఆ మార్గము లన్నిటియందును అంతర్భూతమై అన్నిటికిని ఆవశ్యకమై యులరుచున్నది. కావుననే 'వైరాగ్యమార్గము' అని ప్రత్యేకముగ పేర్కొనబడకుండుటకు కారణము. మోక్షాధిపతయమునకది పునాది.

‘మోక్షస్య హేతుః ప్రథమో నిగద్యతే
వైరాగ్యమత్యంతమనిత్యవస్తుమ్’.

అనగా ‘అనిత్యములగు దృశ్యపదార్థములందలి మిక్కుటమగు వైరాగ్యమే మోక్షమునకు ప్రప్రథమ హేతువు’- అని శంకరులు వివేకచూడామణియందు చెలిపిరి. కనుకనే మోక్షమునకు అత్యంతావశ్యకమైనట్టి సాధనచతుష్టయ సంపత్తియందు ‘ఇహముత్రార్థఫలభోగవిరాగము’ అనునది యొక ప్రధాన అంగమై వెలయుచున్నది. ఇట్టి వైరాగ్యమును మొట్టమొదట బాగుగా దృఢపఱచుకొనక ఎన్ని ఆధ్యాత్మికసాధనలను చేసినప్పటికిని ఫలిత మంతగా గోచరింపదు.

‘ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం’
‘వైరాగ్యం సముపాక్రమః’

ఇత్యాది వాక్యములద్వారా శ్రీకృష్ణభగవానుడు గీతయందు వైరాగ్యముయొక్క ఆవశ్యకతనుగూర్చి అసందిగ్ధముగా ప్రకటించియున్నాడు.

సంసారచక్రమునకు నాభివంటిదగు చిత్తమును నిగ్రహించుటలో ఈ వైరాగ్యము కీలకస్థానము నాక్రమించి యున్నది. ఏలయనగా ఆత్మకు ఆవరణము మనస్సు. మనస్సు ఇంద్రియములకు లోబడియున్నది. ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములగు బాహ్యవిషయములపై ప్రవర్తించుచున్నవి. దానిచే బంధము దుఃఖము ఏర్పడుచున్నవి. కాబట్టి బంధవిచ్ఛిత్తి, దుఃఖరాహిత్యము అపేక్షితమై యున్నచో మొట్టమొదట దృశ్యవిషయములందు వైరాగ్యము జనించవలెను. అపుడు ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములందు ప్రవర్తింపక నిశ్చలముగ నుండును. ఇంద్రియసంయమముచే మనస్సు స్వాధీనపడి నిగ్రహింపబడును. అట్టి మనోనిరోధముచే ఆత్మయొక్క ఆవరణము భంగమైపోయి ఆత్మ నిరావరణముగ ప్రకాశించును.

‘తదా బ్రహ్మః స్వరూపేనస్థానమ్’

అనునట్లు, అపుడు జీవుడు తన యథార్థ (ఆత్మ స్వరూపమున స్థితిగలిగియుండును. అదియే మోక్షము. దీనిని బట్టి మోక్షసాధనమున వైరాగ్యమెట్టి పాత్రను ధరించుచున్నదో సువిదిత మగుచున్నది.

అభ్యాసము, వైరాగ్యము—అను ఈ రెండిటివలన ముముక్షువుయొక్క ప్రధానకర్తవ్యమగు చిత్తవృత్తినిరోధము సులభముగ సాధ్యమగునని అనుభవజ్ఞులమగు మహాత్ములు శాస్త్రములందు పలుచోట్ల నొక్క వక్కాణించియున్నారు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమార్థునుగూర్చి ‘మహాత్మా! ఈ మనస్సు బహుచంచలమై, సుదృఢమై నిగ్రహించుటకు కష్ట సాధ్యమై యున్నది. ఇద్దాని నిరోధమున కుపాయము చెప్పమా!’ యని వేడగా భగవానుఁ డిట్లు ప్రత్యుత్తరించెను—

అసంకయం మహాబాహా! మనోదుర్నిగ్రహం చలన్

అభ్యాసేన తు కాంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే.

అనగా ఓ అర్జునా! మనస్సు చలము, నిగ్రహించుటకు కష్టము అనువార్త సత్యమే. అయినను అభ్యాసము చేతను, వైరాగ్యముచేతను అయ్యది తప్పక నిగ్రహింపబడును. ఈ భావమునే పఠంబలిమహర్షియు,

‘అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః’

అను సూత్రముద్వారా స్పష్టపఱచియున్నారు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక సాధనయందు మహావశ్యకమై పఱగుచున్న ఈ వైరాగ్యముయొక్క సంపాదనమునందు ముముక్షువు అతి బాగరూకుడై, అప్రమత్తుడై వర్తించవలెను.

ఇక ఆ వైరాగ్యముయొక్క స్వరూప మేమియో విచారించెదము—

‘దృష్టానుశ్రవికవిషయ నిర్వృష్టస్య వశికారసంజ్ఞా వై రాగ్యమ్’

అని పతంజలి వై రాగ్యముయొక్క లక్షణమును పేర్కొనియున్నాడు. అనగా, చూడబడినట్టియు, వినబడినట్టియు, దృశ్యవిషయములందు ఆసక్తి లేకయుండుట వై రాగ్యమని భావము. ఈ యర్థమునే శంకరులు మఱియొక విధముగ నిరూపించియున్నారు. ఎట్లనిన,

విహితాముష్మికార్థేషు హ్యనిత్యత్వేన నిశ్చయాత్

వైస్సృహ్యం తుచ్ఛబద్ధిర్యత్యైవై రాగ్యమితీర్యతే

అనగా! ఈలోకమునను పరలోకముననుగల పదార్థములు అనిత్యములని నిశ్చయించుటవలన వానియందు కోరిక లేకుండుటయు, అవి తుచ్ఛములని భావించుటయు వై రాగ్యమని చెప్పబడును. మఱియొక సందర్భమున ఆ భాగవత్పాదులే వై రాగ్యమునుగూర్చి యిట్లు వర్ణించియుండిరి—

తద్వై రాగ్యం జగుప్సాయా దర్శనశ్రవణాదిభిః

దేహాదిబ్రహ్మపర్యంతే హ్యనిత్యే భోగ్యవస్తుని,

అనగా ‘ప్రత్యక్షానుభవము శ్రుతివాక్యము మున్నగు వానిచే అనిత్యములని తెలియవచ్చు దేహముమొదలు బ్రహ్మదేవుని వఱకుగల భోగ్యపదార్థములయందు రోత గలిగియుండుటయే వై రాగ్యము.’ విషయములయెడల అనాసక్తి, నిస్పృహ యెపుడు జనించునో అపుడిక చిత్తవృత్తులు బహిర్ముఖముగ ప్రసరింపక అంతర్ముఖములై క్రమముగ ఆత్మయందు లయించిపోవును. శక్టలు లాగి వేయబడగా అగ్ని

చల్లారిపోవునట్లు నృత్యులు క్షయింప చిత్తమున్ను తనరూపమును గోలుపోయి ఆత్మయందు శమించును. ఈ క్రింది ఉపనిషత్ప్రమాణ మీ భావమునే వ్యక్తీకరించుచున్నది

యథా నిరింధనో వహ్నిః స్వయోనాశుపకామ్యతి

తథా వృత్తిక్షయాచ్చిత్తం స్వయోనాశుపకామ్యతి

మఱియు ఎప్పుడు చిత్తమునకు వైరాగ్యతీత్యముచే దృశ్యవస్తువులయెడ రోతగలుగునో అపుడేక వానిపై బ్రాలుట కద్దాని కెంతమాత్రమున్ను ఇచ్చు పొడమదు అత్తటి స్వయముగనే యది శమించిపోవును, 'నౌకాగ్రకాకము'ను గుఱించిన దృష్టాంతము నిచట వచించుట చాల సమీచీనముగా నుండును. ఒకానొక సముద్రపురేవునందు ఒక పెద్ద ఓడ ప్రయాణమునకు సంసిద్ధముగనున్నతటి దాని తెఱచాప స్తంభముపై నొక కాకి వ్రాలెను. ఇంతలో నా యెడ బయలుదేరి మహాసముద్రములోనికి చాలదూరము తరలివెళ్ళెను. కొంతసేపటికి ఆ కాకి యటనుండి ఎగిరిపోవ వదిక్కున జూచినను సముద్రమయమై యుండెను. నిలుచుట కాధారము దాని కేమియు గన్పింపకుండెను. కొంతసేపు ఇటు నటు ఎగిరితిరిగి ఆ స్తంభముపై కే వచ్చి బ్రాలుచుండెను. అదేరితిగ చిత్తమునకున్న ప్రాసంగికదృశ్యవదార్థములయెడల విరాగముద్యవించినపుడు వాని దేనిపై నను బ్రాలుటకు మనస్సొప్పక అంతర్ముఖమై ఆత్మయందే స్థితిగలిగియుండును. దీనినిబట్టి ఆత్మసాక్షాత్కారరూప లక్ష్మ్యసాధనమందు వైరాగ్యము

మహాన్నతస్థాన మలంకరించుచున్నదని సుస్పష్టమగుచున్నది. కావున అద్దానిని ముముక్షువులు తేస్సగ సాధన చేయవలయును.

తీవ్ర వైరాగ్యము

ఏదైన అపద సంభవించినపుడుగాని, రోగము వచ్చినపుడుగాని, ధనాదులు అపహరింపబడినప్పుడుగాని, వ్యాపారమునందు విశేషనష్టము కలిగినపుడుగాని, భార్యాపుత్రాదులతోటి కలహము సంప్రాప్తించినపుడుగాని, బంధుమిత్రాదులు మరణించినపుడుగాని, పెద్దలయొద్ద పురాణధర్మశాస్త్రాదులు వినినపుడుగాని, గొప్ప గొప్ప ఆశ్రమములను సందర్శించినపుడుగాని జనుల కొకింత వైరాగ్యము కలుగుచునే యుండును. అత్తటి ఈ సంసార మసారమనియు, దానిలో ఏమాత్రము సుఖములేదనియు, పుత్రదార గృహదులు మహాబంధకరములనియు, అన్నిటిని వదిలిపెట్టి హాయిగా నిశ్చింతగా ఏ అడవియందో కొండగుహయందో నదీతీరముననో ఆశ్రమముననో ఏ గొడవయులేక నివసించిన బాగుగానుండుననియు తలంపు కలుగును. కాని అయ్యది ఒకానొక ఊణిక భావనాతరంగము, లేక, తాత్కాలిక ఆవేశము (temporary emotion) మాత్రమే. అశాంతికారణములు తొలగిన వెంటనే మరల ఆ నిందితపదార్థముల వైపునకే మనస్సు మరలును. తాను దూషించిన వస్తువునే తిరిగి పట్టి ప్రేలాడును. ఆ తాత్కాలిక వైరాగ్యభావమే స్థిరముగా

నిలిచినచో అంతకు మించినది లేదు. కావుననే పెద్దలిట్లు చెప్పిరి.

గచ్ఛే వ్యాధౌ శ్మశానే చ పురాణే యా మతిర్భవేత్
సా యది సిరశాం యాతి తో న ముచ్యేత బంధనాత్.

అనగా! తల్లిగర్భమందున్నపుడు, * వ్యాధి శుభ వించినపుడు, శ్మశానమునకు బోయినపుడు పురాణమును వినినపుడు ఎట్టి వైరాగ్యబుద్ధి కలుగునో అట్టి బుద్ధి యెల్ల పుడు నుండినచో సంసారబంధమునుండి యెవడు విడువ బడడు? కాని బహుజన్మసుకృతము, పుణ్యపరిపాకము లేనిచో వైరాగ్యమునం దట్టి స్థిరత్వము జీవునకు గలుగదు, ఒక వేళ కలిగినట్లు తోచినను అది నిలువదు. కాబట్టి,

బహుజన్మ కృతైః పుణ్యైర్వైరాగ్యం ఖలు జాయతే

వైరాగ్యేణ వినా జ్ఞానం కదాచిన్నోపజాయతే

అని అనుభవజ్ఞులు పలికిరి. అనగా అనేక జన్మార్జిత పుణ్య సంపత్తిచేతనే తీవ్రవైరాగ్యము జనించును. తీవ్రవైరాగ్యము లేకున్న ఆత్మజ్ఞాన మెన్నటికిని గలుగజేరదు. పుణ్యాతి కయములేనందున జీవులకు తీవ్రవైరాగ్య ముదయింపక

* ప్రతి జీవుడును తల్లిగర్భమునందున్నపుడు ఆ గర్భయాతనలు భరింపలేకయు, పూర్వజన్మల స్మృతిచే సంసారభీతి నొందియు వైరాగ్య భావమును జేపట్టుననియు, కాని గర్భమునుండి వెలుపలికివచ్చుటతోడనే వెన్నపిమాయ కప్పివేయ, ఆ సమస్తము మఱచిపోవుననియు గరుడపురాణమునందు ప్రసిద్ధమై యున్నది

మందవై రాగ్యము మాత్రమే ఒకపు డుదయించుచున్నది. 'ఇప్పుడేమి తొందర? దేవుడు, మోక్షము మొదలైన అన్ని విషయములనుగూర్చి నెమ్మదిగా తరువాత చూచుకొన వచ్చును' అను భావము వారికప్పుడు కలుగును సామాన్యముగా రోగులలో చూడు తెగలవారుందురు. శరీరములో రోగము జరించియుండియు 'నా కేమియు రోగము లేదు' అని తలంచి ఔషధమునకై ప్రయత్నమే చేయనివారు కొందఱు. రోగమున్నట్లు తెలిసినను, అది ప్రకటించినపుడు మాత్రము డాక్టరువద్దకు పరుగెత్తియో, లేక, తన యింటికి మందు తెప్పించుకొనియో తాత్కాలిక రోగోపశమనము గావించుకొనువారు కొందఱు. వీరికి రోగప్రకటనము తగ్గునే కాని అసలు రోగము పోదు. ఇక మఱికొందరు తమకు దీర్ఘ కాల రోగమున్నట్లు తెలిసికొని పెంటనే గొప్పడాక్టరుయొద్దకో, లేక జనరల్ ఆసుపత్రికో పోయి, అది సమూలముగ నశించు వఱకు తీవ్రచికిత్సలు గావించుకొనుచునే యుందురు. వారికి అనతికాలములో రోగము సమూలముగ నశించిపోవును.

ఆ రీతిగనే జనులకందఱును లోన భవ (సంసార) రోగము బాగుగ జరించియున్నప్పటికిని అజ్ఞానవశమున ప్రాపంచికజను లద్దాని నివారణమునకై ప్రయత్నమే చేయుట లేదు, మఱికొందఱు వివత్కాలములందు మాత్రము ఒకింత వైరాగ్యము కలిగి దైవాన్వేషణము చేయుదురు. ఇంక కొందఱు తీవ్రవైరాగ్యోపేతులై, శమదమాది సాధన చతుష్టయ సంపత్తి నాశ్రయించి, ఆత్మవిచారణాతత్పరులై

అచిరకాలములోనే భవరోగమును సంపూర్ణముగ ఉన్మూలము చేసికొందురు. వీరికి మరలజన్మాది దుఃఖము కలుగదు.

మందవైరాగ్యమును గూర్చి ఇంతదనుక ముచ్చటించితిమి. ఇక తీవ్రవైరాగ్యముయొక్క లక్షణమును తెలిసికొందము.

‘బ్రహ్మలోకతృణీకారో వైరాగ్యస్యావధిర్మతః!’

అని వైరాగ్యముయొక్క అవధి శాస్త్రములందు పేర్కొనబడినది. అనగా (చతుర్ముఖ) బ్రహ్మలోకమును గూడ (అదియు దృశ్యమతదంతర్గతమే కావున సకలము స్వభావము గలది కాబట్టి) తృణప్రాయముగా నెంచు సంతటి తీవ్ర విరాగబుద్ధి గలిగియుండుటయే వైరాగ్యముయొక్క పరాకాష్ఠయని అర్థము. శంకరులు తమ సర్వవేదాంత సిద్ధాంత సంగ్రహమున వైరాగ్యమునుగూతించి ప్రస్తావించుచున్నప్పుడు తీవ్రవైరాగ్యలక్షణము నీ క్రిందివిధమున వర్ణించిరి -

కాకస్యవిస్థానదనహ్యబుద్ధి

శోభిగేషు సా తీవ్ర విరక్తిరివ్యతే.

అనగా ‘కాకిరెట్టయందువలె విషయభోగములందు అసహ్యబుద్ధి గలిగియుండుట తీవ్రవైరాగ్య మనబడును.’ నీటిలో ముంచబడినవాడు ప్రాణవాయువునకై యెట్లు తల్లడిల్లునో, నిష్పక్షణిక శిరస్సుపై కెట్టబడినవాడు తాపమును

* ప్రపంచమందలి ఏ పదార్థమైనను ఏదో యొక కార్యమునకు ఉపయోగ పడుననియు, కాకిరెట్ట మూత్రము చేనికని ఉపయోగించదనియు, కాబట్టి ఆత్యంత గర్హితమనియు లోకమున ప్రసిద్ధి.

సహింపబాలక దానిని తొలగింప నెంత యాతురత జెందునో, వేసవి మధ్యాహ్న సమయమున నలసలకాగుచున్న ఇసుకపై పడవేయబడిన చేప శీతలోదక సంగమమునకై యెట్లు వేగిర పడుచుండునో, గృహము బాజ్వల్యమానముగ దహింపబడు చుండ లోనున్న ప్రాణి బయటికి వచ్చుటకై యెట్లు తహ తహలాడుచుండునో, తీవ్రవైరాగ్యము గలవాడును ఈ సంసారమును జంబాటములోనుండి తప్పించుకొని యెప్పుడు బయట పడుదుమా యని తల్లడిల్లుచుండును సంసారనిదా భునివీడియుండై ఆత్మానందమును శీతలబాహ్మవీతోయమున నెప్పుడు క్రుంకు లిడుదుమా యని యువ్వీహ్మరుచుండును. వైరాగ్యమున నింత తీవ్రత్వము లేనిచో మనుజునకు జ్ఞాన ప్రాప్తి కలుగదు, కలిగినను నిలువదు, కావుననే,

వైరాగ్యం పుష్కలం న స్యాన్నిష్ఠలం బ్రహ్మదర్శనమ్
తస్మాదతేత విరతిం బుధో యత్నేన సర్వదా

అని చెప్పటకు కారణమైనది. అనగా, వైరాగ్యము పుష్కలముగా లేనిచో బ్రహ్మసాక్షాత్కార యత్నము నిష్ఫలమై పోవును. కాబట్టి విజ్ఞానగువాడు నిరంతరము ప్రయత్నపూర్వకముగ తీవ్రవైరాగ్యమును రక్షించుకొనవలెను. ఈ భావమునే శంకరులున్న వివేక చూడామణియందు రూఢిపఱచిరి, ఎట్లనిన—

వైరాగ్యం చ మమత్వత్వం తీవ్రం యస్య తు విద్యతే
తస్మిన్నే వారథ స్తస్యైః ఫలవస్తకృతాయాః.

అనగా ఎవనియందు వైరాగ్య ముముక్షుత్వములు
తీవ్రముగ నుండునో, అతనియందు శమదమాదులు సార్థక
ములై ఫలవంతము లగును. తక్కినవారియందు,

‘మరా సలిఖ త్తత్ర శమాజేర్భాసమాత్రశా’

యెనునట్లు ‘మరుభూమియందలి జలమువలె, శమదమాది
సాధనసంపత్తి నామమాత్రముగనే యుండునుగాని ఫల
ప్రదము కాదు’. బీజము వృక్షరూపమున వృద్ధి నొందుటకు
మృదుస్థల మెట్లావశ్యకమో అట్లే జ్ఞానమభివృద్ధి నొందుట
కును తీవ్రవైరాగ్య మావశ్యకమైయున్నది. కనుకనే గురువు
లగు మహాత్ములు తమశిష్యులకు బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధించు
టకు మునుపు ‘ఈతడు దానికి తగినవాడా? ఈతని చిత్త
మున దృశ్యవిషయములయెడల తీవ్రమిరతి యావర్భవించి
యున్నదా? యని చాలకాలము పరీక్షించుదురు. త్వరపడి
జ్ఞానదానము చేయరు. అట్లు చేసినచో, ‘భస్మనీవ హుతం
యథా’, ‘గోక్షీరం శ్వదృతావివ’ యనునట్లు-అనగా బూడిద
యందు వేల్పు హుద్ద్రీవ్యమువలెను, కుక్కతోలునందు
పోయు అవుపాలవలెను ఆ జ్ఞానము వ్యర్థమైపోవును. శిష్యుని
హృదయమున ప్రకాశించదు. కావున జనులు వైరాగ్య
యుతులై ఆత్మజ్ఞానమును బడసి జీవితములను సార్థకము
చేసికొనవలయును.

పూర్వము నచిక్షేతుడను యువకునియొక్క వైరాగ్య
మును పరీక్షింపదలంచి యమధర్మరాజు నాయనా! విషయ

విలాసములను చక్కగ అనుభవించరాదా? యని పలికిన అందులకు నచికేతు డిట్లునియె—

‘శోభానా మర్త్యస్య యదన్తః కత్సర్వేన్ద్రియాణాం జరయన్తి
తేజః! అపి సర్వం జీవితమృతేన తవైవ వాచా స్తదన్యత్యగీతే .’
.. ‘అభిధ్యాయస్వరతప్రమాదానతిష్ఠిరే జీవితే శోరమేత’

“మహాత్మా! ఈ ప్రాపంచికభోగములన్నియు అశాశ్వతములు. పైగా అవి ఇంద్రియములయొక్క తేజమును హరించివేయును. నాకు దీర్ఘజీవిత మొసంగబడినప్పటికిన్ని అనంతకాలమున అది బహుస్వల్పమైనదే యగును. కాబట్టి నశ్వరములగు ఈవాహనములను, ఈ ధనమును, ఈ సంపదలన్నింటిని నీవే యుంచుకొనుము. పదార్థములయొక్క ఆ పైపై తళుకుబెళుకులకు మురిసిపోయి ఆ తుణికరూప సౌందర్యాదులను ధ్యానించుచు దీర్ఘజీవితము నెవడు గడుప నెంచును? కాబట్టి (నిత్యానందప్రదమగు) ఆత్మవిద్యనే నాకుపదేశింపుడు” అని ప్రార్థించెను

ఈ ప్రకారముగ యముడు నచికేతుని హృదయస్థ తీవ్రవైరాగ్యభావనను గురైతేఁగి ఆత్మజ్ఞానోపదేశమునకు అర్హుడగు వ్యక్తి లభించెను గదా యని సంకల్పించి ఆతనికిట్లు బోధించెను—

‘శ్రేయశ్చ శ్రేయశ్చ మనుష్యమేతస్మై సంపరీత్య విసన్తి ధీరః
శ్రేయో హి ధీరోఽభిప్రేయసో వృణోతే శ్రేయోమన్దో యాగ జ్ఞేమా
ద్వ్యుపాసేతే.

అనగా, 'ఓ సచి కేతా! సామాన్యముగ లోకములో ప్రతిమానవుని జ్ఞానము, భోగము అను నీ రెండును సమీపించును, అట్లే ధీరుడగువాడు తన విచక్షణాబుద్ధిచే చక్కగ వివేచించి భోగము లనిత్యములు తుచ్ఛములని తలంచి ఆ రెండిటిలో జ్ఞానమునే పరించును, అజ్ఞానియో యోగక్షేమముల నపేక్షించినవాడై భోగములనే కోరుకొనును కాని నీవుమాత్రము మొదటి తరగతికే చెందిన వాడవు. ఎట్లనిన,

'విద్యాభీప్సితం సచి కేతనం మన్యే సత్త్వా కామా బహవోఽలోలుపన్త'-'ఏ కారణముచే నీకు విషయభోగము లెవ్వయు రుచింపకున్నవో, ఆ కారణముచే నిన్ను జ్ఞానాభిలాషిగనే నేను తలంచుచున్నాను,' ఈ ప్రకారముగ పచించినపిమ్మట యమధర్మరాజు సచి కేతునకు అమూల్యమగు ఆత్మతత్త్వోపదేశమును గావించెను, ఆ బోధలన్నియు కఠోపనిషత్తునందు గానందగును.

అట్లే మొట్టమొదట శ్రీరామచంద్రుని హృదయము నుండి పొంగి పొరలినట్టి వైరాగ్యభావములన్నింటిని వినిన పిమ్మటనే వసిష్ఠమునీంద్రుడాతనికి యోగవాసిష్ఠ మహారామాయణము (వసిష్ఠగీత) అను అత్యుత్తమ జ్ఞానోపదేశమును గావించి నిర్వాణమార్గమును లెక్కగ ప్రదర్శింపజేసి మోక్షమును కరతలామలకముగ నొనర్చెను. అరిష్టనేమి

* శ్రీరామచంద్రుని వైరాగ్యభావము అన్నియు వసిష్ఠగీతయందలి వైరాగ్యప్రకరణమున కాగుగ విశదీకరింపబడినవి.

యనురాజు తనరాజ్యాది సమస్తమును త్యజించి ఏకాంతముగ
అరణ్యమున తపం బొనర్చుకొనుచుండ దేవేంద్రుఁ డాతనిని
స్వర్గసౌఖ్యము లనుభవించుటకై రమ్మని యాహ్వానించుటయు
ఆతడు నిరాకరింప అంతట జ్ఞానోపదేశమునకై యాతనిని
దేవదూతద్వారా వాల్మీకిమహర్షి వద్దకు పంపుటయు
అమ్మహర్షి వాసిష్ఠమహారామాయణమును అతనికి జోధిం
చుటయు ఈ మున్నగు విషయములు యోగవాసిష్ఠమున
(వసిష్ఠగీతయందు) గానంబడుచున్నవి. ఈ చరిత్రలన్నింటిని
బట్టియు తీవ్రవైరాగ్యము విషయభోగవిముఖత్వముగలవాడే
జ్ఞానోపదేశమున కధికారియని స్పష్టమగుచున్నది.

ఇక నట్టి తీవ్రవైరాగ్యమును సాధించు మార్గ
మేమియో విచారించెదము.

భీకత్సం విషయం దృష్ట్వా తో నామ న విరజ్యతే

సతామ త్తవైరాగ్యం వివేకాదేవ జాయతే

అని వసిష్ఠులు తెలిపినట్లు మరణాది భయోత్పాదక
విషయములను గాంచినపుడు ఏదియో యొకవిధమగు వైరా
గ్యము అందఱికిని కలుగుచునేయుండును. కాని బుద్ధిమంతు
లకు ఉత్తమ(తీవ్ర) వైరాగ్యము వివేకమువలననే కలుగును.
అనగా నిత్యానిత్య పస్తువిచారణవలననే స్రాదుర్భవించును.
మఱియు,

పరామృత్య వివేకేన సంసార రహణా మిమాన్

వైరాగ్యం యోగైశ్చ సైత త ఏన పురుషోత్తమాః.

అనియుగూడ అమృతహర్షి వాక్రుచ్చియున్నాడు. అనగా 'ఈ సంసార మెట్టిది? దీనియందు జేమైన సారముగలదా? అను ఈ ప్రకారముగ వివేకముతో ఈ జగత్స్థితిని బాగుగ పరామర్శచేసి పొందు వైరాగ్యమే సర్వశ్రేష్ఠమైనది మతియు నద్దానిని పొందువారే ఉత్తమపురుషులు. వివేకమువలనను, భోగములందు దోషమును గాంచుటవలనను మనుజునకు ప్రబలమగు వైరాగ్య ముదయించునను ఈ భావమును శంకరులున్ను ధ్రువపఱచియున్నారు. ఎట్లనిన,

‘నిత్యానిత్యపదార్థవిశేషాత్పురుషస్య జాయతే సద్యః

సకచ్ఛిన్నవనితాజౌ సర్వత్రానిత్యవస్తుని విరక్తిః.’

మతియు, ‘విరక్తిరీవ్రత్యవిదాన మాహురోఽభ్యగ్రేషు దోషే త్తూణామేవ సద్యః’ అనగా ‘ఇది నిత్యవస్తువు’ ఇది అనిత్యవస్తువు అని వివేచించుటవలన మనుజునకు వెంటనే అనిత్యములగు చందనపుష్పవనితాది పదార్థములందంతటను విరక్తికలుగుచున్నది. వెండియు భోగ్యవస్తువులందు దోషము గలదని యెంచుటయే లీప్రవైరాగ్యమునకు హేతువని చెప్పబడినది—మహాత్ము లీప్రకారముగ తెలిపియున్నారు. కాబట్టి వైరాగ్యోత్పాదనకై ఈ జగత్స్థితిని, సంసారరచనను విశింశ విచారించి చూడెదము—

ఈ ప్రపంచమున సమస్తపదార్థములును అనిత్యములు. శాశ్వతసుఖమును గలుగజేయు పదార్థమొకటేని ఈ దృశ్యవర్గమున గలదా? లేదు—భోగములూ, ఆరంభమున సుఖప్రదములుగ తోచి తుదకు మహాదుఃఖదాయకములుగ

పరిణమించుచున్నవి. సంపదలు మెఱపుతేగవలె చంచలములై యున్నవి. బంధువులూ, కల్లార సళించిపోవుచున్నారు. ఈ దేహమున్ను నేడో, రేపో, ఎన్నడో శాలిపోనున్నది. మహా మహాచక్రవర్తులు, రాజాధిరాజులు భూమిసంతను ఏక చ్ఛత్రాధిపత్యముగ నేలిన అఖండమహిమాన్వితులు, పీఠులు, బలాఘ్నముకూడ నామరూపములు లేక సళించిపోయిరి. ఇక తక్కినవారేమి శాశ్వతము? గొప్పగొప్పసృష్టులు, బ్రహ్మాండములు, లోకములు కూడ కాలగర్భమున విశీర్ణములై పోయినవి. ఇక ఈ గృహారామక్షేత్రాదులూ స్థిరములు? ఆయువు తరిగిపోవుచున్నది. చిల్లిపడిన కుండయందలి నీటి వలె ఆయుది దినదినము సంక్షయమైపోవుచున్నది. మృత్యువు జీవుని కబళించివేయుటకు సంసిద్ధముగనున్నది. అంత్యకాలమున ఈ ధనముగాని, ఈ బంధువులుగాని, ఈ సంపదలుగాని, ఈ రూపసౌందర్యాదులుగాని, ప్రాపంచిక యశస్సుగాని ఏమైన అక్కరకు వచ్చునా? ఈ సందర్భమున విష్ణుభగవానుడు గరుత్మాంతునకు చెప్పిన వాక్యములను వినుడు-

‘ఈతడు నా పుత్రుడు, ఇది నా భార్య, ఇది నా ధనము, మీరు నా బంధువులు-అని డంబములు చెప్పకొను మనుష్యుడను. మేకను మృత్యువను తోడలు బలాత్కారముగా పట్టుకొనిపోవుచున్నది. ఇది చేయబడినది, ఇది యింకను చేయబడలేదు, వాడు దానిని చేసెను, వీడు దీని నింకను చేయలేదు-అని యీ ప్రకారముగ యోచించుకొను చుండగానే యముఁ డాతనిని తనవశము చేసికొనుచున్నాడు.

ముసలితనము మార్గము చూపగా ప్రపంచవ్యాధి యను
నై నికుడు వైబడి ఆక్రమింప మృత్యువునను శత్రువు నిన్ను
(జీవుని) పట్టుకొని పోవుచున్నాడు. కాబట్టి రక్షించువానిని
(భగవంతుని) గూర్చి పేతుక నేల? విషయభోగములు
దుఃఖమునకు మూలము. వానిని త్యజించువాడే సుఖవంతుడు
గాని అన్యథాకాదు. మాంసలుబ్ధమగు మత్స్యము గాలమును
తెలిసికొనజాలనట్లు ప్రాపంచిక సుఖలుబ్ధుడగు శత్రుడు యమ
బాధను తెలిసికొనజాలకున్నాడు. మనుజు డెంతెంతగ విషయ
భోగములతో సంబంధమును కలుగజేసికొనుచుండునో,
అంతంత తీవ్రముగ దుఃఖముల నెడి మేకులు వాని హృదయ
మున గొట్టబడుచుండును. కాబట్టి,

శ్వః కార్యమద్య కర్మక పూర్వాహా చాపరాహిత్యం
న సా మృత్యుః ప్రతీతేత కృతం వాప్యథవాఽకృతమ్

అనగా, లేపటివనిని ఈ దినమే చేయవలెను. మధ్యా
హ్నము చేయవలసినదానిని ప్రాద్ధుననే చేయవలెను. చేసి
వను, చేయకున్నను మృత్యువుమాత్రము నేచియుండదు.

సాక్షాత్ భగవంతుడు వచించిన ఈ వాక్యములను
సంస్మరించినచో ఎవని హృదయమున వైరాగ్య ముప్పొంగ
కుండును? జగత్స్థితినిగూర్చి బాగుగ విమర్శించినవానికి ఇట్టి
భావములు హృదయాంతరాళమున తప్పక ఉద్భూతము
లగును. ఇదియే వైరాగ్యసాధన.

జ్ఞేయమగు ఆత్మను సాక్షాత్కరించుట కుపకరించునట్టి
జ్ఞానగుణములను వివరించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—

‘జన్మమృత్యు జరావ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనమ్’ అని వచించెను గావున, తీవ్రవైరాగ్యప్రాదుర్భావమునకై జన్మము, మృత్యువు, వార్ధక్యము—వీనివలన గలుగు దుఃఖములను, దోషములను మనుజుడు తప్పక విచారించవలెననియు, అట్లు విచారింపి వైరాగ్యమును తెచ్చగ ఆశ్రయించవలెననియు స్పష్టమగుచున్నది.

అయితే, ప్రత్యక్షముగ సుఖమును గలుగజేయు ఈ బాహ్యవిషయములయెడల విరక్తి యేల కలిగియుండవలెనని కొందఱు ప్రశ్నించవచ్చును. అవిద్యాప్రభావమున విషయములందు సుఖమున్నటుల తోచుచున్నదేగాని వాస్తవముగ నట సుఖములేదు.

‘అనిత్యాశుచిదుఃఖానాత్మసు నిత్యశుచిసుఖాత్మఖ్యాతి రవిద్యా’ అని పతంజలిమహర్షి అవిద్యయొక్క నిర్వచనమును గావించెను. అనగా, అవిద్యామదిరమును త్రాచి ప్రమత్తుడై యుండువానికి అనిత్యమైనవస్తువు నిత్యముగను, అపవిత్రమైనది పవిత్రముగను, దుఃఖము సుఖముగను, (శరీరాది) అనాత్మపదార్థములు ఆత్మరూపములుగను తోచును. మాయయొక్క మహిమ యిది. అట్టి మాయకు లోకై న వారి కందరికిని ఆప్రకారముగ భ్రమ తప్పక కలుగును. ఇట్టి, వైరాగ్య, వివేక, విచారణాదులద్వారా ఆ మాయయొక్క రహస్యమును తెలిసికొనినవానికి అనిత్యము అని త్యముగనే కన్పట్టును. అశుచి అశుచిగనే తోచును. దుఃఖము దుఃఖముగనే స్ఫురించును (సుఖముగ గాదు), అట్లే అనాత్మ

అనాత్మగనే వ్యక్తమగును. కాబట్టి బాహ్యవిషయములందు గలది ఆపాత రమణీయత్వమేకాని వాస్తవ రమణీయత్వము కాదు, ఆపాత సుఖమేగాని వాస్తవసుఖము కాదు. అట్లు కాకున్న పూర్వ మనేక చక్రవర్తులు, సిరిసంపదలతో తుల తూగు మహామహాలు తమ సర్వస్వమును విడనాడి, స్వర్గ తుల్యములగు తమ సంపద లన్నింటిని తృటిలో వదలివైచి ఏకాంతారణ్యములకు విజనస్థలములకు బోవలసిన సనియే లేదు, ఆయా ప్రాపంచిక విషయసౌఖ్యములందు, సాంసారిక సంపదలందు ఏదియో యొక దోషముండబట్టియే వారట్లు చేసిరి. పూర్వమున్న స్థితికంటె ఉన్నతస్థితి కేగుటకే విజ్ఞులు ప్రయత్నించుచుందురు గదా కావున నశ్వరసుఖమును దుఃఖభూయిష్టములైన సాంసారిక ఐశ్వర్యములను తృణించి శాశ్వతమై నిరతిశయమైనట్టి ఆత్మానందమును గ్రోలుటకే వారాప్రకారముగ సర్వత్యాగమును గావించిరని తేలు చున్నది.

దీనినిబట్టి విషయములు సారహీనములని మనము నిశ్చయింపవచ్చును. అవి సాత్త్వికసుఖమును కలుగజేయువు. రాజససుఖమునే కలిగించును.

విషయేంద్రియ సంయోగాద్యత్త దగ్రేఽమృతోపమమ్
పరిణామే విషమిక తక్కుఖం రాజసం సృతమ్.

అనగా శబ్దస్పర్శాది విషయములయొక్కయు ఇంద్రియములయొక్కయు సంబంధముచే కలుగునదియు, హేయమైన అమృతమువలె తోచి తుదకు విషమువలె

యొప్పునదియు నగు సుఖము రాజనమని గీతాచార్యుడు పేర్కొనెను. దృశ్యవిషయము లట్టి రాజనసుఖమునే జనింప జేయును. సుఖము రవ్వంతయున్నచో అందు దుఃఖము పర్యంతముగ ప్రకటనే భాసిల్లును. కావుననే 'సౌఖ్యం బిందు మాత్రేణ దుఃఖం పర్యంతమేవ చ' అని విషయసౌఖ్యము లను గూర్చి పెద్దలు నుడివియున్నారు. శంకరులు వచించినది చూడుడు—

సుఖమల్పం బహుకేళో విషయగ్రాహిణాం నృణాం
అనన్తం బ్రహ్మసింహామితి వేదాన్తడింబిను.

'విషయసౌఖ్యములకై ప్రాకులాడు జనులకు సుఖము లల్పముగను, దుఃఖము అధికముగను కలుగును. బ్రహ్మ సింహులతో అనంతానందము లభించును - అని వేదాంతభేరి చాటుచున్నది' కనుకనే శ్రీకృష్ణభగవానులు భక్తులందఱి కిని ఈ క్రిందిరీతి హెచ్చరిక చేసియున్నారు—

యే హి సంస్కర్మభా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే
అద్యన్తః కౌన్తేయ న కేభ్య రమతే బుధః.

అనగా శబ్దస్పర్శాది విషయభోగములు దుఃఖమే మూలముగా గలవి, మఱియు నశ్వరములు. కాబట్టి విజ్ఞు డగువాడు వాని నభిలషింపడు. మఱియు భగవత్పాదల యొక్క ఈ క్రింది వైరాగ్యోద్బోధక వచనములు ముముక్షువులు నదా స్మృతిపథమున నుంచుకొన దగినవి—

విషయాఖ్య గ్రహో యేన శుభిర క్తసిహ హతః
స గచ్ఛతి భవాహ్లాధేః పారం ప్రత్యాహవర్జితః.

అనగా ఎవడు స్రక్ష్మందనాదివిషయములను మొనరిని
తీవ్రవైరాగ్యమును ఖడ్గముచే చేదించివేయునో, అట్టివాడు
ఈ సంసారసాగరమును నిర్విఘ్నముగ దాటివేయగలడు.

మోక్షస్య కాంత్యా యదినై తవాస్తి
త్యజాతి దూరాద్విషయాన్విషం యథా
వీయూషవత్తోష దయా త్తమారణ
ప్రకాన్తి వాన్తిర్భజ నిత్యమాదరాత్

అనగా 'నీకు మోక్షమందవేక్షకలదేని విషయము
లను విషమువలె దూరముగ త్యజించివైచి సంతుష్టి, దయ,
ఓర్పు, ఋణత్వము, అంతరేంద్రియ బాహ్యేంద్రియ
నిగ్రహము—వీనిని అమృతమునువలె అత్యాదరముతో
నేమింపుము.'

శబ్దాది దృశ్య విషయములందు సారములేదను సత్య
మును కనుగొనియే బుద్ధిదేవుడు రారాజుకొమరుడై విలసిల్లి
వను, సమస్త భోగభాగ్యములతో తులతూగుచున్నను, తుణ
కాలములో వాని నన్నింటిని విడనాడి 'ఉరూపల' యను అర
ణ్యమున కేగి ఏకాంతమున బహుకాలము తపంబొనర్చి
తొదకు నిర్వాణమార్గమును కనుగొనెను. అట్లే భర్తృ
హరియు గొప్పరాజై, సర్వప్రాపంచిక సౌఖ్యముల ననుభ
వించుచును, కడకు వానియందు వాస్తవసుఖము లేదని నిశ్చ
యించినవాడై ఆత్మశాంతికై రహసవడి, ప్రబలవైరాగ్యము
నాశ్రయించి, బ్రహ్మధ్యానమున పరమానంద మనుభ
వించుచు—

‘సర్వంస్తు భయాన్వితం భవి నృణాం వై రాగ్య మేవాభయమ్’

అని యెలుగెత్తి పాడెను. అనగా, ప్రపంచములోని సమస్త వదార్థములును మనుజులకు భయాన్వితములై దుఃఖ భాజనములై యున్నవి. కాని వైరాగ్యమొక్కటిమాత్రము అభయ ప్రదమై, సుఖదాయకమై యున్నది. అదేరితిగ యయాతి చక్రవర్తియు తన కుమారుని యాపనమునుగూడ పరిగ్రహించి బహుకౌలము విషయసుఖముల ననుభవించి అంతమున పానియందు సారములేదని గ్రహించినవాడై వైరాగ్య మవలంబించి ఆత్మశాంతిని బడసెనను విషయము భాగవతమున గానంబడుచున్నది.

ఈ ప్రకారముగ పెక్కురు మహాసీయులు విషయ భోగములను బాగుగ పరీక్షించి తుదకు అవి సారహీనము లనియు, పరమార్థ లక్ష్యమునకు అడ్డుయనియు, నిశ్చయించిన వారై పానిని దూరముగ త్యజించివైచిరి. ఒకవేళ అనుభవించినను పానియందెప్పటికైన తృప్తికలుగునాయని తలంచిన, అదియునులేదు. పైపెచ్చు అనుభవించినకొలది పానియందు తృప్తి యొకను వృద్ధియగుచునే యుండును.

న బాతు కామః కామానామహపభోగేన కామ్యతి

పాపిహ కృష్ణవర్ణో భూయ ఏవాభివర్ధతే,

అను యయాతివాక్యమే యిందులకు ప్రమాణము. అనగా ఆశ్యము మున్నగు హవిర్ద్రావ్యములను వ్రేల్చుటచే అగ్ని వృద్ధియగునేకాని కమించనట్లు, కోరికలును అనుభ

వింశతి ద్వారా అవి ప్రవర్థమానములగునే కాని శమన మొందవు.

ఏదైన యొక పదార్థమును మరలమరల యనుభవించి నపుడు అదియొక సంస్కారరూపమున చిత్త ఫలకమున బాగుగా హస్తించిపోవును. దానినే వాసన యందురు. అది మలినమని, శుద్ధమని రెండు విధములు. విషయసేవనముద్వారా మలిన వాసనయెప్పుడు దృఢపడునో, అపుడయ్యది ఘనవాసనగా పరిణమిల్లుచు అట్టి ఘనవాసన జీవునియం దెంతవఱకుండునో, అంతవర కాతనికి జన్మపరంపర తప్పదు. అత్తజీ వాసనవలన జన్మకలుగుట, జన్మవలన (కర్మద్వారా) వాసన దృఢపడుట సంభవించుచు క్రమముగ రెండును పరస్పరము వృద్ధియగు చుండును. కనుకనే విషయములకంటె విషయ శ్రేష్ఠమని పెద్దలు వచించిరి. విషయము ఒక దేహమునే హరించును. విషయములో, సంస్కారములద్వారా అనేక జన్మలను కలుగ జేసి అనేక దేహములను హరించును. కాబట్టి వైరాగ్యసాధన ద్వారా జీవుడు అట్టి విషయవాసనను నిర్మూలించుకొని పరమశాంతిని బడయవలెను.

విషయసేవనమువలన గలుగు అనర్థమునుగూర్చి యనుభవ్యురాలా నచిశేతునకు ఈ క్రిందివిధముగ నుపదేశింపెను—

పరాచః కామాననుయంతి బాహు
స్త్రీపుత్రోర్వృత్తి ని వితతస్య పాశాన్
అథ భీరా అమృతత్వం విదిత్వా
ద్రువమద్రు వేష్యహ న ప్రార్థయంతే.

అనగా, అవివేకులే తుచ్ఛములగు బాహ్యవిషయములను నెన్నంటుదురు. విశాలముగు మృత్యుపాశమును (జననమరణప్రవాహమును) బొందుదురు. కాని వివేకవంతులగు ధీరులు అమృతపదముగు పరమాత్మను నిత్యస్వరూపునిగ నెఱింగి అనిత్యములగు సాంసారిక పదార్థముల వేనిని గోరకుందురు.

విషయబ్యామోహజనితముగు మఱియొక అసర్థమును గూడ ముముక్షువు లిచట జ్ఞప్తయిందుంచుకొనవలెను. అదియేదనగా మనస్సు నయ్యది విశేషముగ బహిర్ముఖమొనర్చివేయును. దానిచే భగవద్భావమున, ఆత్మచింతనమున ఏకాగ్రత కుదురనే కుదురదు. ఒక్క-క్షణమైనను మనస్సును నిశ్చలముగనుంచుట బహుకష్టము. కనుకనే గీతయందు ఈ విషయమును నిరూపించుచు బహుజాగరూకులై వర్తించులాగున భగవంతుడు జనులకు పౌచ్ఛరిక చేసియున్నాడు. ఎట్లనిన,

భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం కయాపన్యాకచేతసాం
వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధా న విధియతే.

అనగా భోగ, ఐశ్వర్యములం దాశక్తిగలిగి వానిచే నపకారింపబడిన చిత్తముగలవారలకు భ్యాసనమాధులందు ఏకాగ్రబుద్ధి కలుగనేరదు. అత్తటి బుద్ధి చంచలమై యుండును. మఱియు ఏ మనస్సు ఇంద్రియములలో తేరుకొని విషయములమీదికి పోవునో, అట్టి మనస్సు నముద్రమునందలి కుడను తుపానుగాలి ముంచివేయునిధమున బ్రహ్మనిష్ఠుని

యొక్క ఆత్మజ్ఞానమును నశింపజేయుచున్నది. అనగా నట్టి
పాడు సంసారసాగరమున మునిగిపోవును అనియును శ్రీకృష్ణ
భగవానుఁ డానతిచ్చియున్నాడు. కాబట్టి,

తస్మాద్యస్యమహాబాహో నిగృహీతాని సర్వకః
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా.

ఎవని యింద్రియములు మనస్సు ఇంద్రియార్థములగు
శబ్దాదివిషయము లన్నిటనుండియు మరలింపబడి నిగ్రహింప
బడుచున్నవో, ఆతని జ్ఞానమే సుప్రతిష్ఠితమై స్థిరమై నిర
పాయమై విలసిల్లునని గీతాచార్యులు పదేశించినారు.

అజ్ఞానులే సుఖము బాహ్యమునగలదని తలంచి
దానికొఱకై పరువిడుదురుగాని విజ్ఞులుకాదు. పార్థవముగ
సుఖమనునది బాహ్యమునలేదు. బాహ్యమున గానుపించు
నది ప్రతిబింబితసుఖము, అదియును చిత్తమున కలదుగాని
పదార్థమున లేదు.

‘ప్రతిబింబితకాభాగ్ర ఫలాస్వాదన మోదవత్’

అనురీతి బాహ్యపదార్థములం దానందమున్నదని
యెంచి అద్దానికై దేవులాడువాడు సరోవరజలమందు ప్రతి
బింబించిన తీరస్థవృక్షఫలముల నాస్వాదించి యానంద
మొందువాని చందనముననే యుండును. తుక్క- ఎచటనో
యొక ఎముకను సంపాదించి దానిని కొరుకుచు చిగుళ్ళనుండి
రక్తముకారి ఆ యెముకపైపడ అద్దానిని నాకుచు ఆ
యెముక నుండియేరక్తము జనించుచున్నదని భావించి యానం

దిండుచు తుదకు మహాదుఃఖము నెల్లు పొందునో, అట్లే మనుజుడున్న యథార్థసుఖము ఆత్మయందుండ అజ్ఞానవశమున బాహ్యపదార్థమందే సుఖము గలదని తలంచి దానికొఱకై అహర్నిశములు అన్వేషించుచు కడకు దుఃఖమునే పొందుచున్నాడు.

ఏదైన యొక పదార్థము ననుభవింపవలెనని అపేక్ష గలిగినపుడు చిత్తము చంచలమగును ఆ చంచలచిత్తము తత్పదార్థప్రాప్తిచే నిశ్చలముకాగా ఆ నిశ్చలచిత్తమున ఆత్మ ప్రతిబింబింప జేవునకు సుఖమనుభూతమగును. దీనిచే సుఖము బాహ్యపదార్థమందు లేదనియు చిత్తముననే కలదనియు, అదియు బింబభూతమగు ఆత్మయొక్క ప్రతిబింబము మాత్రమే యనియు స్పష్టమగుచున్నది. బింబభూతమగు ఆత్మానందమే నిరతిశయమైనది. అత్యయమైనది. అనంతమైనది. ప్రతిబింబానందము తుణికమైనది. అంతముతో గూడినది అట్టిచో, శాశ్వతమైనట్టి ఆత్మసుఖమునకై యేల ప్రయత్నింపరాదు? తుణికమై దుఃఖమిశ్రితమైనట్టి విషయ సుఖమునకై యేల పాట్లు పడవలెను?

కాబట్టి ప్రబలమైన రాగ్యము నాశ్రయించుట ద్వారా విషయసుఖములందు విముఖత్వముగలిగి చిత్తమందున్నట్టి సమస్తహంసలను త్యజించివైచి ఆత్మాభిముఖుడైనచో, అచిరకాలములోనే జీవుడు పరమాత్మహావగమ్యస్థానము నిచటనే పొందుచున్నాడు, కావుననే,

యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా యేఽస్య హృది శ్రీకాః
అథ సుశాంత్యైఃపుత్రో భవత్యత్ర బ్రహ్మ సమశ్నుతే.

అని శ్రుతి యుద్ధోపించుచున్నది. అనగా 'హృదయ మొందున్నట్టి కామనలు, సంకల్పములు అన్నియు తొలగగా మనుజుడు జననమరణరహితుడై యిచ్చోటనే పరబ్రహ్మమును బొందుచున్నాడు.' మఱియు నట్టివాడు 'సుఖమక్షయమశ్నుతే' అనగా నాశరహితమగు ఉత్తమపరమాత్మరూప సుఖమును బొందునని శ్రీకృష్ణభగవాను లానతిచ్చిరి. అదియే మోక్షము. అదియే నిర్వాణపదము. అట్టి సర్వోత్కృష్ట పదవి నొందుటయే జీవులందఱియొక్క లక్ష్యము. అట్టి లక్ష్యమును భక్తిజ్ఞానములద్వారా, తీవ్రవైరాగ్యసాధనద్వారా జేపుడు అనతికాలముననే పొంది, కడతేరి జీవితమును కృతార్థమొనర్చుకొనవలెను. ఈ ప్రకారముగ వైరాగ్యమును చక్కగ అవలంబించి, మనస్సును బాహ్యవిషయములనుండి మరలించి కర్మ, భక్తి, ధ్యాన, జ్ఞాన విచారణాదుల ద్వారా అద్వానిని పునీతమొనర్చి ఆత్మయందు లయింప జేయవలెను. అదియే మోక్షము.

“మోక్షోహి చేతో విమలం” —నిర్మలచిత్తమే మోక్షము—అని వసిష్ఠమహర్షి పలికియున్నారు. మనస్సునందు ఏవిధమైన మాలిన్యములేనిచో అట్టి విశుద్ధమనస్సు అధిష్ఠానమగు ఆత్మయందు లయించిపోవును. అదియే మోక్షము. కైవల్యము, నిర్వాణము, కాపున మోక్ష ప్రాప్తికై చిత్తమందుగల మూడు దోషములు అనగా మల,

విశేష, అవరణములు పూర్తిగా తొలగవలెను. మలదోషమ
అనగా పాపము పుణ్యసముపార్జనముచేతను, విశేషదోషమ
అనగా చపలత్వము ఉపాసనాధ్యానాదులచేతను, అవర
దోషము అనగా అజ్ఞానము జ్ఞానవిచారణచేతను తొల
పోవును. ఈమూడుదోషములు రహితమైనపుడు ఇక మనసు
ఏమాత్రము విలంబము లేక తత్తణుమే మోక్షస్థితిని బు
య్యను. పుణ్యకార్యములను చక్కగ ఆచరించుటచేతను
నిష్కామకర్మమును శీలించుటచేతను, భగవద్భక్తిని లెస్స
నముపార్జించుటచేతను మొదటిదియగు పాపదోషము చి
మందు సమూలముగ తొలగిపోయి చిత్తము శుద్ధవ
తాగలదు. కావున సాధకుడు కర్మయోగముయొక్క రహస్య
మును చక్కగ తెలిసికొనియుండవలెను. శ్రీకృష్ణపరమార్ప
గీతయం దద్దానినిగూర్చి చక్కగ నిరూపించియుండెను

14 వ అధ్యాయము

కర్మయోగసాధన

“కర్మ చెడ్డదికాదు, వ్యవహారము దూష్యముకాదు. నీ దృష్టిని పవిత్రమొనర్చుకొనుము. అత్తటి నీవు చేయుకర్మ మహాయజ్ఞమై భాసించును. నీ భావమును శుద్ధపఱచుకొనుము. అత్తటి నీవు చేయు వ్యవహారము నిశ్చేయనకరమై చెన్నందును” — అని గీత ఘోషించుచున్నది. కర్మచేయక బక్కతీక్షణమైనను మనుజు దుండకాలడు. కావున కర్మను దూషించుచు, నిషేధించుచు చేయుబోధలు సామాన్యుననకు ప్రయోజనకరములుగ నుండవు. పైగా అట్టి బోధలచే నతడు ఆకర్మబుద్ధుడుగ, జడప్రాయుడుగ తయారగును. జీవితము నిరర్థకమై పోవును. లోకములో నూటికి తొంభై తొమ్మిదిమంది గృహస్థులుగను, బ్రహ్మచారులుగను నున్నారు. వారు కర్మను పరిత్యజింపలేరు. సర్వసంగపరిత్యాగముచేసి, ఏకాంతమున కాలము గడుపునన్నాస్థులు, సాధువులు చాల అరుదుగా నున్నారు. కావున ఎక్కువ మందికి ఉపకరించు బోధయే ఇప్పుడు కావలసియున్నది. ఈ విషయములన్నియు గీతాచార్యుడు చక్కగ ఆలోచించి వ్యవహారమును దూషింపక, దానిని పవిత్రమొనర్చు ఉపాయముల నన్వేషింపదొడగెను. మరియు అట్టి వ్యవహారముల

ద్వారా, కర్మాచరణద్వారా చిత్తశుద్ధిని సంపాదించి క్రమముగ జ్ఞానానుభవమును బడసి మోక్షమును జెందవచ్చునని యాతడు బాహుళ్యముగ ప్రకటించెను.

స్వకర్మణా కమభ్యర్చ్య సిద్ధిం నివృత్తి మానహః (18.46)

‘తమ తమ కర్మలద్వారా పరమాత్మ నర్పించి మానవుడు ముక్తి నొందగలడు—అని భగవానుడు బాక్రచ్చెను. ఇందులకు ప్రబలదృష్టాంతము అర్జునుడే యగును, వీలయినన, నేను యుద్ధముచేయను, నాకు రాజ్యము వలదు, జోలె తీసికొని ఏకాంతమునకు బోయి భిక్షాన్నము భుజించుచు కాలక్షేపము చేసెద’నని పలికిన అర్జునుడు శ్రీకృష్ణమూర్తియొక్క దివ్యబోధలచే కర్మరంగమున దుమికి, యుద్ధముచేసి, ‘నేనేమియు చేయలేదు’ అను నిర్లభ భావముకలవాడై భయంకరసంగ్రామమును పవిత్ర యజ్ఞముగా మార్చివైచెను శ్రీకృష్ణుని ముందుపెట్టుకొని అర్జునుడు యుద్ధమను వ్యవహారమును నడిపెను, వ్యవహారము మోక్షసాధనముగ పరిణమించుటకు ఉపాయమిదియే అయి యున్నది (భగవదున్మథత్వమే). భగవంతుని స్మరించుచు కార్యమును చేయుటయే ముక్తికి మార్గము.

‘మా పునుస్మర యుభ్య చ’

‘నన్ను స్మరించుచు యుద్ధము చేయుము’—ఇదియే కర్మరహస్యము, యుద్ధముచేయుట గొప్పదికాదు, దేవుని స్మరించుచు యుద్ధముచేయుట గొప్పది. అప్పుడు ‘కర్మ’

కర్మగానుండక కర్మయోగముగా మారిపోవును. (Work will be transformed into worship). అ త్తటి ఏకాంతమున సమాధినిష్ఠయందుండు యోగిపుంగవునకు, ప్రపంచమధ్యమున వివిధ కార్యకలాపములందు నిమగ్నుడగు కర్మిష్ఠునకు ఒకే ఫలము లభించును. ఆత్మశాంతి యిరువురికిని సంప్రాప్తించును, భగవద్గీత బోధించిన తత్త్వమిదియే. లోకములో కొన్ని శాస్త్రములు కర్మను పూర్తిగ నిషేధించుచున్నవి. అవి నివృత్తిమార్గమునే ఎక్కువగ బోషించుచుండును. మఱి కొన్ని శాస్త్రములు కర్మను లెస్సగ ప్రోత్సహించుచున్నవి. అవి ప్రవృత్తినే ఎక్కువగ బలపఱచుచుండును. కాని గీత అటు ప్రవృత్తికాక, ఇటు నివృత్తికాక మధ్యమార్గమున కనిపెట్టినది. అది అందఱికిని ఆచరణయోగ్యముగ నున్నది. శరీరము ప్రవృత్తియందున్నను మనస్సును నివృత్తియందుంచుకొనుము. (Hands in the society and head in the forest) — అని గీత బోధించుచున్నది ఈ గీతాభావము సాధారణముకొనియే జనకుడు రాజ్యమేలెను. విష్ణుమూర్తి ముల్లోకములను సాలింపగల్గెను. ఇవిధముగ గీతాచార్యుడు వేదాంతములు సామాన్యముగ ఏవగించుకొనుచుండు లోకవ్యవహారమునకు క్రొత్తరూపమిచ్చి దానికి పరమార్థస్థాయిని కల్పించెను. ఇట్టి అపూర్వ సిద్ధాంతమును, మున్నెవరును, ఏ శాస్త్రమును ప్రతిపాదించలేదు. కనుకనే గీతకును, గీతాచార్యునకును ఇంత ఘనత చేకూరినది.

కావున ఏ నిష్కామకర్మమును గూడి
రముగ ఉద్ధోషించుచున్నదో అద్దానిని
సమాశ్రయించి చిత్తశుద్ధిని బడసి తద్వై
ఆత్మానుభూతిని బొంది తరించవలయును.

కర్మ - కర్మయోగము

కర్మ వేటు, కర్మయోగము వేణు
ముతో, ఫలాపేక్షతో, సక్తముగ నాచరిం
నిరహంభావముతో, ఫలాభీనంధిరహితము
ముగ, దైవార్పణబుద్ధితో నాచరింపబడునది
బండచాకిరిగా తలంచుకొని చేయబడునది
తేవగా భావించుకొని చేయబడునది కర్మయో
యందలి కర్మత్వభావమును తీసివైచినచో క
ముగ మారిపోవును. కర్మను నిష్కామ భా
రించినచో కర్మ యజ్ఞముగ యాపొందును.
యందలి రహస్యము. దీనినే శ్రీ కృష్ణభగవాన్
బహిర్గతమొనర్చి లోకమునకు మహోపకార

ఈ ప్రకారముగ కర్మను కర్మయోగ
కొను పద్ధతి తెలిసికొనినచో ఇక కర్మ బంధ
రదు. వాస్తవముగ సక్తతయందే బంధము క
యందు కాదు. అహంభావము, కర్మత్వము
బంధము కలదుకాని కర్మయందు కాదు *

* యజ్ఞాశక్తిర్మోక్షోద్యోగః లోకోదయః క
ర్మ

కర్మత్వభావమును విషమును పెరికివైచినచో ఇక కర్మ
దూష్య మెన్నటికిని కానేరదు. పై పెచ్చు చిత్తశుద్ధిజనకమై
అయ్యది మోక్షమునకున్న దారితీయగలదు. ఇవ్విధముగ
కర్మ జీవుని క్రేయోభివృద్ధి కెంతయో ఉపకరించుచున్నది.

కర్మచేయక ఎవడును ఉండలేడు. పైగా, ప్రపంచ
ములో ఎక్కవమంది ప్రవృత్తిమార్గముననే కలరు కాని
నివృత్తిమార్గమున గాదు. కేవలము నివృత్తిని ఆశ్రయించి
నిరంతరము ధ్యాన నిష్ఠులందు, నిర్వికల్ప సమాధులందు
కాలము గడుపువారు చాల అరుదు. కాబట్టి ఎటుతిరిగి అంద
ఱును కర్మ చేయవలసియే యుందురు, చేయుచున్నారు.
కూడను అట్టిచో ఆ కర్మను యజ్ఞముగ వల మార్చుకొన
రాదు? బంధ హేతువును మోక్ష హేతువుగ వల పరివర్తన
మొనర్చుకొనరాదు? ఆ కర్మనే అనాసక్తముగ, దైవార్పణ
బుద్ధితో చేసిన చాలును. అద్భుతమగు ఫలితము కలుగును.
ఈ కీలకమును తెలిసికొనియే జనకుడు మొదలైనవారు
రాజ్యములనుగూడ పరిపాలించిరి. ఇట్టి అనాసక్తిని ఆశ్ర
యించియే సాతాత్ భగవానుడున్న 'బ్రిన్ లోకాన్ పాల
యామ్యహమ్' అని చెప్పినట్లు మూడులోకములను పాలించు
చున్నాడు. అట్టిచో ఒక చిన్న గృహమును, గృహవ్యవహార
ములను మనుజులు పాలింపలేరా?

కర్మలను త్యజించి వేసి సోమరిగ కూర్చొనుటవలన
ఏ ప్రయోజనమున్ను లేదు. పైగా తమోగుణాభివృద్ధిచే

జనావళికి ఆ యవతారమూర్తి చక్కని గుణపారములను బోధించెను

జ్ఞానగుణములలో అమానిత్వ, అదంభిత్వములకు ప్రముఖస్థాన మీయబడినది. అట్లే అనురగుణములలో దంభ దర్పములకు సముచితస్థానము కల్పింపబడినది. కావున విజ్ఞుడగువాడు అమానిత్వాది మహోన్నత దైవికగుణములకు తన హృదయసీమయందు తావొసంగి, దంభదర్పాది అనురగుణములకు శాశ్వతముగ తర్పణముగావించి, కర్మరంగమును పరిశుద్ధ మొనర్చుకొనవలెను. కర్మనిస్సంగముగ నాచరింపబడినపుడు అది చిత్తమును శుద్ధమొనర్చి జ్ఞానోదయము ద్వారా ఆత్మసాక్షాత్కారమును కలుగజేయగలదు. ప్రతిజీవికి కర్మాచరణము అనివార్యము కావున ఆ కర్మను జ్ఞానసాధనముగ వినియోగించుకొనుటద్వారా సామాన్యమైన కర్మను మహత్తరదైవసాధనగా రూపొందించుకొనుట శ్రేయస్కరము

చెప్పలు కుట్టువాడు చెప్పలు కుట్టుకొనుచు దైవస్మరణను, దైవభావమును విడనాడినచో ఒకానొక మహాయజ్ఞము యొక్క ఫలితమును అతడు తప్పక పొందగల్గును. అట్లే పాకీవాడు పాకీపని చేయుచు దైవబుద్ధిగల్గి తాను దైవస్వరూపులగు ప్రాణికోట్లకు సేవచేయుచున్నానను భావన గల్గియుండినచో, మహత్తర పుణ్యమును సముపార్జింపగల్గును. అట్లే వ్యాపారి వ్యాపారమును చేసికొనవచ్చును. ఉద్యోగి ఉద్యోగమాచరింపవచ్చును వ్యవసాయదారుడు వ్యవసాయమును

గావించుకొనవచ్చును పనిలో దోషములేదు. పనిచేయు విధానములో దోషము కలదు. కర్తృత్వబుద్ధియే దోషము, అహంభావమే దోషము, అది లేనపుడు కర్మ బంధమును గాక మోక్షమునే కలుగజేయును ఎట్టిపని చేయుచున్నాడు అను ప్రశ్న భగవంతునియొద్ద ఉదయించదు ఆ పనిని ఏ ప్రకారము చేరించుచున్నాడను ప్రశ్న మాత్రము ఉదయించును కావున లాకికరంగమునగాని, పరమార్థక్షేత్రమున గాని జనులు పారివారి కర్మలను వా రొచరించుకొనుదు అహంభావము లేక, సంగబుద్ధిని త్యజించి ధర్మనిష్ఠతో, న్యాయబుద్ధితో, భక్తిభావముతో మెలగినచో అచిర కాలములో భగవత్కృపకు పాత్రులై మోక్షభామమును చేరగలరు

అదర్శకర్మయోగియగు శ్రీకృష్ణమూర్తియొక్క జీవిత విశేషములను నిరంతరము సంస్కరించుకొనుచు, ముముక్షువు తన జీవితమును సవ్యమార్గమున నడుపుకొనుచు పోవలెను. కర్మ శుద్ధియు కానిచో భక్తి కలుగదు భక్తి కలుగనిచో జ్ఞానము ఆవిర్భవించదు జ్ఞాన మౌచిర్భవించనిచో మోక్షము చేకూరదు కాబట్టి మోక్షప్రాప్తికి విశుద్ధకర్మయే పునాది. దానిని ఉపేక్షించినచో మోక్షమును గూర్చిన వార్తయే సంభవింపదు కావున సాధకుడు ఉదయము నిద్రలేచినది మొదలు రాత్రి పరుండబోవువఱకు తా నొనర్చు ప్రతి కార్యమును జాగ్రత్తగ పరిశీలించుచు అది సవ్యముగా జరుపబడు లాగున యత్నించుచు మహనీయుల జీవితములనుండి గుణ

అహంభావరహితమగు కర్మ, నిస్సార్థబుద్ధితో గావింపబడు కర్మ, పరోపకారయుక్తమగు కర్మ అంతఃకరణమును శుద్ధ మొనర్చి ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు దోహదమును కలుగ జేయును. అహంభావముతో గూడి, కర్మత్వబుద్ధితో చేయ బడు కర్మయే బంధహేతువై జీవునకు పరమదుఃఖమును కలుగజేయుచుండును. కావున కర్మచేయునపుడు ఎంతయో బాగహితకరిగి పాపచరణమును పరిపూరిగ విసర్జించి, అహంబుద్ధికి చోటియక తాను కేవలము భగవంతునియొక్క ఉపకరణమని భావించి ప్రవర్తించుచుండవలెను.

కర్మ చేసినను దానిలో తగులుకొనకుండ చూచు కొనుటలోనే ఉన్నది మానవుని బుద్ధికుశలత. దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి—వీనితోగూడిన ఉపాధియే కర్మ నాచరించుచుండును. వాస్తవముగ జీవుడు వీని యన్నింటికిని సాక్షిగనున్న ఆత్మయేకాని, ఉపాధిసంబంధ మైన వస్తువుకాదు. ఉపాధితోటి సంస్కృతియే బంధము. దేహేంద్రియాదులు కర్మ నాచరించుచున్నను నిర్వికార ఆత్మస్వరూపుడైయున్న తాను వానితో సంస్కృతి ఏకాల ముండును బొందరాదు. 'ఏవం బుద్ధేః పరం బుధ్వా' అని గీతాచార్యుడు వెలవచ్చినట్లు మానవుడు బుద్ధికి సాక్షియై, బుద్ధికంటె పరమై వెలుగు ఆత్మయే తానని యెఱిగి, తేత్రజ్ఞ స్థానములోనున్నవాడై తేత్రమగు దేహేంద్రియాదులతో ఆ యా కార్యములను నెరవేర్చుకొనుచు అసంగుడై వర్తించవలెను. అట్టివాడు ఎంతకర్మ ఆచరించినప్పటికిని ఏమియు

అచరింపనివాడే యగును. కర్మబంధనమును అతడు ఏమాత్రము బొందకుండును. లోకములో ధర్మకారము చేయు మహాప్రవక్తలు ఇట్టిలోవకు చెందినవారే యగుదురు.

శ్రీకృష్ణమూర్తి తాను అవతారమూర్తి అయినను, వినయవిధేయతలు గలిగి సాందీపుతను గురువరేణ్యుని సేవించి యుండెను. యుద్ధరంగములో పార్థుని రథమున యుజమానుడుగ నుండక సారథిగ నుండుటకే సంసిద్ధుడయ్యెను. యుద్ధసమయమున సాయంకాలమగుసరికి సంగ్రామము నిలుపుదల చేయబడినపుడు, అందఱును వారి వారి గృహములకు జని స్నానసంధ్యాదులను నిర్వర్తించునపుడు, శ్రీకృష్ణుడు తన నాలుగుగుఱ్ఱములను జలాశయముయొద్దకు తీసికొనివెళ్లి వానిని బాగుగ కడిగి, మేతపెట్టుచుండెడివాడు. ఇంతియే కాదు. రాజసూయయోగసందర్భమున ఏతెంచిన భక్తశిఖామణుల పాదపద్మములను కడిగి పరమత్పవ్తినీ బడయుచుండు వాడు. నిర్ధనుడైనను దైవధనుడై విలసిల్లిన సుదాముని తన సింహాసనముపై గూరుచుండబెట్టి సేవాశుశ్రూషలు కావించిన భక్తపత్నుడు. ఈ ప్రకారముగ శ్రీకృష్ణమూర్తి తన జీవితకాలమున ఆదర్శవంతమైన కార్యముల నెన్నిటిలో జరిపె యుండెను. అతడు ఆదర్శకర్మయోగి. తన జీవితముద్వారా యతడు లోకమునకు నిరహంభావమును తెన్నగ చాటి చూపెను. గర్విష్టులై, ధన, అధికారమదాంధులై తమ్ము మించినవారులేరని కన్నుమిన్ను తెలియక ప్రవర్తించు

నట్టి స్థితి మహాప్రమాదకరమైయున్నది. వాసనాక్షయము కానివాడు, కర్మత్వబుద్ధి, అహంభావము వదలనివాడు ఏ కర్మను చేయక ఊరకనున్నను గంపెడు కర్మను నెత్తిన చేసికొనువాడే యగును. వానికి అకర్మయందును కర్మ తగులుకొనుచునే యున్నది. ('అకర్మణి చ కర్మ యః') ఆతడు కర్మేంద్రియ ప్రవృత్తిలేక నిశ్చలముగనున్నను, ఏకాంతమున పసించినను, కొండగుహలలో కాపురమున్నను, నిర్జనపనముల నాశ్రయించినను, దృశ్యసంకల్పములు మనస్సును వదలని కారణముచే, అహంభావము, జన్మార్జిత వాసనలు నశింపని కారణముచే, తమోగుణము అంతరించని కారణముచే కర్మబద్ధుడే యగుచున్నాడు. కాబట్టి కర్మలను చేయకుండుట కంటే చేయుటయే మేలు. (కర్మసన్నాస్థి సా త్కర్మయోగో విశిష్యతే). అయితే కర్మలను దైవార్పణ బుద్ధితో, నిష్కామభావముతో నాచరించుటను అభ్యసించ వలెను.

'నీవు ఏపని చేయుచున్నా'వని భగవంతుడు ప్రశ్నింపడు. 'ఏ భావముతో చేయుచున్నా'వని మాత్రమే ప్రశ్నించును. ఏమి చేయవలెనో శాస్త్ర మూడేశింపదు. ఎల్లు చేయవలెనో—అదిమాత్రమే ఆదేశించును. వ్యవహారము చెడ్డదికాదు ప్రవృత్తి నీచముకాదు. వ్యవహారమునకు వేదాంతమును జోడించినచో ఆ వ్యవహారమిక వ్యవహార సాయిని అతిక్రమించి వేదాంతస్థాయిని జేపట్టును. అట్లే ప్రవృత్తిలో నివృత్తిభావమును మేళవించినచో ఇక ఆ

ప్రవృత్తి ప్రవృత్తిగా నుండక నివృత్తిఫలమును గలుగజేయును. ఇదియే కర్మయందలి కీలకము. దీనిని తెలిసికొనినచో ఇక ఎంత కర్మ నాచరించినను మనుజుడు బంధింపబడనేరడు. మహానీయులందఱున్న ఈ రహస్యమెఱిగియే లోకమున ప్రవర్తించిరి. కావున ముముక్షువులగువారు అకర్మణ్యులై ఊరకనుండక, కర్మయోగముయొక్క కీలకము నెఱిగి, దైవార్పణబుద్ధితో శార్వర్యముల నాచరించుచు, చిత్తశుద్ధిని బడసి, బ్రహ్మజ్ఞానావాప్తిచే పరమానందరూపై వల్యమును బడయవలయును.

అదర్శసేవ

పశువులు కర్మచేయుచున్నవి పక్షులు కర్మచేయుచున్నవి, కృమికీటకాదులు కర్మచేయుచున్నవి, కర్మచేయుట గొప్పకాదు ఆ కర్మఫలన జన్మసార్థకత వీర్పడుచున్నదాయని ప్రశ్నించుకొని, తదనుగుణ్యముగ దానిని ప్రవర్తింపజేసికొనుటలోనే ఉన్నది గొప్పతనము కర్మచేయక ఒక్కప్రాణియైనను ఉండజాలదు. ఏదియో యొక కర్మప్రతిజ్ఞియు నిరంతరము చేయుచునే యుండును, అట్టి తటి ఆ కర్మను నుద్వినయోగపఱచుకొనువద్దతి తెలిసికొనియుండినచో, ఇక కర్మ బంధనమునుగాక మోక్షమునే కలుగజేయును.

కర్మత్వములేని కర్మ, ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో చేయబడు కర్మ, ఫలాభిగంధిరహితముగ ఆచరింపబడు కర

పాతములను నేర్చుకొనుచు, వారి ప్రబోధముల ద్వారా బలమును, శక్తిని సంతరించుకొనుచు నిర్మలహృదయుడై, నిర్భయముడై అభివృద్ధిని బడయువలయును వినయవిధేయతలు గలిగి చక్కని సేవాభావమును అలవలించుకొనవలెను

సేవకుమించిన సద్గుణము లేదు. అది లోక సేవ అగు గాక, దైవసేవ అగుగాక, గురుసేవ అగుగాక, సంఘసేవ అగుగాక - ఏ సేవ అయినను అహంభావమును తొలగించి చిత్తశుద్ధిని కలుగచేసి జీవుని దైవమునకు సన్నిహితునిగ జేయగలదు. కాబట్టి జీవితములో అవలంబింపదగిన ప్రముఖ గుణమది సేవాధర్మమును ఆదర్శవంతముగ నెరవేర్చిన వారిలో శ్రీకృష్ణుడు, అంజనేయుడు ముఖ్యులని చెప్పవచ్చును.

శ్రీకృష్ణుడు లోకమున కొనగిన సందేశ మేమియుని ఎవరైన ప్రశ్నించినచో ఆ మహనీయుని జీవితమే అదిని సందేశము (His life is his message) అని నిష్కర్షగ చెప్పవచ్చును లోకాధీశుడైనప్పటికిని బంజితోలు పనిని అతడు స్వీకరించెను. ఇక్కార్యమున ఆతని నిరహంభావము, నిరభిమానము, భక్తిసేవాపరాయణత్వము కండ్లకు కొట్టినట్లు గోచరించుచున్నవి శ్రీకృష్ణుని జీవితమున, ఆతని నిస్వార్థ గురుసేవ, ప్రగాఢపరహితవాంఛ, భక్తజన పరిచర్యాభిలాష, నిష్కామ సేవాపరాయణత ఎన్నియోచోట్ల చక్కగ వ్యక్తమగుచున్నవి. కావున శ్రీకృష్ణుడు లోకమున కొనర్చినది ఆదర్శసేవయే యని స్పష్టమగుచున్నది.

అట్లే భక్తాగ్రేసరుడగు ఆంజనేయుని జీవితమున్ను సేవాధర్మమునకు పరిపూర్ణముగ అంకితమైపోయెను. రామ సేవాధురంధరుడగు ఆ మహావీరశక్తి సేవయొక్క పరిపూర్ణ రూపమును లోకమునకు సుపరిచితము చేసెను. లంకలో తన బృహద్రూపమును చూపినవేళ రాక్షసులు 'నీ దేవరపు?' అని ప్రశ్నించగా—

‘దాసాహం కోసశేషస్య రామస్యాక్లిప్తకర్మణః

హనుమాన్ శత్రుపై న్యాసాం నిహన్తా మారుతాత్మజః’

‘పవిత్రకార్యతత్పరుడను, కోసలాధీశుడగుగ్రామ చంద్రుని దాసానుదాసుడను నేను, శత్రుపై న్యాయమును సంహరించునట్టి మారుత తనయుడైన హనుమంతుడను నేను’— అని పలికిన పలుకులు ఆంజనేయుని వినయవిధేయతలను, గాంభీర్యమును, రామసేవాతత్పరతను వెల్లడించుచున్నవి. ఆంజనేయుడు మహాబలశాలి, అరచేతిపై కొండను మోసెను శ్రీకృష్ణుడును మహాబలశాలి. చిటికెన వ్రేలిపై కొండను మోసెను. ఈ ప్రకారముగ ఇరువురును మహాభౌతికశక్తి సంపన్నులై నప్పటికిని, సర్వజ్ఞులై నప్పటికిని ఏమాత్రము అహంకరించక, విధేయులై లోకమునకు తమ అపార ఆధ్యాత్మికశక్తిని దిగ్దర్శన మొనర్చిరి.

నిరహంభావముతో నొనర్చు సేవయే ఆదర్శవంతమైనది. మహానీయు లెందఱో తమ తమ జీవితములం దిట్టి మహోన్నత సేవాధర్మమును ఆచరణయందుంచి ధన్యులైరి.

ఒక వ్యక్తి సేవయొనర్చుట సామోత్ భగవత్స్నేహ
యని తలంచువాడు అధ్యాత్మరంగమున శీఘ్రముగ పురో
గతిని బడయగలడు. మానవసేవ మాధవసేవ అయినప్పటికి,
అంతటితో ఆగక తమ సేవాపరిధిని ఇంకను విస్తరింపజేసి
నమ స్వభూతకోట్ల సేవకూడ మాధవసేవయని భావించి “సర్వ
భూతహితే రతాః” అను సూక్తిని అమలుపఱచువాడు
అదర్శసేవకుడు. పాస్తవ దైవభక్తుడు అయియున్నాడు.

సేవాభావము అహంకారమును చంపివేయును, దేహాభి
మానమును పారిద్రోలును గర్వమును తెగద్రుంచును,
పుణ్యరాశిని పెంపొందించును, పెద్దల అనుగ్రహమును సంపా
దించి పెట్టును, శ్రీకృష్ణహనుమదాదులు అశ్రయించిన ఇట్టి
మహాన్నత ఉదాత్తసేవాధర్మమును ముముక్షువులు శుద్ధ
రము చేబట్టి తమ జీవితమును పునీత మొనర్చుకొని సర్వ
శ్వరుని అపారకరుణకు పాత్రులు కావలయును.

చిత్తమందలి మొదటి దోషమగు మలము అనగా
పాపము తొలగిపోవుటకు కర్మయోగముతో బాటు భక్తి
యోగమున్ను లెస్సగ ఉపకరించును.

15 వ. అధ్యాయము

భక్తియోగసాధన

‘అహం త్వ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి—

‘నన్ను శరణుబొందిన వారియొక్క సమస్త పాపములను నేను తొలగించివేసెదను’—అని శ్రీకృష్ణభగవానుడు సెలవిచ్చిన పాత్రమును ముముక్షువులు సర్వదా స్మృతిపథమున నుంచుకొని భగవద్భక్తిని బాగుగ అభివృద్ధిపఱచుకొనవలయును. దైవశక్తిముందు మానవునిశక్తి బహు అల్పమైనదని యెఱింగి మనుజుడు దైవముయెడల అపారభక్తి కలిగి వినయానివృత్తుడై పఠగవలయును.

దైవశక్తి

అసంతములైన బ్రహ్మాండములతో విలయుచు వ్యవహార సంకులితమైయున్న ఈ సమస్త ప్రపంచము భగవంతునియొక్క ఒకానొక అంశమే అయియున్నది. ‘పాదోఽస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి’ అను వేదపాత్రమున్న ‘విష్వభ్యాభూమిదం కృత్స్న మేకాంశేన ఘోరే బగతో’ అను గీతాపాత్రమున్న ఈ యర్థమునే ప్రతిపాదించుచున్నవి. విశ్వమంతయు భగవంతుని ఒక్కపాదముచే (స్వల్పభాగముచే) వ్యాప్తమైయున్నదనియు

మూడు సాదములు (అధిక భాగము) అమృతరూపమై వెలయుచున్నదనియు భావము కావున ప్రపంచసంపర్కము లేని భాగము ఇంతయో ఉన్నదని స్పష్టమగుచున్నది. “అత్యతీష్ఠద్దశాంగులమ్” — బ్రహ్మాండమంతయును దాటి యింకను పది అంగుళములు (కొంత) అధికముగ నేయున్నాడు భగవంతుడు అని వేదవాక్కు తెలుపుచున్నది. అట్టి పరస్థానమంతయు సామాన్యులకు భగవంతుని అనంత స్వరూపముయొక్క పరిచయమును స్థూలముగ నొనర్చుట కొఱకే అగును. వాస్తవముగ పరమాత్మ కొన్ని భాగములుగ విడగొట్టబడువాడుకాదు అతడు అవిభక్తుడు. దృశ్యప్రపంచముయొక్క సంపర్క మేమాత్రము లేనివాడు. అసద్రూపమగు ఒగత్తు సద్వస్తువుగ పరమాత్మలో నొక భాగమెట్లు కాగలదు? లేనిది ఉన్నదానిలో ఏ భాగమునకు చెందును? ఇది వాస్తవస్థితి. కాని ఇట్టి అతీతబోధ జన సామాన్యమునకు అందుబాటులో నుండదు. కావున స్వప్న లోకమునందంతటను జాగ్రత్పరుషుడు వ్యాపించి యింకను దానికి అతీతుడుగ నే యుండులాగున పరమాత్మ ఈ విశ్వమంతటను ఒక భాగముచే వ్యాపించి తక్కిన భాగములచే ఇంకను అతీతుడుగ నే యున్నాడని వర్ణించి చెప్పబడినది. ద్వైతరూపముగ భావించినను, అద్వైతరూపముగ భావించినను పరమాత్మ బ్రహ్మాండమంతయు వ్యాపించి విశ్వాతీతుడుగ వెలయుచున్నాడని విషయము మాత్రము స్పష్టము.

దైవము విశ్వాతీతుడను సత్యము నెరుంగుటకు ముందుగా విశ్వముయొక్క స్వరూపము నొకింత అవగాహనము చేసికొనుట ఉత్తమము. కోట్లకొలది మైళ్ళ దూరములో తేజోవంతములగు బ్రహ్మాండమైన గోళములు, సూర్యులు, చంద్రులు, ఎన్నియో మన దృష్టికి అందనివి. దానివాని కక్ష్యలందు నిర్దుష్టముగ పరిభ్రమించుచున్నవి. అగణితములగు గ్రహములు ఉపగ్రహములు అనంతకోటి జీవరాసులకు నెలవులై యొప్పుచు విశాలాకాశమున సంచరించుచున్నవి. ఇట్టి అనంతమగు భూతాకాశము సూక్ష్మముగు చిత్తాకాశమున నొకమూల తిరుగాడుచున్నది. అట్టి అనంతచిత్తాకాశము అత్యంతసూక్ష్మముగు చిదాకాశమున తేవలము కల్పితమై ఒకమూల నక్కిడిన్నది చూచితిరా! చిదాకాశస్వరూపుడగు పరమాత్మయొక్క మహిమాతిశయము! అట్టి అనంతకోటి బ్రహ్మాండములకు నాయకుడై చిదాకాశస్వరూపుడైన పరమాత్మకావలెనా? లేక, ఎక్కడో భూతాకాశమున, ఎక్కడో జంబూద్వీపమున, భరతవర్షమున, భరతఖండమున, మేరుపర్వతముయొక్క దక్షిణదిగ్భాగమున, ఏకదేశమునప ర్తించు అల్పభోగ సముదాయము కావలెనా? విజ్ఞులే యోచించుకొనవలసివది.

శ్లో॥ నాథే నః పురుషోత్తమే త్రిజగతామేకాధిపే శేవనా

సేవ్యే స్వస్య పదస్య చాకరీ సుతే నారాయణే తిష్ఠతి

యం కంచిత్పురుషాధమం కతిపయత్రామేశమల్పార్థం

సేవాయై మృగయామహే నరమహా మూకా పరాకావయమ్.

(ముకుందమాల)

“పురుషోత్తముడును ముల్లోకముల కేకైక ప్రభువును అగు శ్రీమన్నారాయణుని మనసార సేవించినంత మాత్రమున అతడు తనయొక్క అనంత బ్రహ్మసదమునే ఇచ్చి నేయుచుండ దానిని వదలి ఏవియో కొన్ని గ్రామముల కధి శారియైన ఒకానొక అల్పమనుజుని చుట్టు చేతులు కట్టుకొని తిరుగాడుచున్నాము ఎంత మహాథులము మనము!” అని కుల శేఖరాశ్వరు విస్తుపోయెను శావున పరమాత్మయొక్క అనంతవిభూతులనుగూర్చి, విశ్వవ్యాపక విశ్వాతీత స్వరూపమును గూర్చి బాగుగ మననము చేయుచుండినచో జనుల యొక్క అహంకారము అణగిపోగలదు “నాసోఽహం” భావన చక్కగ అలవాటు కాగలదు. భగవద్భక్తి అభివృద్ధి నొందగలదు.

దైవశక్తి ముందు మానవునిశక్తి ఎంత అల్పమైనది! గాలి లేనపుడు విసశక్తితో వికరుకొందుము కాని ఎంత అవస్థపడినను ఒకింత గాలి మాత్రమే వచ్చును. ఒక్క రుంగురూమాగుతము వీచినచో గ్రామగ్రామములుకూడ ప్యాపించునంతటి మహావాయువు ఉద్భూతము కాగలదు. ఇది దైవశక్తి! మొదటిది మనుష్యశక్తి! అట్లే బావిలో తోడుకొనినగాని, మోటార్లతో సంపుచేసినగానికొన్ని నీళ్లు మాత్రమే వచ్చును. బ్రహ్మాండమైన వర్షము కురిసినచో ఊళ్లు చెరువులు ఏకమగునంతటి జలము ఆవిర్భవించును. ఇది దైవశక్తి! మొదటిది మానవశక్తి. రాత్రి చీకటిలో ఒక దీపము కాని, ఎలక్ట్రిక్ దీపముగాని వెలిగించిన కొద్ది

చోట మాత్రము ప్రకాశము కలుగును, ఉదయము సూర్యుడు దయించినచో సర్వదిక్కులు ప్రకాశమానములై పోవును. ఇది దైవశక్తి మొదటిది మానవశక్తి ఈ ప్రకారముగ భగవానుని అనంతశక్తిసమ్ముఖమున మానవుని అల్పశక్తి వెలవెలపోవుచున్నది. కావున తన అల్పత్వమును తెలిసికొని విష్ణువీరక భక్తిప్రపత్తులతో తన చిత్తమును దైవమునందు స్పృహదయన పరమాత్మయందు పిలసము చేయవలెను. మానవుడు చేయకలిగినది యింతియే. తన్ను భగవంతునికి సమర్పించుకొనుటకంటె అధికముగ నాత్మకు చేరుకల్గినది ఏది? అట్లు చేయుటనలన తనకు ఏమాత్రము తగ్గుటలేదు. పైపెచ్చు ఆ అనంత భగవత్సక్తికి తానే పారసుడగుటవలన జలబిందువు సముద్రములో పడి తన వ్యష్టిత్వమును అల్పత్వమును గోల్పోయి విశాల సముద్రరూపమే అగునట్లు దైవరూపుడే అగుచున్నాడు. భగవద్విభూతియొక్క చింతనచే కలుగు మహోపకారమిది. కాబట్టి తమ తమ అల్ప ప్రాపంచిక వైభవములను, సంపదలను జూచి మురిసిపోక బనులు సర్వేశ్వరుని అనంత మహిమాత్మిత్యమును దివ్యవిభూతిని అనవరతిము సంస్కరించుచు తద్వారా భక్తిని అభివృద్ధిపఱచుకొని, అహంకారమును శంకుకొని విశ్వాత్మయందు తలీనులై బ్రహ్మనందస్వరూపులుగ వెలయవలయును.

పరమాత్మ అఖండశక్తిసంపన్నుడు. అతడు కాలకాలుడు. కాలము అన్నిటిని మింగివేయుచున్నను ఆ పరమాత్మ కాలమునే మింగివేయుచున్నాడు. కాలముచేత

అతడు పరిచ్ఛిన్నుడు కానివాడు. కాలమును తన గుప్పిట
యం దుంచుకొనినవాడు. 'కాలేన అనవచ్ఛేదాత్' అని
పతంజలి మహర్షి నుడివినట్లు కాలప్రభావమునకు లోను
కానివాడు. పైగా కాలమునే తన వశమం దుంచుకొనిన
వాడు. కాలవశుడగు జీవుడు అట్టి కాలాతీతుడగు పరమాత్మ
నాశ్రయించిననే గాని శాంతి లభించదు. మృత్యుగ్రస్తుడగు
జీవుడు అమరస్వరూపుడగు ఆ పరాత్పరుని అండజేరిననేగాని
ఆశ్వాసము లభించదు.

గీతాచార్యుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన బోధ
నంతను పరిగమార్తము చేయుచు తొట్టతుడకు అర్జునున కీ విధ
ముగ బోధించెను—'ఓ ధనంజయో! సర్వాంతర్యామియైన
పరమేశ్వరుడు సమస్తప్రాణులయొక్క హృదయమందు వర్తిం
చుచు మాయచే జీవరాసులన్నిటిని చక్రమునందు తేగు
ల్కొనిన వస్తువులనువలె త్రిప్పుచున్నాడు. ఆ ఈశ్వరునే
శరణుబొందుము. అతని యనుగ్రహముచే గుర్వోత్తమముగను
కాంతిని, కాశ్వతమగు మోక్షవదనిని నీవు పొందగలవు.'
కాబట్టి జీవునకు వేఱు తరుణోపాయములేదు. బదుడగు
జీవుడు ముక్తుడగు పరమాత్మయొక్క పాదముల నాశ్ర
యించియే తీరవలెను. కాలముచే పరిచ్ఛిన్నుడగు మాన
వునకు కాలాతీతుని పదపంకేరుహములు తప్ప అన్యమగు
శరణ్యములేదు. పరమాత్మను ఆశ్రయించిన వారికిక యముని
గూర్చిన భీతి ఏకోశమునను ఉండనేరదు.

‘చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.’-చంద్రమాళియగు పరమశివుని నమ్ముకొని యుండు వానినిక యము డేమిచేయగలడు? అని పెద్దల వాక్యము.

ఈ దృశ్యప్రపంచమంతయు కాలగర్భమున విలీనమై వినష్టమై పోవుచున్నది. కాలమును తిలుగలియందు వడి జీవ రాసులన్నియు పిండిపిండి అయిపోవుచున్నవి. ఎందఱో రాజులు అంతరించిరి. ఎన్నియో లోకములు కాలగర్భమున పుట్టి మెరిగి గిట్టుచున్నవి. కాలము గ్రసించని పదార్థమెద్దియు ప్రపంచమున లేదు. నదీప్రవాహమున కొట్టుకొనిపోవువాడు తనవెంట కొట్టుకొనిపోవుచున్న పదార్థములను పట్టుకొనినచో కాపాడబడజాలడు. స్థిరముగనున్న ఒడ్డునుమాత్రమే పట్టుకొనవలెను. ఈ ప్రపంచమున కాలప్రవాహమున అనది కాలమునుండి కొట్టుకొనిపోవుచు నానాదుఃఖముల పాలుబడుచున్న జీవులు స్థిరస్వరూపుడై, తీరరూపుడై వెలయునట్టి పరమేశ్వరుని ఆశ్రయించి కడ తీరవలెనేకాని, ఇతరమగు డేనిని ఆశ్రయించినను ప్రయోజనములేదు. ఆ ప్రకారముగ భగవంతుని ఆశ్రయించినవారి నిక మాయగాని, ప్రకృతిగాని, అవిద్యగాని, యమధర్మరాజుగాని, మఱియొకరుగాని ఏమియు చేయజాలరు.

‘కాలకాల ప్రపన్నానాం కాలః కింను కరిష్యతి?’ కాలకాలుడై పఱగు పరాత్పరుని నమ్ముకొనిన వారినిక కాల మేమి చేయగలడు? కాబట్టి అనాదికాలమునుండి మాయాచక్రమున పరిభ్రమించుచు, పుట్టుచు, గిట్టుచు, వివిధయోగ

ములందు తిరుగాడుచు దుర్భరయోతన లొందుచున్న జీవ రాశి ఎంత శీఘ్రముగ భగవత్పాదార విందములను ఆశ్రయించిన అంత శ్రేయస్కరము. ఇట్టి దైవాశ్రయమే జీవిత లక్ష్యము. అది లేనిదో చుక్కానిలేని పడవవలె జీవితము నిరర్థకమై పోగలదు. కావున ముముక్షువు దైవముయెడల భక్తిభావమును పెంపొందించుకొని హృదయమందు విరాజిల్లు శాశ్వత పరమాత్మను తిష్ఠణమే ఆశ్రయించి, కాలకాలుని సన్నిధిజేరి కాలప్రభావమునకు లోనుగాక అనంతానంద మును అనుభవించవలయును.

భ గ వ చ్ఛ రణా గ తి

త్రిగుణాత్మకమగు మాయచే జనులు ఆవరింపబడి యుండుటచే, త్రిగుణములకు అతీతముగా నున్న ఆట్టి భగవంతుని స్వరూపమును ఎఱుంగజాలకున్నారు.

త్రిభిరుణమయైర్భావై ర్భి స్సర్వవిదం జగత్

మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయమ్. (7-13)

సర్వైరజస్తమోగుణములను మూడు త్రాళ్ళచే పెన వేసికొని యుండుటచే మాయ చాల దుర్భేద్యముగ నున్నది. దీని ప్రభావమువలననే జనులు జనన మరణాది ఈ సంసార సముద్రమున దరిగానక ఈదులాడుచున్నారు. ఈ మాయా వశముననే మలమాంసములతో గూడిన ఈ శరీరమును జీవుడు తానుగా భావించుచున్నాడు. మఱియు నశ్వరము లగు భోగవిలాసములందు పరమప్రీతితో రమించుచున్నాడు.

ఈణికములగు దృశ్యపదార్థములందు శాశ్వతత్వబుద్ధి కలిగి వాని వెంట పరుగిడుచున్నాడు. ఉన్న దేవుని లేడనుచున్నాడు. లేని జగత్తును ఉన్నదనుచున్నాడు. తత్ఫలితముగ - కష్టపుల్ల నదీప్రవాహమున బడి కొట్టుకొని పోవుచు కొంతసేపు ఒక ఒడ్డుకు తాకి, మఱియొక కొట్టుకొనిపోయి మఱియొక యొడ్డును తాకునట్లు - ఒక జన్మ నాశ్రయించి, అటనుండి మఱియొక జన్మను పొందుచు, ఇట్లు అనాది కాలమునుండి భవదుఃఖప్రవాహమున కొట్టుకొని పోవుచున్నాడు. ఈ ప్రకారముగ బలీయమగు మాయయొక్క ప్రభావముచే మన జాడు భగవంతుని తెలిసికొనజాలక జపన మరణములగు లోనగుచున్నాడు అయితే ఇక జీవునియొక్క గతి యింతి యేనా? ఈ మాయనుండి తప్పించుకొనుటకు తెరవు లేదా? ప్రకృతియొక్క గుప్పిటనుండి విడివడుటకు ఉపాయము లేదా? తరతరములు జీవు డిట్లు బాధపడవలసినదేనా? కాదు. తప్పించుకొనుటకు ఉపాయము కలదు మాయ భయంకరమైనదే దాటుటకు శక్తిసాధ్యమైనదే. కాని అసాధ్యము మాత్రము కాదు మాయను దాటుటకు చక్కని యుపాయమును భగవానుడు నెలవిచ్చెను—

జైవీ హ్యేహ గుణమయా మమ మాయా దురక్షయా

మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరన్తితే. (7-14)

‘నన్ను ఎవరు కరణబోచుచుదురో అట్టివారు ఈ మాయను దాటివేయగలరు’ అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జనులందఱికిని అభయ మొసంగెను. ఈ శ్లోకము సాధకులకు అతి

ముఖ్యమైనదిగా నున్నది. ఏలయనిన, ప్రతిజీవియు త్రిగుణాత్మకమై, దుఃఖప్రదమైనట్టి ఈ మాయచే నానాబాధలు పడుచు, దాని పీడను వదలించుకొనుటకై తబ్బిబ్బులు పడుచున్నాడు, కాని ఏవేవో ప్రయత్నములు చేసినను, ఆత్మంతిక దుఃఖరాహిత్యము వానికి కలుగుటయే లేదు. సర్వదుఃఖనివారణకు, సమూల మాయావినాశమునకు సరియైన యుపాయ మాతనికి గోచరింపక అవస్థపడుచున్నాడు. అట్టి సందర్భమున శ్రీ కృష్ణభగవానుడు జీవరాసులపై కరుణ గలిగి జనన మరణ ప్రవాహమునుండి వానిని తప్పించుటకై, భవసాగరమును దాటించుటకై ఈ ప్రకారముగ అమూల్యమగు సాధనను వెల్లడించెను భగవంతుని శరణు బొందుటయే ఆ సాధన. సత్యవస్తువును ఆరాధించుటయే ఆ యుపాయము. శ్రీశంకరభగవత్పాదాచార్యులను ఒకానొక శిష్యు డిట్లు ప్రశ్నించెను.

అపార సంసార సముద్ర మధ్యే

సమృజతో మే శరణం కిమస్తి

గురో కృపాలో కృపయా వదైతత్—

కరుణామయుడగు ఓ దేవా! అపారమగు సంసార సముద్రమున మునిగిపోవుచున్న నాకు శరణ్య మేది? దయ చేసి వచింపుడు. అందులకు గురువర్మడగు శ్రీ శంకరు లిట్లు సమాధాన మొసంగిరి—

‘విశ్వోపాదామృజదీర్ఘ నాశా’

‘హా కేశుఁగు భగవానుని పాదపద్మములను విశాల నానయే అట్టివారికి కరణ్యము, కిదలునున్నవానికి కదలని శస్త్రవే శరణ్యము, అత్తయైనవానికి నిత్యవస్తువే శరణ్యము, దేశకాల క్రియలకు లోబడినవానికి దేశకాల క్రియాతీతుడే శరణ్యము అట్టివాడు భగవంతు డొకడే. కావున జీవరాసులకు అతనిని ఆశ్రయించుట తప్ప వేలు మార్గము లేదు. కొన్ని కొన్ని ఉత్సవములు జరుగునపుడు అనేక వినోదవస్తువులు, ఆటవస్తువులు ప్రదర్శింపబడుచుండును. అందులో ‘రంగులరాట్నం’ అను యంత్రము విశేషముగ జనులను ఆకర్షించుచుండును. కొయ్యతో చేసిన ఏనుగు, ఏనుగు, గుఱ్ఱము మొదలైనవి ఇనుపకమ్మలకు బిగింపబడియుండును, పిల్లలు కొంత డబ్బు చెల్లించి వానిపై నెక్కి కూర్చుందురు. యంత్రము త్రిప్పబడును. నానావస్తువులు, వానిపై కూర్చున్న పిల్లలు అందఱు గిరగిర తిరుగుచుందురు. ఇంతలో ఒక పిల్ల వానికి కండ్లు తిరిగివని యనుకొనుడు, అతఁడేమి చేయును? ఇనుపకమ్మని వదిలివేసినచో క్రిందపడి మరణించును. అట్లే కూర్చున్నచో కండ్లు తిరుగుచున్నవి? అతనికి యాతడు యంత్రమును త్రిప్పవనిని కేకవేయును. ‘ఓయీ, యంత్రమును నిలుపుము’ అని యఱచును. ఇది తప్ప వేరొక యుపాయ మాతనికి లేనేలేదు. పిల్లవాని యాగ్రందనమును విని యంత్రమును త్రిప్పవారు దానిని నిలుపును. అట్లే ఈ మంసార చక్రమున తగుల్కొని, కర్మప్రభావముచే ఊర్ధ్వగోలోకములకు జనుచు, దుఃఖాలులైనై యున్న జీవకోటికి శాంతి

సుఖములు లభించవలెననిన, ఆ చక్రమును త్రిప్పుచున్న చైతన్యశక్తిని ఆశ్రయించవలెను, అతడే పరమాత్మ, అతనిని శరణుబొందినవాని కిక భవభీతి యుండనే యుండదు, ఎట్లనిన—

కొన్ని గొప్పగొప్ప భవనములందు, బంగళాలలో ద్వారముకడ కావలి కాచు కుక్క యుండును అది వీధిలో బిరుగు సామాన్య శునకమువలె ఎత్తుగా నుండదు, మహా పౌరుషముతో గూడియుండును, ఇంటివారు తప్ప క్రొత్తవారెవరు వచ్చినను అతడును గందర్భవడినచో కఠించును గూడ, ఒకపర్యాయ మొక పెద్దనునిపి ఒకానొక బంగళా యొద్దకు రాగా ద్వారముకడ నున్న కుక్క అడ్డుపడెను, అది చాల భయంకరముగ నుండెను, అతని కేమియు తోచలేదు, దాని నెదుర్కొనుట కాతనికి తగినశక్తి సామానములు లేవు వెంటనే ఆ ఇంటి యజమాని నతడు కేకవేసెను యజమాని లోపలినుండి రాగానే కుక్క తన భీష్మాకృతిని వదలి శాంత రూపమును ధరించి ఆ క్రొత్తవానిని లోపలికి పోనిచ్చుటయే కాక అతనికి మిత్రుడుగను వ్యవహరించెను. ఈ యానుకూల్య మెటు లేర్పడెను? యజమానుని ఆశ్రయించుటవలన, అట్లే మోక్షసాధనములోనికి పోనియక మాయయను భయంకర శునకము జీవుని యడ్డగించుచున్నది క్షేత్రములపాలు చేయుచున్నది, అట్టిసమయమున మోక్షాధీశుండగు పరమేశ్వరుని శరణుబొందుటయే జీవులకు ఏకైకమార్గము, ఈ మార్గము నవలంబించియే యెందఱో మహనీయులు

పూర్వము తరించుచుండిరి. ఇప్పుడును తరించుచున్నారు. కాబట్టి మాయావిజయమునకు భగవదాశ్రయమే ఏకైక శరణ్యమని నమ్మి సర్వులును హృత్పూర్వకముగ ఆ భగవానునే సేవింపవలయును.

సంసార సాగరతరణము

భక్తిమార్గము సర్వులకును అతిసులభమైనది. పండితులకు, సామూహిక అంగీకరించి ఆచరణయోగ్యమై యున్నది. మఱియు భక్తిని ఆశ్రయింపనిచే, భగవత్ప్రసాదతాత్పరమును బడయనిచే భయంకరముగ ఈ మాయను ఎవరును చాటలేరు. కాబట్టి ప్రతివారును ఈభక్తిని చేపట్టియే తీరవలెను. భగవద్భక్తిచేతను, పుణ్యకార్యచరణముచేతను చిత్తము శుద్ధమగును. నిర్మలచిత్తమున జ్ఞానావిర్భావము కలుగును. ఇక్కారణమున అంతఃకరణశుద్ధి ముముక్షువునకు పరమావశ్యకమై తనరారుచున్నది. భక్తిలేని జ్ఞానము కేవలము శుష్కమై యుండును. పరిపూర్ణ భక్తుగ జ్ఞానమయ్యుండై పరిపూర్ణ జాని భక్తిసంభరితుడై యుండును. కావున సంసారబుధవిచ్ఛిత్తిని, దుఃఖరాహిత్యమును కాంక్షించువాడు భక్తిని తప్పక ఆశ్రయించవలసి యున్నది.

ఉదేవ రమ్యం సుదిరం నవం నవం

ఉదేవ శశ్వన్తనసో మహాత్మనః

ఉదేవ శోకారణ శోచణం స్వహం

యదు త్తమ శోక యశోఽ నగియతే.

(భాగవతము 12-12-49)

తా ఏ వచనముద్వారా భగవానుని పరమపవిత్ర మగు యశస్సు గానము చేయబడునో, అదియే ఆత్మంతరమణీయమై, నిత్యసూతనమై విరాజిల్లును. దానిచే బహుకాలమువఱకు మనస్సునకు పరమానందముయొక్క అనుభూతి కలుగగలదు మఱియు మనుజులయొక్క శోకము సముద్రమువలె విశాలమై, లోతుకలదై యున్నప్పటికిని అది యంతయు తద్వచన ప్రభవముచే సదా శుష్కించి పోగలదు.

(శ్రీ) శుకమహర్షి పరీక్షిస్తాహారాజునకు భగవత్ స్తోత్ర ముహిమను గూర్చి ఈ ప్రకారముగ నెఱిగించెను. (శ్రీ) శుకులవాడు అవధూతమై, నిరంతర బ్రహ్మనిష్ఠాగరిష్ఠుడై యొప్పుచున్నను పరీక్షితునకు భక్తిమార్గమును లెస్సగ నుపదేశించుటను జూడ, ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు భక్తి ఎంత అవశ్యకమో తేటతెల్లము కాగలదు. కనుకనే భగవద్గీత యందు గూడ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ దాదాపు ప్రతి అధ్యాయమందును భక్తినే ప్రోత్సహించుచు వచ్చెను.

భగవంతుని స్తుతించు వాక్యములు నిత్య సూతనములై, కర్ణానంద దాయకములై, రమణీయములై యుండునని శుకులవాడు ఆనతిచ్చిరి. ఆ వాక్యములు మనస్సునకు 'మహోత్సవము' వంటివి. వాస్తవముగ ప్రపంచములో లౌకిక ఉత్సవము లెవ్వియు ఇంత ఆనందము కలుగజేయజాలవు. అది శుణీకసుఖమునే కలుగజేయును. భగవత్కథ, భగవత్ స్తోత్రము, వాక్యతసుఖము నొసంగును. భగవత్

ప్రతీత వాక్యము లెంతయో నూతనోత్తేజమును గలుగజేయును.

సంసారదుఃఖము ఒక గొప్పసముద్రమువంటిది. సముద్రమొంతయో విశాలముగను, లోతుగను కూర జలచరములచే భయంకరముగను నుండును. జనన మరణ రూప సంసారమును అంతియే. ఇప్పటికి ఎన్ని జన్మలనుండి నూతనపుడు లెక్కలేనన్ని అవదలను అనుభవించియున్నాడు. అజ్ఞానవశమున ఘటియంత్రమువలె ఈ కాలచక్రమున తిరుగాడుచు నానాదోనులందును జన్మించి యాతనల నొందుచున్నాడు. సముద్రమొంత విశాలముగను, గహనముగను నున్నను ఒక చిన్న లెప్పచే అది దాటివేయబడునట్లు, భక్తియను నావచే ఆ శోకార్ణవమంతయు అవలీలగ దాటివేయగలదు. ఇంతియే కాదు, భగవద్వాక్యములందు ఆ శోక సముద్రమునంతను ఒక్కతృటిలో శుష్కించివేయగల అనుపమ సామర్థ్యము కలదు. కావున ముముక్షువు లెల్లరు అట్టి మహాశక్తి సంపన్నులగు భగవత్ప్రేరేపితములుగా నముచేయుచు, భగవత్కృపలను శ్రవణము చేయుచు, భగవన్నామములను ఉచ్చరించుచు జన్మమును సార్థక మొనర్చుకొనవలెను.

సంసార నినునుతిడు నర ము తిశీగో
రాన్విత్యః ప్లవో భగవతః పురుషోత్తమస్య
తీరాభారసనిషేవణ మస్తరేణ
పుంసో భవద్వివిధదుఃఖ దహార్దికస్య.

(భాగవతము 12.4.40)

“మహాదు స్తరమై నట్టి సంసారసముద్రము చాటు దలంచు వారికిని, పలువిధములైన దుఃఖరూపదావాగ్నులచే దహింపబడువారికిని, పురుషోత్తముడగు భగవంతునియొక్క లీలాకథామృతమును నేవించుట తప్ప మజ్జియొక సాధనము లేదు. అట్టి భగవత్కథామృతపానమును నాపచేతనే జనులు సంసారసాగరమును అవలీలగ చాటుగలరు.”

సంసార దుఃఖతరణమున కీ ప్రకారముగ సులభమైన ఉపాయము (శ్రీ) శుకులచే బోధింపబడెను. అదియే భగవల్లీలాకథాశ్రవణము హరికథామృతపానము, జనులు అనన్య భక్తిసంయుతులై భగవంతుని లీలలను వినుచు, అట్టి దివ్యచరితములను హృదయమున సుస్మరించుచు నుండినచో చిత్తము పాపరహితమై, సత్త్వగుణయుక్తమై, నిర్మలమై, దైవానుభూతిని క్రమముగ బడయగలదు.

సముద్ర మెట్లు అనంతముగ తోపట్టునో అట్లే ఈ సంసారమున్ను జననమరణ పరంపరలతోడ అంతము లేనిదై దుఃఖాకులమై, దుస్తరమై తోపట్టుచున్నది. సముద్రమునం దెట్లు మొనగ్లు, తిమింగలములు తడితరములగు భయంకర జలజాతువులు కాపురముండు చున్నవో, అట్లే ఈ సంసార మందును కామక్రోధాదులు, దంభదర్పాసూయాదులు మొదలగు బాధాకరవృత్తులు తిష్టజేసికొని యున్నవి సముద్ర మెట్లు అగాధమై యున్నదో, అట్లే ఈ సంసారదుఃఖమున్ను అత్యంతగహనమై వర్తించుచున్నది. అయితే సముద్ర మంత విశాలమైనప్పటికిని, ఎంత లోతు గలిగియున్నప్పటికిని ఒక

చిన్న నావచే అది యెట్లు దాటివేయబడగలదో, అట్లే భగవద్భక్తి, భగవత్కథాసంసేవనము, భగవల్లీలామృతపానము అను తెప్పచే ఈ సంసారరూప మహాదధియంతయు తృటిలో దాటివేయబడగలదు. ఈ రహస్యమునే శ్రీ శుకులవారు భాగవతమున స్పష్టమొనర్చిరి. కావున ఇక ప్రాణికోట్లు భగవదాశ్రయముచే నిర్భయులై ఈ ప్రపంచమున వర్తించవచ్చును.

(శ్రీ) కులశేఖరు లీ తత్త్వమునే క్రింది శ్లోకముద్వారా చిక్కగ వర్ణించియుండిరి—

తృష్ణోతోయే మదనపవనోద్ధాత మోహోర్మిహారే
దారావర్తే తనయనహుగ్రాహసంఘాతులేత
సంసారాభ్యే మహాతిజలథౌ మజ్జతాం సస్త్రిధావన
పాదాష్టాశే వరద భవతో భక్తినానం ప్రయచ్ఛ.

(మువందమాట)

‘సర్వవ్యాపకుడవును, వరప్రదుడవు నగు ఓ పరమాత్మా ఆశయను జలమును, మన్మథుడను సుడిగాలియు, మోహమును తరంగ సముదాయమును, భార్యయును సుడిగుండమును, పుత్ర సహోదరులను మొనల్లను గలిగియున్న ఈ సంసారమహాసముద్రములో మునిగిపోవుచున్న మాకు నీ పాదాంబుజ భక్తియను నావ యొసంగి రక్షింపుము.’

ఇట్టి భక్తియే జీవులకీ దుఃఖభూయిష్టమగు ప్రపంచము నందు శరణ్యమై యున్నది. ‘నాన్యస్థవో’ అని శుకులవా

రానతిచ్చి యుండుటవలన భక్తియను నావతప్ప ముటియొక
తరణోపాయము లేదని స్పష్టమగుచున్నది. భక్తియను
పుష్పము వికసించినపుడే జ్ఞానమను ఫలము ఆవిర్భవించును
గావున, సాక్షాన్మోక్ష సాధనమగు జ్ఞానమునకున్ను, ఈ
భక్తియే హేతువై యున్నదని ముముక్షువులు గమనించవలసి
యున్నది. కనుకనే అద్వైత ప్రతిష్ఠాపకులగు శ్రీ శంకరు
లున్ను భక్తిని వదలలేదు. కేవల సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మము
ననుభూత మొనర్చుకొనిన శ్రీ శుకబ్రహ్మమున్ను భక్తిని
త్యజించలేదు. వై వెచ్చు భాగవతాదులం దాతడు భక్తి
నంతయో ప్రోత్సహించెను.

కాబట్టి ముముక్షువు లెల్లరును ఆత్మంత సులభో
పాయమై, మోక్షమునకు రాజబాటయై చెన్నోందు ఈ
భగవద్భక్తిని, భగవత్కథారస నిషేవణమును, భగవల్లీలా
మృతపానమును లెస్సగ నాశ్రయించి, ప్రహ్లాదునివలె భగవ
ద్దీప్య గుణానువర్ణన సుధాప్రాప్తైక చిత్తులై పఱిగి అగాధమై,
అనంతమైనట్టి ఈ సంసారమహోదధిని పల్వల తుల్యముగ
నొనర్చి, భక్తి నౌకాశ్రయముచే అవలీలగ దాటివైచి దుఃఖ
విముక్తులై, బంధరహితులై ఆత్మానందమున నోలలాడుచు
జీవితమును వసంతముగ గావించుకొనవలయును.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ఉద్ధవున కీప్రకారముగ హితోక్ష
దేశము చేసెను—

సృజేహమాద్యం గుణభం గురుర్లభం

ప్రపంచం గుణజ్ఞం గురుకర్త ధారయన్

మయానుకూలేన సభస్యతేరితం

పుమాన్ భవాద్ధిం పతతేత్ స ఆత్మహః!

(భాగవతము 11-20-17)

మానవశరీరము నమ స్తశుభఫలములకును మూలమై యున్నది. మఱియు అత్యంత దుర్లభమైనప్పటికిని భగవత్కృపచేతను, స్వకీయప్రయత్నముచేతను అనాయాసముగ లభ్యమగుచున్నది. సంసారసముద్రమును దాటుట కిది యొక గట్టి ఓడవంటిది. శరణాగతిమాత్రముచేతనే గురుదేవుడు దీనికి కర్ణ ధారుడై (చుక్కాణిపట్టుకొని పడపువాడై) వర్తింతుచున్నాడు. మఱియు స్మరణమాత్రముచేతనే నేను అనుకూల వాయురూపమున దీనిని లక్ష్యమువై పునకు త్రోయుచున్నాను. ఇన్ని యనుకూలము లున్నప్పటికిని ఎవరీ శరీరముద్వారా సంసారసముద్రమును దాటక యుండునో, అతడు తన ఆత్మను (తన్ను) చంపుకొనినవాడే యగును. (తన్ను అధఃపతనమును బొందించుకొనువాడే యగును)

ప్రపంచములో అనేక లక్షల జీవరాసులున్నప్పటికిని మోక్షప్రాప్తికి వలయు సాధనములను చక్కగ ఆచరించుటకు అనువైన జన్మ మానవజన్మయే యగును. ఇది సర్వోత్కృష్టమగు జన్మము. మహాదుర్లభమైనది. బహుజన్మార్జిత సుకృతమువలననే ఇది లభించును. కనుక నే‘సుదుర్లభం’ అని ఈ మానవశరీరమునుగూర్చి భగవానుడిచట పలికెను అయితే

సుదుర్లభమైనప్పటికిని జీవుని సత్ప్రియత్నముచేతను, భగవత్కృపచేతను సులభముగ అనాయాసముగ సంప్రాప్తించగలడు. ఖరీదు చెల్లించినవారికి వస్తు వెట్లు లభించగలదో, అట్లే పుణ్యమును మూల్యము చెల్లించిన జీవునకు బ్రహ్మసాక్షాత్కారయోగ్యముగు మానవజన్మము లభించుచున్నది.

ఈ సంసారమును మహాసముద్రమును దాటుటకు మానవదేహమును ఓడ ఎంతయో అవసరమై యున్నది, తక్కిన క్రిమికీటకాది జీవరాసులన్నియు ఇట్టిప్రజ్ఞాయుతమగు ఉపాధిలేక నానాకాధలు పడుచు, జ్ఞానమును తద్వారా మోక్షమును బడయజాలక దుఃఖించుచు ఈ జననమరణరూప చక్రమునందు తిరుగుచున్నవి కావున సంసారసాగరతీరణయోగ్యులుగు ఈ మానవజన్మమును, మానవదేహమును బడసినవాడు ధన్యుడు. అట్టి జన్మము నాతడు భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యదుల సంపాదనమునందు వినియోగించి జీవితమును సార్థకమొనర్చుకొనవలెనేకాని, అలసత్వ, ప్రయత్నరహితుడై వ్యర్థముచేయరాదు.

ఇట్టి మోక్షప్రయత్నమున జీవునకు మహత్తరసహాయమొనగూర్చువాడు సద్గురువు. కనుకనే ఈతనిని మానవపరీరమను పడవకు చుక్కాణి పట్టుకొను వ్యక్తిగా పోల్చి చెప్పిరి. చుక్కాణియే పడవయందలి కీలకవస్తువు. దానిని పట్టుకొనువాడు తన నైపుణ్యముచే పడవను బాగ్రత్యగగమ్యస్థానమునకు చేర్చును. ప్రతిబంధములను తప్పించి పడవను కాపాడును. అట్లే సద్గురువు అజ్ఞానియగు జీవునకు

జ్ఞానమును ప్రసాదించి జీవితపథమందలి ప్రమాదములను గూర్చి హేచ్చరించి, వానినుండి తప్పించుకొనుటకు ఉపాయములను నెలవిచ్చి, సాధనక్రమమును బోధించి పరమానందదాయకమగు మోక్షమును గమ్యస్థానమునకు చేర్చును.

మఱియు అనుకూలవాయువు పడవ శిట్లు సహాయపడునో అట్లే భగవదనుగ్రహమును గొప్ప అనుకూలశక్తి గమ్యస్థానము వైపునకు భక్తిని నెట్టుచున్నది. కనుకనే యాతడు శీఘ్రముగ గమ్యమును చేరగల్గుచున్నాడు. తెల్లుమున్నగువానిచేత బెస్తవాడు పడవను ఎంతయో వేగముతో నడుపుచున్నప్పటికిని, అనుకూలవాయువు సహాయపడినచో పడవ వేగము ద్విగుణీకృతమై గమ్యప్రాప్తి శీఘ్రాశీఘ్రముగ సిద్ధించగలదు. అట్లే భగవదనుగ్రహమును ప్రచండమారుతము జీవుని సత్ప్రియత్నమును గమనమునకు ఎంతయో తోడ్పాటు మోక్షరూపగమ్యమును త్వరితముగ సాధించుచున్నది కాబట్టి శరణాగతిద్వారా, అనన్యభక్తిద్వారా, జపధ్యాన పూజాదులద్వారా భగవదనుగ్రహమును మహత్తరవస్తువును జీవు డాటైనను సంపాదించుకొనవలెను.

ఈ ప్రకారముగ, దుర్లభమగు నూనవళిరీరమను నౌకయు, సద్గురువను కర్ణధారుడును (చుక్కాణిపట్టువాడును) భగవదనుగ్రహమును అనుకూలవాయువును పొందికూడ ఎవడు మోక్షమును గమ్యమును చేరుటకై యత్నశీలుడు కాకుండునో, సంసారసముద్రమును దాటకుండునో అట్టివాడు అత్యుపాతకుడే యగును, తన్ను తాను అధోగతికి త్రోసికొను

వాడే యగును. కాబట్టి మానవులు జాగరూకులై తమ జీవిత లక్ష్యమును గుర్తెరింగి, అద్వాని సాత్వోత్కరమునకై భగవద్భక్తిని అనవరతము సంపాదించుచు భగవన్నామమును గదా స్మరించుచు సచ్చిదానందరూప పరమాత్మయొక్క దివ్యానుగ్రహమునకు పాత్రులు కావలయును.

భగవన్నామ ప్రభావము

భగవన్నామమహిమనుగూర్చి భాగవతమున ఈ ప్రకారము తెలుపబడినది—

ఆపన్నః సంస్మరిం ఘోరాం యన్నామ వివరో గృణన్

తతః సర్వో విముక్త్యైత యద్విశేష స్వయం భయమ్.

(భాగవతము 1.1-14)

ఘోరమగు సంసారదుఃఖమును బొందినవాడు ఆ భగవంతుని నామమును స్మరించినచో వెంటనే అద్వానినుండి విముక్తుడగుచున్నాడు మఱియు అట్టివానిని జూచి భయము కూడ భయపడుచున్నది. (భయములన్నియు నశించుచున్నవని భావము) — అని భాగవత వచనము

భగవన్నామప్రభావ మెంత గొప్పదో ఈ శ్లోకమునందు చెప్పబడినది. సంసారవిషవృక్ష ఛేదనమునకీ భగవన్నామము గండ్రిగొడ్డలి, సంసారభీష్మతాపోపశమనమున కియ్యది శీత తొడకము. సంసారశర్పవిషదంష్ట్రములలో లగ్నమైన మానవునకీ నామస్మరణము దివ్యామృతము. సంజీవిని. సంసార సాగరములలోపడి దరిగానక కొట్టుకొనుచుండువానికీ నామ

స్మరణము తారణనామ. ఎంతటి సంసారవిపత్తులో, దావా నలములో తగుల్కొనినవాడైనను ఈ భగవన్నామస్మరణము నాశ్రయించినచో ఇంద్రజాలమువలె పానికి దుఃఖములు రహితములగును, కమించును, ఏలయనిన, నామము, నామి అవినా భావసంబంధము గలవి. (“వాచ్యపాచకయోరభేదః.”) కావున నామమునకు నామికి భేదములేదు. అనగా భగవన్నామమునకు భగవంతునకు ఏమాత్రము భేదములేదు. నామోచ్ఛారణచే ఆ నామమున కాధారమగు మూర్తి స్వరూపము స్మరణకు వచ్చును. రామనామస్మరణ జేసినచో రాముని స్మరించినట్లే యగును. భగవన్నామమును స్మరించి నచో వెంటనే అతనిరూపము మనస్సున నిలుచును. అప్పుడచట భగవానుడున్నట్లే యగును. అచట భగవానుడుండియే తీరును. “మద్యక్తా యత్ర గాయంతే తత్ర తిష్ఠామి నారద” అని భగవద్వాణి.

ఈ ప్రకారముగ భగవన్నామస్మరణ చేయుచున్న యెవల ఘోరసంసారదావానలము అప్పుక శమించిపోవును. కావుననే శ్రీశుకులు “సవ్యోవిముచ్యతే” — భగవత్స్మరణ గావించువాడు వెంటనే విముక్తుడగుచున్నాడు — అని నుడివిరి. ఈ విషయమునే శ్రీకృష్ణభగవానుడున్న గీతయందు “అనన్యైస్తవయోగేన మాంధ్యాయస్త ఉపాసతే, తేషామహం సమద్ధర్మా య్యుక్త్యుపసారసాగరాత్” అని నెల విచ్చిరి. అనగా ‘అనన్యచిత్తముతో నన్ను స్మరించువారిని, ధ్యానించువారిని యుక్త్యుపసారసాగరమునుండి నే నుద్ధరించె

దను' అని భగవానుడు పలికెను. గతచరిత్రను పరిశీలించిని ఎందరో మహానుభావులీ భగవన్నామస్మరణచేతనే సంసారముద్రమును చాటిరని తెలియబడుచున్నది. నాటి బాదేవుడు, శాండిల్యుడు, నారదుడు, ప్రహ్లాదుడు, ఉద్ధవు మొదలుకొని నేటి శారాంగుడు, నామదేవుడు, విరచార్చ్యులు, మీరాబాయి, నరసింహమహతా, రామనాథగోపన్న)లవరకు ఈ భగవన్నామము నాశ్రయించి ఎందఱు తమ సంసారదుఃఖమునుండి విముక్తులైరి. భగవంతుని భగవన్నామమునకు ఏవిధమైన భేదము లేదు. కావున భావంతనివలె భగవన్నామమున్ను సత్యశివసుందరము, ఆనందస్వరూపము, ఆనందస్వరూప భగవన్నామస్మరణమున యెడల దుఃఖస్వరూప సంసార మెట్లుడును? ఉండినదియెందులకు పరస్పర విరుద్ధప్రకృతు లొకచో నుండనేరవుగాని దీపమున్నచోట చీకటి యుండనేరదు. అట్లే తేజస్వ్యరూపమైన భగవన్నామము గానము చేయబడుచోటునుండి సంసారదుఃఖమును వెనుకూతము దూరముగ పారిపోవున కొండంత దూదియైనను ఒక్క నిష్పరవ్వచే భస్మముగుండ్ల ఈ మహాసంసారదుఃఖము భగవన్నామస్మరణచే దహింపబడుచున్నది.

సంసారము అజ్ఞానజనితములగు అహంకారము మహాకారములను బీజములు గలది. భగవన్నామస్మరణచే అహంకార మహాకారములు నాశమగుచున్నవి. భక్తుని మనస్సు భజనయందు దేహభావనను వీడి, దృశ్యభావనను వీడి అనా

కల్యాణగుణుడగు భగవానుని దివ్యగుణకీర్తనలో, ఆ భగవద్భావనలో లీనమగుచున్నది. కావున మనస్సు తన ప్రకృతి రూపమును విషయవాసనారూపమును వదిలి భగవంతుని రూపము నాశ్రయించి తదాకారాకారితమగుచున్నది అట్టి యొక ప్రపంచము రహితమై భగవానుడొకడే మిగులును కనుక ఇక సంసార మెచట? శోక మిచట? ఈ నామస్మరణ మాధుర్య తల్లి సత్యమును ఘోరాకుంభారునకు తాను తొక్కునది ఏదీయో తెలియలేదు. నామమాధుర్యానుభవ జన్యవర్తనమే తెలియును అట్లే మీరాబాయికి నామ స్మరణాయత్తది తమందు విషమైనదీ తెలియలేదు, అమృతమైనదీ తెలియలేదు. కావుననే విషమైనను తన విషత్వమును వదిలి అమృతమైనది ఆహా! నామస్మరణ ఎంత ప్రభావయుతము! ఆనాడు వానరములు రామనామమును స్మరించుచు పెద్దపెద్ద రాళ్ళను, కొండలను సముద్రములో వేయించుండ నవి తేలియాడుచు వారధియైనవి, రామనామప్రభావముచే రాళ్లు తమ గురుత్వాకర్షణశక్తినిగూడ ధిక్కరించి నవిగదా!

ఇట్టి భగవన్నామస్మరణ చేతనేగదా ప్రహ్లాదుడు భగవానునితో “నైవోద్విజే భవదురత్యయ వైతరణ్యాః | త్వన్నామగాయన మహామృత మత్తదిత్తః” — నీ నామగానామృతపాన మత్తదిత్తుడగు నేను ఈ ఘోరసంసార (సముద్రమునకు) వైతరిణికి పెరువను—అని చెప్పగల్గెను.

ఈ భగవన్నామస్మరణము చేయువానిని చూచి
 “విభేతి స్వయం భయమ్” — భయము భయపడుచున్నది.
 ఇది యెంతయో సత్యము భయ మెవనికి? చీకటిలోనున్న
 వానికి. భూతప్రేతములను గాంచువానికి. కాని భగవానుడు
 తేజోదాపి అట్టి తేజస్వి సమీపములో చీకటి ఎచట?
 లేదు కావున అచట భయమే లేదు. సర్పభూషణుడున్న
 చోట సర్పభయ మెచట? కాలాంతకుడున్న చోట కాలభయ
 మెట్లుండును? అభయస్వరూపునిచేత భయ మెట్లుండును?
 కావుననే భయ మెచట భయమొంది పరువిడుచున్నది. ఈ
 విషయమునే ప్రహ్లాదుడు ‘రామనామజపతాం కుతో భయమ్?’
 అని తెలిపెను. ఏల? ఆ నామము సర్వతాపశమనైక భేష
 జము. ఈసత్యమునే శ్రుతిమూలయు ‘భయాదస్యాగ్నిస్తపతి!
 భయాత్తపతి సూర్యః! భయాదింద్రశ్చ వాయుశ్చ, మృత్యుశ్చ
 ధావతి పంచమః! (కరోసనిషత్తు) — అని ఎలుగెత్తి చాటి
 నది. భాగవతమున శ్రీ శుకులు చెప్పినట్లు భగవన్నామ
 స్మరణ చేయువానిని చూచి భయము భయపడి పరుగెత్తు
 చున్నది. సంసారదుఃఖము లుత్తమగుచున్నది ఇట ఏ
 సందియమున్ను లేదు. కాబట్టి జనులు భయమునుగూర్చి
 భయపడక, సంసారతాపమును గూర్చి తాపత్రయపడక,
 భయమును భయపెట్టు అభయస్వరూపుని ఆశ్రయించి
 తన్నామస్మరణ చేయుచు తదాయత్తచిత్తులై జీవించుచుండిన
 వాలును. అపుడు విగతభయస్కులై, సంసారబంధ విని
 ఝక్తులై, పాపవిముక్తులై దివ్యానందములో చిందులు

ద్రోహము నుండును. ఇంతకుమించి జీవునకు కావలసినది యేమి కలదు ?

శ్రీ శుకులవాగు పరీక్షితున కి ప్రకారము హితోపదేశము గావించిరి—

కల్యాణనిధే రాజన్ ఆస్తిప్రేక్షాకో మహానుజః
కీర్తనాదేవకృష్ణస్య ముక్తబసః పరం బ్రజేత్,

“ఓ పరీక్షిన్యహఃరాజా! కలికాలము పెక్కు దోషములతో గూడియున్నదై నప్పటికిని, దానియం దొక మహానుగుణము కలదు. అది యేదనగా, కలికాలమున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయొక్క సంకీర్తన మాత్రముచే మనజుడు బంధవిముక్తుడై పరంధామమును (మోక్షమును) బొందును.”

కలికాలమున ధర్మము ఏకపాదమున వర్తించునను ప్రతీతి ననుసరించి కలికాలము పెక్కుదోషములతో గూడి యుండునని తలంచినప్పటికిని వాస్తవముగ విచారించినచో యుగము మానవుని నిర్మింపదు. మానవుడే యుగమును నిర్మించును. ఎవని హృదయమున అపవిత్రత, దోషము, దుర్మార్గము ఉండునో అతడు కృతయుగమున నుండువాడైనను కలియుగ మానవుడే యగును. ఎవని మనస్సు నిశ్చలముగ, నిర్మలముగ భగవద్భక్తి సంయుతముగ నుండునో అతడు కలియుగమున నున్నవాడైనను కృతయుగ మానవుడే యగును.

కలౌ కృతయుగం తస్య కలిస్తస్య కృతేయగే
యస్య చేతసి గోవిందో హృదయే యస్య నాచ్యుతః.

అను శ్లోక మీ యర్థమునే బోధించుచున్నది. పవిత్రమని భావించబడుచున్న కృతయుగమున హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు మున్నగు లోకకంటకులు జన్మించి యుండిరి, దోషభూయిష్టమని తలంపబడుచున్న కలియుగమున బుద్ధుడేవుడు, ఏసుక్రీస్తు, శంకరాచార్యులు, రామకృష్ణపరమహంస మొదలగు నిర్మలాత్ములు దయించిరి. కావున యుగము మానవుని యే మాత్రము ప్రభావితము చేయజాలదు.

అయినను లోకప్రతీతి ననుసరించి ఈ కలికాలము కృతయుగాదులతో గుమానము కాదని ఒకవేళ తలంచినను, మానవుడు తరించుటకు, పరమానందము నొంది బంధము క్కుడగుటకు వలసిన సామగ్రి కిచ్చట ఏమియు గొఱతలేదని (శ్రీ) శుకులవా రాసతిచ్చుచున్నారు. ఏలయనగా ఈ కలికాలమున భగవత్సంకీర్తన మాత్రముచే మానవుడు శుద్ధుడై దైవసాక్షాత్కారమును పొందగలుగుచున్నాడు. విష్ణుపురాణమునందు తెలుపబడిన రహస్యము నాలింపుడు—

ధ్యానాన్ కృతే యజన్ యజ్ఞేస్త్రీ తాయాం ద్వాపరేఽర్చయన్
యాచాన్నతి తదాన్నతి కలా శేషకీర్తనాత్.

(విష్ణుపురాణము)

“కృతయుగమున ధ్యానాదులచేతను, త్రేతాయుగమున యజ్ఞయాగాదులచేతను, ద్వాపరయుగమున అర్చనలచేతను ఏ పరమపదవి లభించునో, అయ్యది కలి

యొగమున కేకవుని (పరమాత్ముని) కీర్తిండుటచేతనే లభించుచున్నది.” కృతయుగాదులందువలె పెద్ద పెద్ద తపస్సు లెవ్వయు లేకనే భగవన్నామ సంకీర్తనమాత్రముచే కలికాలమున జీవులకు మోక్షప్రాప్తి కలుగునని యిచట వచింపబడినది. నామసంకీర్తన యనునది ప్రతివానికిని అందుబాటులో నుండుసాధన. గొప్పగొప్పసాధనలు, తపస్సులు, ధ్యానములు చేయలేనివారి దిన్నసాధననాశ్రయించి భక్తిపూర్వకముగ అర్చించి సెరవేర్చినచో జీవితలక్ష్యముగ దైవసాక్షాత్కారమును తప్పక బొందగలుగుదురని శ్రీ శుకులవారు హామీ జొసంగిరి.

దీని యంతరార్థమేమనగా, సంకీర్తనను భక్తిపూర్వకముగ నాచరించువారికి భక్తిపారవశ్యముచే భగవానుని యనుగ్రహము లభించుటయే కాక చిత్తమున్ను దైవానువులచే పరిశుద్ధమగును. నిర్మలచిత్తమున భగవత్కృపచే జ్ఞానోదయమగును, జ్ఞానవిచారణచే మోక్షము లభించును, కాబట్టి చిత్తశుద్ధికరమగు దైవసంకీర్తనను ముముక్షుజనులు తిప్పక ఆశ్రయించవలసియున్నారు. చిన్నసాధనయైనను వట్టుదలతో విడువకుండ సాధించినచో అచిరకాలములో జీవుని హృదయమున గొప్పపరిణామము కలుగగలదు. మఱియు భక్తియను పుష్పము వికసించి వికసించి జ్ఞానమును ఫలముగ నావిర్భవింపగలదు. గీత చార్యుడున్ను ఈ విషయమునే క్రింది శ్లోకముద్వారా నృప్తీకరించియున్నాడు—

లేనా సకలయక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్
దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాన్తితే.

అనగా 'నిరంతరము ప్రీతిపూర్వకముగ నన్ను
భజించువారికి నేను జ్ఞానవిచారణసంబంధమైన బుద్ధి
యోగము నొసంగెదను. దానిద్వారా వారు నన్ను పొంద
గలరు' కాబట్టి భక్తిపూర్వకముగ భగవానుని సేవించు
వారికి, కీర్తించువారికి ఆతడు క్రమముగ జ్ఞానమును ప్రసా
దించును జ్ఞానముచే మోక్ష మాత్రానికి లభించుచున్నది.
శనుకనే శ్రీ కృశులకారు 'కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్తబంధః
పరం ప్రశేత'—అని భగవత్సంకీర్తనచేతనే మనుజుడు బంధ
విముక్తుడై పరమాత్మపదము నొందగలడని భాగవతప్రారంభ
మున పేర్కొనియుండుటకు కారణమై యున్నది.

మహానీయుల ఇట్టి పాశ్చాత్యములందు పూర్ణవిశ్వాసము
గల్గి ముముక్షువులు శ్రద్ధాభిక్తులతో, ప్రీతిపూర్వకముగ
నామసంకీర్తనము కావించుచు, భగవద్దానసుధారసమున
నిమగ్నులై అనందవీచికలందు శేలియాడుచు, అపారదైవ
కృపకు పాత్రులు కావలయును

భగవంతుని ఆశ్రయించి, భగవత్సేవానిరతులై, సదా
భగవత్స్మరణ యొనర్చుచుండువారు లోకమున యముని
గూర్చికాని, లేక మఠెవరినిగూర్చికాని భీతినొందవలసినపని
లేదు. అజామిళుని మరణానంతరము యమదూత లాతనిని
వట్టి బంధించి యమలోకమునకు తీసికొనిపోవుచుండగా,
దేవదూతలు, సిద్ధులు కొందఱు వచ్చి వాని సాళములను

ఛేదించివైచి అజామిళుని విడుదల చేసిన సందర్భమున యమ దూతల నుద్దేశించి యమధర్మగాణా ఈ ప్రకారముగ పలికెను—

తే జేవ సిద్ధ పరిగీత పవిత్రగాథా
యో సాధవః సమదృశో భగవత్ప్రపన్నాః
తాన్ నోపసీదత హ శరద్దయాభిగుప్తాన్
సైసాం వయం స చ వయః ప్రభవాను దత్తే.

(భాగవతము 6-3-27)

“ఓ దూతలారా! సమదృష్టిగలవారు, భగవంతుని ఆశ్రయించినవారు నగు సాధుచుహృత్ములయొక్క పవిత్ర చరిత్రములను దేవతలు, సిద్ధులుకూడ లెస్సగ గాన మొనర్చుచుందురు, విష్ణుభగవానుని గద వారిని సదా కాపాడుచుండును అట్టివారికడకు మీరెన్నటికిని వెళ్ళవద్దు, అట్టి పుణ్యాత్ములకు దండన మొసంగగల సామర్థ్యము మనకు లేదు.”

జహ్య న వక్తి భగవద్గుణ సామధేయం
జీతశ్చ న స్మరతి కచ్చరణారవిన్దమ్
కృష్ణాయ నో నమతి యచ్ఛిర ఏకదాపి
తానానయధ్యమసతోఽకృత విష్ణుకృత్యాన్.

(భాగవతము 6-3-29)

ఎవరి నాలుక భగవంతునియొక్క గుణములను, సామములను కీర్తింపదో, ఎవరి చిత్తము భగవానుని సాద కమలములను స్మరింపదో, ఎవరిశిరస్సు ఒక్క పర్యాయ

మొనను శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు వంగి సమస్కరింపదో భగవత్సేవావిముఖులగు అట్టి పాపాత్ములను పట్టి నాకడకు తీసికొనిరండు ||

భాగవతషష్ఠచుక్కంధమునందు మూడవ అధ్యాయమున అజామిలోపాఖ్యానసందర్భమున జరిగిన యమ, యమదూత సంవాదమున యమధర్మరాజుచే ఈ శ్లోకములు చెప్పబడెను. ఈ శ్లోకములద్వారా ఈక్రింది ధర్మరహస్యములు బోధపడుచున్నవి—

(1) పుణ్యాత్ములయొక్క సచ్చరిత్రములను భూలోకమున మానవులే కాక, స్వర్గాదిలోకములందు దేవ, సిద్ధ, గంధర్వాదులున్న గానము చేయుచుందురు

(2) భగవంతుని ఆశ్రయించినవారికి ఏ కాలమందును, ఎవరివలనను చేటు కలుగదు. ఎవరును వారికి చేటుకలిగింపజాలరు.

(3) విష్ణుభగవానుని గద పుణ్యాత్ములను సర్వదారక్షించుచు వారికి ఏ కీడు కలుగనీయక చూచుచుండును,

(4) ఎవరు తమయొక్క నేత్రాదీంద్రియములను, మనస్సును దైవకార్యములందును, దైవచింతనయందును వినియోగింపక వ్యర్థమొనర్చుదురో, అగుత్కార్యములందు ప్రవర్తించజేయుదురో అట్టివారు యమదూతలవశమందు పడి న్నానాతాదల ననుభవింపవలసివచ్చుదురు.

కాబట్టి ప్రతివారును కడుబాగుచేతులై తమ జీవితములం దేలాటి దుష్ప్రవృత్తులు లేక, సత్సాంగత్వము, సదాచారములు, దైవచింతన, పరోపకారము మున్నగు సద్గుణ సంపత్తి నలవఱచుకొని, జీవితమును శోభాయమానముగ నొనర్చుకొనవలయును. ఇంతదనుక అనేకజన్మలనుండియు ఇంద్రియములకు, చిత్తమునకు బహిర్ముఖ ప్రాపంచిక విషయ వృత్తులనేకములు అలవాటైపోయినవి. భోగవిలాసములనే జీవుడు పరమావధిగ దలంచుచున్నాడు. సర్వశక్తిమంతుడు, దేవకాలక్రియాపరిచ్ఛిన్నుడునగు సర్వేశ్వరు డొకడు కలడని అతడు నమ్ముచున్నాడు. అందువలననే ఇంద్రియములకు కానుపించు ఈ పాంచభౌతిక ప్రపంచమే పరమసత్యమని నమ్మి దానివెంట పరుగిడుచు ఆయా ఇంద్రియసౌఖ్యములనుభవించుచు అదియే సర్వస్వమనియెంచి పరాత్పరుని విస్మరించుచున్నాడు. అట్టివారు దుష్ప్రవృత్తి జనితపాపములను బడయుటయేకాక, దైవవిస్మరణరూపమగు పాపమును గూడ పెంచుకొనుచున్నారు.

మహాత్ములగు సద్గురువుల సాంగత్వముచేతను, శాస్త్రపరిచయముచేతను పూర్వకాలపు పాత అలవాట్లన్నిటిని మార్చుచేసికొని నూతన దైవప్రపంచమున అడుగిడవలెను. ధర్మమార్గమును జేబట్టవలెను. ఇంద్రియమనంబులను పవిత్రములుగ నుంచుకొని ఆత్మానుభూతికై, దైవపాతాత్మ్యరమునకై వానిని వినియోగించుచుండవలెను.

లేకున్న అసత్ప్రవర్తనచే, జీవితమందు వాస్తవ
ముఖము దూరమగుటవలన, బ్రతుకే భారముగ లోచింపను.
అపార సచ్చిత్సుఖసాగరమున నోలలాడవలసిన జీవుడు భవ
దుఃఖముచే క్రంగిపోవుచుండును అట్టి దార్శాస్థ్యదళ జీవున
కేనాటికిన్ని కలుగకుండుటకై యాతడు మహనీయుల సాంగ
త్యము నవలంబించి, సచ్చాస్త్రములను పఠించుచు, విశ్వ
మండలి తాత్పర్యపదార్థమును భగవంతునియొక్క అస్తిత్వము
నందు విశ్వాసముగలవాడై ప్రవర్తించవలెను. అత్యతి
వానికి యహదూతలవలనగాని, యమునివలనగాని, కర్మదేవ
తలవలనగాని, లేక మఱి యెవరివలనగాని ఏ హానియు నుండ
బోదు. భగవంతుని గద వానిని సదా పరిరక్షించుచుండును.
తాబట్టి త్వరపడి జీవితమును సన్మార్గయుతముగ గావించు
కొనవలెను. తుణతఁగమును దైవగంధమయముగ నొసర్చు
కొనవలెను. గొప్ప పురుషప్రయత్నిము నాశ్రయించి బహు
జన్మార్జిత పాపపానలను, దుస్సంస్కారములను భక్తిజ్ఞాన
వైరాగ్యభ్యాసాదులచే సమూలముగ విధ్వంసమొనర్చి
విజ్ఞానమయ్యడై, అత్మతేజోవీలసితుడై వర్తించవలెను.

అభయప్రాప్తి

భగవదాశ్రయముచే మానవునకు నిరభయత్వము
చేకూరగలదు.

తస్మాద్భారత సర్వాత్మా భగవాన్ హరిశ్చరః ।

క్రోధవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ స్మరతవ్యశ్చ స్పృతాభయమ్ ॥

(భాగవతము 2.1.5)

“అభయమును గోరువాడు సర్వస్వరూపుడును ఈశ్వరుడునగు శ్రీహరినే కీర్తింపవలెను. అతినినే స్మరింపవలెను, అతనిని గూర్చియే వినివలెను,” అని శుశులవారు ఆనతిచ్చిరి.

సంసారగుఃఖరాహిత్యమును గోరువాడు, భయరాహిత్యమును కాంక్షించువాడు త్రికరణములతోటి భగవత్సేవ జేయవలెను తాను వినునదియంతయు దైవమును గూర్చినదిగానే యుండవలయును. తలంచునదంతయు (దైవసంబంధమైనదిగా) యుండవలయును. పలుకునదంతయు దైవ (సంబంధ) వాణిగానే యుండవలయును దైవమున కన్యములగు దృశ్యబాలములన్నియు అసత్యములు, సశ్వరములు. అవి అజ్ఞానమును అభివృద్ధిజేసి, మోహమును పెంచి జననమరణరూప సంసారబంధమును గలుగజేయును కావున అవి భయస్థానములగుచున్నవి. కనుకనే భర్తృహరి “భోగములందు రోగభయము, బలమునందు తనకంటె బలవంతుడగు శత్రువును గూర్చిన భయము, మంచిరూపమునందు ముసలితనము పచ్చునని భయము, భవమునందు రాజులు పన్నులు జేయుదురని భయము” — ఈ ప్రకారముగ “సర్వం విస్తృతయాన్వితం భవినస్మణమ్” సమస్త దృశ్యపదార్థములందును భయము కలదని నుడివియున్నారు. వాణియు శ్రుతియు “ద్వితీయాద్వైభయం భవతి” అని వచించినది. అనగా పరమాత్మ కన్యమగునది ఉన్నదని నిర్మితమేటలే భయమూవగించుచున్నదని భావము. ఒక్క- పరమాత్మయే అభయస్వరూపుడు. కావుననే శ్రుతియందు “అభయం వైజనకప్రాప్తోసి” అను

చోట పరమాత్మకు అభయముని పేరు చెప్పబడినది. ఆ పరమాత్మ సత్యము, నిత్యము కావున నాశరహితమైనది. ఆనంద ఘనము కావున శోకరహితమైనది. ఏకము కావున అపరిచ్ఛిన్నమైనది, కనుకనే దానికి అభయమునుపేరు సార్థకమైనది. అందుచే అభయమును గోరువాడు అట్టి నిత్యసత్య ఆనంద అభయస్వరూప పరమాత్మనే, శ్రీహరినే ఆశ్రయించవలయును. ఆ పరమాత్మ సర్వస్వరూపుడు—ఆతడు లేనిచోటేలేదు కావున సర్వము ఆతనియందున్నది. ఈ విషయమునే భగవానుడు గీతలో “సర్వాణి భూతాని మత్కృన్మి త్యుపధారయ”, “మయా తత మిదం సర్వం జగదప్యక్త మూర్తినా” అని చెప్పియున్నాడు. ఇంకను ఆ పరమాత్మ ఈశ్వరుడు అనగా శాసకుడు—సర్వనియంత, అంతయు ఆతని ఆజ్ఞకు లోబడినదే. ఆతనిని ఆజ్ఞపించువాడు లేడు. అతడు “అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్” — మహచ్ఛక్తిశమన్వితుడు కావున అతనికి మించినది లేదు. సర్వమును మించిన వా డాతడే. “భయాదస్యాగ్నిస్తపతి భయాత్తపతి సూర్యః, భయాదింద్రశ్చ వాయుశ్చ, మృత్యుర్ధాపతి పంచమః” అను శ్రుతియు ఈ పరమాత్మకు లోబడియే అందఱును తమ పనులు జరుపుకొనుచున్నారని తెలిపినది.

కావున శ్రీహరికి (భగవానునికి) సర్వాత్మ, ఈశ్వరుడను విశేషణము లెంతేని తగియున్నవి ఇట్టి సర్వాత్మ, ఈశ్వరుడునగు భగవంతుని సేవించువానికి సంసారదుఃఖ

భయ మెట్లుండును? అయితే యీ భయరాహిత్యమునకు శ్రీహరిని సేవించు విధాన మెట్టిదనిన—ఆ భగవంతునే కీర్తించుట, స్మరించుట, వినుట కావించవలెను (తచ్చిత్తవం తత్కథనం, అన్యోన్యం తత్ప్రబోధనం). దీనినే బ్రహ్మభ్యాస మని శాస్త్రము చెప్పినది

ఇంద్రియములకెల్ల నాయకుడు మనస్సు. ఆ మనస్సు ఎటుపోయిన విగిలిన జగడములగు ఇంద్రియములు దాని ననుసరించును. కావున మనస్సు ప్రపంచమును వీడి, భగవంతునే స్మరించినచో ఆ రూపమునే పొందును. మనస్సులో ఏ చింతనలు, ఆలోచనలు ప్రబలములుగ నుండునో ఆ భావనలు అధికమై తత్సంబంధవాక్యములే అధికముగా వచ్చుచుండును. కావున జనులు నిరంతరము మనస్సుచే భగవంతునే స్మరించుచుండవలయును. అట్లు నిరంతర భగవత్స్మరణచే, ధ్యానముచే మనస్సు తిద్రూపతనొందును. అట్టియెడ పాశునందును ఆ భగవత్కథలే వచ్చుచుండును. గోపికలు సదా శ్రీకృష్ణస్మరణ, ధ్యానము చేయుటంబట్టియే గదా నగరమున పెరుగు అమ్మబోయియు శ్రీకృష్ణస్మరణచిత్తలే ‘పెరుగు పెరుగు, అని అరచుటకు బహులు “గోవింద! దామోదర! మాధవ!” యని బజారున అరచిరి. అయితే మాయ, ప్రాక్షనవాసనలు జనులయొక్క చిత్తమును మరల మరల ప్రపంచముపై పుల్కరించుచుండును. దానిచే దైవస్మరణయందు ఏమరపాటు, సోమరితనము గల్గును. కావున ఆ ప్రమాదమునుండి మేలుకొనవలయుననిన మాటిమాటికి దైవకథాశ్రవణము

జరుగుచుండవలయును. శ్రవణముద్వారా వినిన విషయము లోన మనస్సుపై ప్రతిబింబించి అట్టి ఆలోచనలందే ముంచును. సదా దైవస్మరణ యుడవలెననిన శ్రవణము చేయునది దైవ చరిత్రలుగనే యుండవలయును. ఆ కథలనే ఇతరులకు చెప్పచుండవలయును అప్పుడు మానసికముగా చింతనయు దైవసంబంధముగా జరుగుటకు వీలుండును. శ్రీహరి సంబంధకార్యములే చేయుటచే మనస్సు అట్టి ఆలోచనలందే నిలుచును. అట్టియెడ శ్రీహరిస్మరణ శేలాటి అంతరాయము లేక మరింత దృఢముగా జరుగును.

ఈ ప్రకారముగ భగవద్వాక్య (భగవద్గీత) ప్రబోధము, భగవత్కథాశ్రవణము, భగవత్స్మరణ (ధ్యానము) చేయుటచే మనస్సు భగవదాకారమును పొందును. కీటము భ్రమరమును (తుమ్మెదను) గూర్చియే కింతించుటచే భ్రమరముగా మారునట్లును, నీరుముత్యపుచిప్పలోబడి ముత్యుచుగునట్లును, ఉప్పు నీటిలోబడి తనస్వరూపమునువీడి నీటిలో కలసి పోవునట్లును, ఇనుము నిప్పులోబడి నిప్పుగా యగునట్లును మన స్సున్న దైవస్మరణచే తన ప్రాపంచికరూపమునువీడి దైవ రూపములో లీనమగును. అప్పుడు అమనస్కృతగల్గి దైవము మాత్రము శేషించును. ఆ ఏకమైన, అద్వితీయమైన సచ్చిదానందాత్మానుభూతిలో ఇక భయ మెచట? అనలమైన, నిశ్చలమైన పరమాత్మలో తాను లీనమగుచుండ ఇక సంసార మెచట? ఆనంద సముద్రములో తాను లీనమగుచుండ ఇక సంసారదుఃఖ మెచట? కావుననే సంసారదుఃఖమునుండి

విడివడి అభయమును గోరువారు శ్రీహరినే స్మరించుడు, కీర్తించుడు, శ్రవణము చేయుడు అని శ్రీశుకులవారు చెప్పిరి. కావున ఈ తుణమునుండియే జనులు సర్వాంతర్యామి, సర్వశాసకుడు భగవంతుడునగు శ్రీహరినే స్మరించి భగవదాయత్త చిత్తులై, ఆనందముతో చిందులు దొక్కుచు “హరేరాం, హరేకృష్ణ, రాధే గోవింద” అని కీర్తించుచు సంసారభయమును వీడి పాపరహితులు కావలయును.

ఇట్టి అపూర్వ భగవద్భక్తి మహాత్ములయొక్క సాంగత్యము ద్వారా ద్విగుణీకృతము కాగలదు. సత్సంగము యొక్క మహిమ వర్ణనాతీతము. ధ్రువుడు పలికిన వాక్యము అను అలకింపుడు—

సత్సంగమహిమ

భక్తిం ముహూః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసజ్తో
భూ యావన స్త మహతా మమలాకయానామ్
యేనాజ్ఞాసోత్పణసురువ్యసనం భవాద్ధిం
నేష్యే భవద్గుణకథామృతపానమత్తః

(భాగవతము 4-9-11)

‘అనంతరుడవగు ఓ పరిమాతా! నీయం దవిచ్ఛిన్నముగు భక్తిభావము కల్గియున్నట్టి పితృద్ధహృదయులగు భక్తమహాత్ములయొక్క సాంగత్యమును నాకు కలుగజేయుము. వారి సాంగత్యమునందు నేను నీయొక్క గుణగణముల యొక్కయు, లీలలయొక్కయు కథామృతమును

త్రాగిత్రాగి మదించిపోవుదును మఱియు వివిధ దుఃఖములచే పరిపూర్ణమై, భయంకరమైనట్టి ఈ సంసార సముద్రమును అవలీలగ దాటిపోవుదును '

మధువనమున ధ్రువుడు భగవద్దర్శనమునకై తీవ్ర తపం కాచించుచుండ, భగవంతుడు సంతృప్తుడై యాతనికి దర్శన మొసంగెను, అత్యుత్తమ ధ్రువుడు హర్షోత్ఫుల్ల మానసుడై భగవానుని పైన తెలిపిన ప్రకారముగ స్తోత్రము చేయ దొడగెను

'అనన్య భక్తిగలిగియున్నట్టి మహనీయులయొక్క సాంగత్యమును నాకు కలుగజేయుము'—అని ధ్రువుడు విష్ణు భగవానుని ప్రార్థించెను అధ్యాత్మపథమున పురోగమింప దలచు మానవునకు సత్సాంగత్యము అన్యంతావశ్యకమై యున్నది దుర్మార్గుల సహవాసము జీవుని అధోగతి త్రోసి వేయును, ప్రాపంచిక విషయభోగలోలనులతో గూడియుండు మనుజునకు భగవత్సంబంధమైన శంస్కార మెన్నటికిని అభివృద్ధిని బడయనేరదు, అంతేకాదు, క్రమముగ అది సన్నగిలిపోవు ప్రమాదమున్ను కలదు, ఎందఱో ముముక్షువులు పరమార్థరంగమున ఒకింత అభివృద్ధిని బడసియు, ప్రాపంచిక జనుల సహవాసముచే విషయగర్తమున కూలిపోయిన ఉదంతములు కలవు, "పరమపదసాధనపటము"న ఎన్నియో నిచ్చెనలు ఎక్కినప్పటికిని ఒక పెద్దపాము నోటిలో పడినచో క్రింది సానమునకు వచ్చివేయునుగదా! కనుక నే ముముక్షువు

లకు సత్సాంగత్యము పరమావశ్యకమని, ముఖ్యాలంబనీయమని శాస్త్రములందు పేర్కొనబడినది.

నారదుని సాంగత్యమువలననే ధ్రువునకు భగవత్ప్రసాదము లభించినది. సప్తర్షుల సాంగత్యమువలననే రత్నాకరునకు భవసాగర తరిణిపాయమగు తారకమంత్రము దొరికినది! రామకృష్ణుని సాంగత్య ప్రభావముననే వివేకానందునకు పరమార్థానుభవము కలిగినది! ఈ ప్రకారముగ ఎందఱో జనులు సత్సాంగత్యమహిమచే తమ తమ జీవితములను పునీత మొనర్చుకొని కడతేరిరి. అందువలన ధ్రువుడు భగవంతుని ప్రార్థించుచు ఎవరి హృదయ నీనులందు భగవద్భక్తి నిరంతరము ప్రవహించుచుండునో, ఎవరి చిత్తము నిర్మలమై, విషయదోషవర్జితమై యలరుచుండునో, అట్టి మహాత్ముల సాంగత్యమును తనకు కలుగజేయుమని వేడెను. వారి నాన్నిధ్యమందు భగవత్కథాశ్రవణము, భగవన్నామస్మరణము గావించుటకు మనుజునకు చక్కటి అవకాశము లభించును. ఈ ప్రకారముగ ముముక్షువు శీపించిన తన జీవితమును అధ్యాత్మరంగముననే గడుపును గాని, విషయదోషములతో గూడిన సాంసారికక్షేత్రములందు గాదు. మందారమకరంద మాధుర్యమును, గ్రోలు మధుపము పుష్పరహిత కంటకావృత కాననమునకు ఎన్నడైన చనునా! అట్లే భగవద్దివ్యగుణానువర్తననుభావాపైకచిత్తులగు భక్తవర్యులు దురితగంసారదుఃఖభూర్ణమగు విషయసుఖముల నెన్నటికిని వాంఛింపరు.

కనుకనే ద్రువుడు “ఉరువ్వసనం భవాద్ధిం నేష్యే భవద్గుణ కథామృత పానమత్తః” — అని పలికియున్నాడు. అనగా “నీయొక్క కథామృతపానముచే చుదించిన చిత్తము గల్గి, నేనిక మహాసంతాపకరమగు సంసార సముద్రమును కాంతిించనే కాంతిించును” అని భగవానునితో మనవిచేసి కొనెను దీనినిబట్టి భగవదనుభూతి, పరమార్థిక శాంతి, నిర్మాణసుఖముయొక్క రుచి తెలియనివారే విషయ సుఖము వైపు పరుగెత్తుదురే కాని తెలిసినవారు కాదని సృష్టమగు చున్నది. బింబముయొక్క మహిమను తెలిసినవాడు ప్రతి బింబమువైపున కెన్నడును పరువిడడు, పైగా ఎండమావులను కాంతించువాడు వివేక శూన్యుడనియే చెప్పవచ్చును.

ఈ ప్రపంచముయొక్క అస్తిత్వముగాని, అందలి విషయములయొక్క సుఖముగాని తుణికమైనది. అద్దానికి సీరిత్వము లేదు ఒక వేళ ఒకింత శాంతిసుఖములు గోచరించి నను, మహాదుఃఖముచే అవి అవరింపబడియుండుటచే, ఆ శాంతి సుఖములు శోభించుట లేదు. అందువలననే కాబోలు శ్రీకృష్ణ భగవానుడీ ప్రపంచమును గీతయందు వర్ణించుచు ‘మృత్యు సంసారమని’ దానిని పేర్కొనియున్నాడు. ఎంతటి గొప్పవస్తువైనను. ఎంతటి సుందర పదార్థమైనను నాశశీలమైనపుడు దానికి విలువ లేదు. దృష్టాంతమునకు ఈ స్థూలదేహమును గైకొనవచ్చును. అది మహాసుందరముగనున్నను కొంత కాలమునకు మృత్యువుచే గ్రసింపబడుటవలన మహాత్ములు దానికి విలువ నొసంగరు. దాని సౌందర్యముచే వాళ్లు

మురిసిపోరు, అది అశాశ్వత మని తలంచి వైరాగ్యము గలిగి యుందురు,

తావున విజ్ఞులగువారు పరమశాంతిదాయకమై, సిర్వాణప్రదమైనట్టి భగవత్తత్వము నవలంబించి, భగవత్ప్రేమాపరాయణులై ప్రాపంచిక దృశ్యవిలాసములందు మునుంగక భగవన్నామ సంస్కరణబలత సుఖము ననుభవించుచు, భగవత్కృపకు సాక్షులై, భ్రువునివలె తమ తమ జీవితములను పరమార్థసేవకై అంకితమొనర్చునలెను.

భక్తిని చక్కగ అభివృద్ధిపఱచుకొనినచో జ్ఞానము దానంతట నుయ్యే హృదయమున స్థానమేర్పఱచుకొనగలడు. మొదట 'దాసోఽహమ్' అను మంత్రమును జపించినచో, 'శివోఽహమ్' అను భావము కాలక్రమమున ఏర్పడగలడు.

దాసోఽహం

శ్రీరామకృష్ణపరమహంసయొక్క గృహస్థశిష్యులలో శాగనుహాళయుడను నాతడు చాల ముఖ్యుడు. సన్న్యాసి శిష్యులలో వివేకానిందుడు చాల గొప్పవాడు. నాగమహాళయుడు పరమభక్తుడు. వివేకానంద పరమజ్ఞాని. ఒకడు 'దాసోఽహం' మూర్ధావలంబి, మఱియొకడు 'శివోఽహం' పథగామి ఒక పండితత్వముడు వా రిరువురిని దర్శించి ఇరువురి స్వభావములను, మనస్తత్వములను తత్క్షణమే హృదయంగమమొనర్చుకొని వారిఁగూర్చి యిట్లు వర్ణించెను, 'మాయ అను

మహాశృంఖలము (గొలుసు) నాగమహాశయని, వివేకానందుని ఇరువురిని కట్టివైచినది కాని నాగమహాశయిడు తన కాయమును చిన్నదిగ, చిన్నదిగ తగ్గించుకొనుచువచ్చి తుట్టతుదకు ఒక చిన్నపురుగువంటి ఆకృతికలవాడై ఆ గొలుసుయొక్క రింగులోని నందుగుండా దూరి తప్పించుకొని పారిపోయెను. వివేకానందుడో, తన శరీరమును పెద్దదిగ, పెద్దదిగ కావించుకొని, విజృంభించి ఆ గొలుసును బ్రద్దలు చేసి పారిపోయెను. ఈ ప్రకారముగ ఇరువురును మాయాబంధనమునుండి విముక్తిని బడసిరి—నాగమహాశయిడు భక్తి భావనగల్గి తన అహంకారమును చంపుకొని—

త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య
భృత్యస్యభృత్య ఇతి మాం స్మర లోకసాధ

—‘జేవా! నేను నీ దాసానుదాస తద్దాసానుదాస దాసుడను’—అని భగవానుని కీర్తించుచు తన ఉపాధిని తన మనస్సును చిన్నదిగ, చిన్నదిగ చేసికొని తుదకు పరమాత్మయందు లయింపజేయెను. జ్ఞానమార్గావలంబియగు వివేకానందుడు—

మత్తో నాన్యత్కించదత్తాస్తి విశ్వం
సత్యం బాహ్యం వస్తు మాయోప క్లుప్తమ్
ఆద్యాంతర్భాసమానస్య కుల్యం
మయ్యద్యతే భూతి తస్మాచ్చిహోఽహమ్

—ఈ ప్రపంచము నాకంటె అన్యముగ ఒకింతైనను లేదు. మాయచే ఈ ప్రకారముగ అది బాహ్యమున

కల్పింపబడియున్నది. అద్వైతమునందు వస్తువెల్ల కల్పితమై భాసించునో అట్లే అద్వైతమునకు నాయం దీజగత్తు మిథ్యా రూపమున భాసించుచున్నది. కావున వాస్తవముగ ద్వైతము లేదు. పరమాత్మయే కలదు. అట్టి అద్వైత శివస్వరూప పరమాత్మనే 'నేను'—అని ఎలుగెత్తి పాడుచు తన ఉపాధిని (మనస్సును) విశాలమొనర్చి, విశాలమొనర్చి సుప్తమౌనము అనంత పరమాత్మగనే భాసిల్లును. కావున ఏవిధముగ జూచి నను ఇరువురను ఏదో యొకవిధముగ తమ మనస్సులను లయముచేసి ఆత్మనూత్రులై శేషించియుండిరి.

భక్తియొక్క పరాకాష్ఠయు, జ్ఞానముయొక్క పరాకాష్ఠయు రెండును ఒకటియే పైన చెల్పిన నాగమహాశయ, వివేకానందులలో ప్రధానమైన గుణము ఎత్తిచెప్పబడినదే కాని, వాస్తవముగ నాగమహాశయవియందు జ్ఞానము లేక పోలేదు. వివేకానందునియందు భక్తిలేక పోలేదు. కాబట్టి ముముక్షువులు ఈ భక్తి, జ్ఞానములగూర్చిన తర్క-చిత్తర్కములందుబడక ప్రధాన కర్తవ్యముగ శీలసంపాదన (Ethical Training) యందు కాలమును వినియోగించవలెను. అది సిద్ధించినచో అన్నియు సిద్ధించినట్లే భగవద్గీత యొక్క హృదయము ఈ సచ్చిలసంపాదనయే అయి యున్నది. హృదయనైర్మల్యము, చిత్తశుద్ధి, మనఃపవిత్రత ఎచట నుండునో అచట పరమాత్మ దేదీప్యమానముగ ప్రకాశించుచుండును. కావున ముముక్షువు లెల్లరును తీవ్ర పురుష ప్రయత్నము నాశ్రయించి, అనన్యభక్తిసంయుతులై, తమ

హృదయమందలి అసూయూ ద్వేషాది దుర్గుణము లన్నింటిని పారట్రోలి, భగవంతునకు అతిప్రియులై ఆ పరాత్పరుని కడుదాచే ఈ మహాభయంకరమగు మృత్యు సంసారసాగరమును అవలీలగ దాటివేయుదురుగాక!

సామాన్యముగ జనులు దేవాలయములోనికి ప్రవేశించినపుడు ద్వారము బయటనే తమ తమ చెప్పలను వదలి వేయుదురు ఇది యొక చక్కని సంప్రదాయము. భగవత్సన్నిధానమున గర్భము, అహంకారము, ఆర్భాటము పనికిరాదని తెలుపుటకే కాబోలు పెద్ద లట్టి సత్సంప్రదాయమును నెలొల్పిరి. ఎంతయో విషయవిధేయతలతో దేవుని సమీపించవలెను. దేవాలయధ్వజస్తంభము సెంతనుండు బలిపీఠముపై దంభాహంకారములను, మదమాత్సర్యములను ముందుగా బలిచేసి తదుపరి గర్భగుడిలోనుండు వహాలవిరాట్ సాన్నిధ్యమున కేగవలెను.

తృణాదపి నునీచేత తపోరిత సహిష్ణునా

అమానినా మోనరేన కీర్తియస్మదా హరిః

అభిమానమును వదలి, తాను తృణముకంటె చిన్నవాడనని భావించి, వృక్షము పగిది కష్టరహిష్ణుత్వమునో గూడి భగవానుని కీర్తింపుడని పెద్దల ఆదేశము,

తృణముపై మనుచాడు కాలుపెట్టినపుడు అది వంగును, అంతియేకాని ఆ త్రొక్కిన మనుజుని అది బాధింపదు, తృణముయొక్క ఈ అపూర్వవిధేయతను గమనించి బ్రహ్మ

దేవుడు దానికి పూజలో స్థానమును కల్పించి గౌరవించెనట, కనుక నే పూజచేయునపుడు గరికను తెప్పించి వాడుచుందురు, ఇక వృక్షమో, ఎంతెంత ఫలసంపన్నమైయుండునో అంతంత వినమ్రమై యొప్పును తాను ఫలములు గలిగియున్నానని గర్వించుడు. పైగా ఫలసంపదచే ఇంకను వంగి వంగి వర్తించును. ఇంతియేకాదు, వృక్షమును ఎవరైన రాయితో కొట్టినచో అది కొట్టినవారికి అపకారము చేయకపోగా, వారికి తన ఫలములను సమర్పించి గౌరవించును. అపకారికి ఉపకారము చేయు ఈ సత్స్వభావము వృక్షముయొక్క ఒక విశేషత. జడములైన తృణవృక్షములే ఇట్టి వినయాది సద్గుణములు కలిగియుండ వైతన్యవంతుడై, ప్రజ్ఞాప్రాభవములు గలిగియున్న మానవు డెంతటి సాశీల్యము గలిగి వర్తింపవలెనో యోచించుకొనవలెను.

ఒకని శిరస్సు దేవునియొద్ద, పెద్దలయొద్ద ఎప్పుడు వంగునో, ప్రపంచముయొక్క శిరస్సు అతని యొద్దవంగును ప్రపంచ మాతనికి జోహారు లర్పించును. అట్లుకాక ఎవడు దేవుని, పెద్దలను తృణీకరించునో, తిరస్కరించునో, అప్పుడు ప్రపంచ మాతనిని ఆదరింపడు. పైగా ఏవగించుకొనును. దేవద్యుజగురు ప్రాజ్ఞపూజనమును ఒక మహాతపస్సుగ శ్రీ శృంగేపరమాత్మ గీతయందు వర్ణించి చెప్పుటకు కారణము అధ్యాత్మత్వత్రమున అది యొక అత్యవశ్యక సుగుణమగుట వలననే.

అంజనేయు డెంతటి బలసంపన్నుడై యున్నను, ప్రతిభా శాలియై యొప్పినను శ్రీరామచంద్రునియొద్ద తలపంచుకొనియే యుండును. అత్యంత విధేయతతో మెలగును. మానుమంతుడు అసామాన్యబలపరాక్రమము కలవాడు. కొండను అరచేతి యందు మోసిన భీమబలుడు, తల తిరిగిన రాక్షసులను పైతము పాదాశ్రాంతులుగ నొనర్చిన అఖండశక్తిమంతుడు. అయినను గురుదేవుడగు శ్రీరామచంద్రునియెడల, పెద్దల యెడల ఎంతటి భక్తిభావయుతుడై, విధేయతతోగూడి, బాష్పవారిపరిపూర్ణలోచనుడై, వినమితశిరస్కుడై యుండునో సర్వులకును విచిత్రమే వినయవిధేయతలూ, భక్తిశ్రద్ధలూ అంజనేయునకు కొట్టినపిండి. రామాయణములోని ఈ క్రింది సంఘటన అంజనేయుని విసమభావమును కొట్టవచ్చినట్లు చూపుచున్నది—

మానుమంతుడు లంకాపట్టణమునంతను కాల్చివైచి నపుడు ఆమారణహోమమునకు శారకు తెవరని రాక్షసులందఱును తమలో ఆలోచించుకొనుచు కొత్తవారెవరైన లంకా పట్టణమునకు వచ్చిరా యని లంకయంతయు గాలించుచుండ నముద్రపుటొడ్డున తోకను చల్లార్చుకొనుచున్న అంజనేయుని గాంచిరి. ఆతడే తన దివ్యనగరమును ధ్వంసమొనర్చిన పాదని పరిపూర్ణముగ నిశ్చయించుకొనినవారై రాక్షసులు తండ్రిపతండ్లములుగ అచటికి రాజొచ్చిరి. తత్సమయమున అంజనేయుడు తన శరీరమును పెంచి పెంచి పర్యతసమానుడై చారికి తోపట్టెను. విశ్వయాపుడై, భీష్మాకారుడై వెలసిన

అంజనేయునితో చిన్నపురుగులచందమున నున్న రాక్షసులు
'నీ వెవడవు?' అని ప్రశ్నించగా అపుడా వాయునందను డీ
ప్రకారముగ చక్కటి సమాధానమును జెప్పెను—

దాసోఽహం కోసతేన్ద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః

మానుమాన్ శత్రునైన్ద్రాణాం నిహంతా మారుతాత్మజః.

'ఓ రాక్షసులారా! నే నెవరని మీరు ప్రశ్నించు
చున్నారా? మహానుభావుడై, పరమపవిత్రుడైనట్టి శ్రీరామ
చంద్రునియొక్క దాసానుదాసుడను నేను. నా పేరు మాను
మారుతుడు, నేను వాయుపుత్రుడను. శత్రువులగు మిమ్ములను
రూపుమాపుటకే ఇదటకు వచ్చితిని' — ఈ ప్రకారముగ
శత్రువుల గుండెలలో కుంపటిని వెలిగించి అతేయుడై వర్తిం
చిన ఆ గంభీరసమయమునకూడ అంజనేయుడు తన్ను
శ్రీరామచంద్రునియొక్క దాసానుదాసుడుగనే వర్ణించు
కొనెనుగాని తన్ను గొప్పగా చెప్పుకొనలేదు. అంజనేయుని
ఇట్టి అపూర్వ విషయవిధేయతలే, అచంచల గురువిశ్వాసమే
ఆతని చరిత్రకు వన్నె తెచ్చినవి. కావున నిరభిమానము,
నిరహంభావము, వినయాదిశీలసంపద విజయమును కాంక్షించు
ముముక్షువునకు అత్యవశ్యకములై యున్నవి.

మోక్షప్రాప్తికి జ్ఞానము ముఖ్యహేతువైనప్పటికిని,
ఆ జ్ఞానము భక్తిద్వారానే సంభవించుచుండును. ఫలము
ముఖ్యమైనప్పటికిని, ఆ ఫలము పుష్పముద్వారానే ఏర్పడునని
మఱువరాదు. జ్ఞానరూపఫలము భక్తిరూపపుష్పముద్వారా
సంభవించును. 'సోఽహమ్' అను జ్ఞానము లభించవలెనన్న

ముందుగా 'దాసోఽహమ్' అను భక్తి చక్ర-గ అనుభూతము కావలెను. అహంకారములను వదలి, అభిమానమును పరిత్యజించి, దైవముయెడల, పెద్దలయెడల వినయవిధేయతలు గలిగి, దంభదర్పాదులకు తిలాంజలియొసంగి, హృదయము శుద్ధమైనపుడు మాత్రమే 'తాను పరబ్రహ్మమను' 'సోఽహమ్' భావనకు నిలుకడ ఏర్పడును. మధుసూదనసరస్వతి వలించిన ఈ క్రింది వాక్యములు ఈ పరమసత్యమునే నిరూపించుచున్నవి—

దాసోఽహ మితి యా బుద్ధిః పూర్వ మాసీ జ్ఞసార్దశే
దాకారోఽపహృత స్తేన గోపీవస్త్రాపహారిణా

'నేను మొట్టమొదట 'దాసోఽహమ్' అను భావన గలిగి భగవంతుని ధ్యానించుచుంటిని. ఇట్లుండ కొంతకాలమునకు గోపీవస్త్రాపహారియగు ఆ యదునందనుడు నా 'దాసోఽహమ్' మంత్రములోని 'మొదటి అక్షరమగు 'దా' అను దానిని అపహరించుకొని పారిపోయెను. అందువలన నాకు 'సోఽహమ్' అనునదియే మిగిలిపోయెను—అనగా భక్తి ద్వారా వారికి జ్ఞానము ఏర్పడినదని స్పష్టమగుచున్నది. గీతయందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మకూడ ఇట్టి భావమునే ప్రస్తుతీకరించియుండెను—

తేహం సతతయక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్

దదామి బుద్ధియోగం తం యోన మాయుపయాన్తితే. (10-10)

'ఎవరు నిరంతరము ప్రీతిపూర్వకముగ నన్ను భజించుచుందురో అట్టివారికి బుద్ధియోగమును నే నిచ్చెదను. దాని

ద్వారా వారు నన్ను పొందగలరు'—బుద్ధియోగ మనగా ఆత్మనాత్మ వివేకము, నిర్మలభక్తి గలిగియున్నవారికే దానిని ఒసంగదనని భగవానుడు వాక్రుచ్చియున్నాడు. కాబట్టి మోక్ష హేతువగు అఖండజ్ఞానమునకు ఆధారము సునిర్మల భక్తి. 'సోఽహమ్'కు ఆధారము 'దాసోఽహమ్', 'దాసోఽహమ్' భావనయందు ఆరి తేరనిదే 'సోఽహమ్' అనుభవము ఎవరికిని కలుగజాలదు. ఈ పరమసత్యమును గుర్తెరిగి జనులు భక్తిభావసమన్వితులై, వినయాది సద్గుణసంపత్తి కలవారై తద్వారా అఖండవిజ్ఞానమును సముపార్జించి భగవత్కృపకు పాత్రులగుదురు గాక!

విశేష భక్తి

ప్రేమ అను ఒకేవస్తువు సత్త్వరసదాఢ్యముల వైశిష్ట్యపించినపుడు బంధరూపమును, శాశ్వతరసరమాత్మపై వ్యాపించినపుడు ముక్తిరూపమును అగుచున్నది. ఆప్రేమయే మొదటిదానియందు కామము, రాగము అని పిలువబడుచు, రెండవదానియందు భక్తియని కీర్తింపబడుచున్నది. ఈ భక్తియు సామాన్యమనియు, విశేషమనియు రెండు విధములు. పుష్పములతో భగవంతుని పూజించుట, ధూప దీప సైవే ద్యాదులతో సేవించుట, తీర్థయాత్రలు గావించుట మున్నగు నవియన్నియు సామాన్యభక్తియొక్క లక్షణములు. 'భక్తి' అనగానే ఈ పూజాది వివిధ కర్మకలాపము లన్నియు స్మృతి పథమునకు వచ్చుచుండును, కాని 'భక్తియోగ' మని పేరు

వెట్టినప్పటికిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతయందు అట్టి ధూప దీపాది యుక్తములగు పూజలను వేనిని చెప్పలేదు. మనోనిగ్రహమును గూర్చియు, చక్కని శీలమును (Ethics) గూర్చియు మాత్రమే ప్రవచించెను. 'అద్వైత్పూర్వాదు'లను ఇటువది యాఱు సద్గుణములను బోధించి, వానిని గలిగియుండు వాడే తనకు మిక్కిలి ప్రియుడని బాహుముగ నుడివెను. ఇట్టి సచ్చీలము, సదాచారము లెన్నగ పొందియుండుటయే 'విశేష భక్తి', లేక 'పరాభక్తి' యగును. కాబట్టి భక్తియోగమున ప్రతిపాదించబడిన భక్తి సామాన్యమైనది కాదనియు, విశేషమైనదనియు విజ్ఞులు వెంటనే గ్రహించవచ్చును. ఎల్లపుడు సామాన్య స్థితియందుండుట ప్రగతిశీలుడగు మానవుని లక్షణము కాదు. పాఠశాలలో విద్యార్థి నిరంతరము ఒకే తరగతి యందుండునా? ఊండదు. ఒక్కొక్క సంవత్సరము ఒక్కొక్క క్లాసు దాటిపోవుచుండును. అట్లే అధ్యాత్మ తేజ్రమున పురోగమించుచుండు సాధకుడు ఎల్లకాలము లందును పిల్లలతరగతి (Kindergarten)లో నుండగూడదు. 'ద్వైతము'నందే కాలతేజము చేయగూడదు. క్రమముగ విశిష్టాద్వైతమునకు, అద్వైతమునకు ఎగత్రాక వలయును. మహాత్ముల జీవితములం దిట్టి క్రమవికాసమీ గోచర మగుచుండును. అయితే ఒక్కొక్క స్థితినిదాటి పైకి పోవుచుండి నచో దానియర్థము క్రింది స్థితులను అల్పదృష్టితో చూడవలెనని కాదు. వికాసము నొందుచుండు వార క్లెన్సటికిని చేయరు. పెదానిని గ్రహించుచు క్రిందిదానియందు విశ్వాసముగలిగి

వర్తించుచుండురు కావున పరాధ భక్తిలేరు సామాన్యభక్తి యందు విశ్వాసము గలిగియే యుండురు.

జనులు ప్రారంభములో విగ్రహాదులను, బాహ్యపుష్పాదులచే పూజించుచు, క్రమముగ మనోవిశాసము సిద్ధించినపుడు సద్గుణములచే, సదాచారములచే ఆత్మదేవుని పూజించుచు నుండురు అదియే పరాపూజ యనబడును. బాహ్యపుష్పములు ఎప్పటికైనను వాడిపోవును. కాని పరాపూజ యందు, ఆత్మదేవుని పూజయందు వాడబడు పుష్పము లెన్నడును వాడవు, ముకుళింపవు శిథిలములు కావు. పై చెప్పు దినదినము నవనవో శ్లోషయితములై సొంపులను పెదజల్లుచుండును. అవియే అహింసాది పుష్పములు, అవియే అద్వైత్యుత్పాది కుసుమరాజములు.

అహింసా ప్రథమపుష్పం పుష్పమిద్ధి శునిగ్రహః
సర్వభూతదయాపుష్పం శూద్రపుష్పం విశేషతః
కాంతిపుష్పం తపఃపుష్పం ధ్యానపుష్పం తథైవ
సత్యమప్రవిధం పుష్పం విహః ప్రీతికరం భవత్

—అహింస, ఇంద్రియనిగ్రహము, సర్వభూతదయ, శూద్రులు, కాంతి, తపస్సు, ధ్యానము, సత్యము—అను ఈ యెనిమిది విధములైన పుష్పములు భగవానునకు ప్రీయతమమైనవి! బాహ్యకుసుమములను దేవునకు భక్తిపూర్వకముగ సమర్పించుట మంచిదే కాని, వానికంటె ఉత్తమములైన ఈ అహింసాది పుష్పములను సమర్పించుట ఇంకను శ్రేష్ఠతరమైనది. జనులీ సత్యమును నెఱుగజాలక ఎల్లప్పుడును

సామాన్యస్థితియందే యుండుచున్నారు. అట్టివారి కనువిప్పు కొంతై శ్రీకృష్ణభగవానుడు భక్తియొక్క పై అంతస్తును గీతయందు బోధించెను. 'ఓ జనులారా! ఎల్లప్పుడును ప్రాథమికావస్థయందే యుండుట వికాసశీలుర స్వభావము కాదు. క్రమముగ మార్గస్థితికి పొందు. మీ చిత్తములను శుద్ధము చేసికొనుడు, అద్వైతప్రత్యాది గుణముల నవలంబించి హృదయమును సత్త్వగుణవంతముగ మోసర్చుకొనుడు. 'మనస్సును మలినముగ నుంచుకొని బాహ్యపుష్పములచే నన్నారాధించినను విశేషఫలితము లభించదు కాబట్టి బాహ్య పూజతో బాటు అభ్యంతరపూజయు అలవాటు చేసికొనుడు. అనగా అహింసాది పుష్పములతోను, అద్వైతప్రత్యాదిసంఖారములతోను న న్నర్చింపుడు' అని భగవానుడు కరుణతో నుపదేశించుచున్నాడు.

బాహ్యపుష్పములను, పత్రిని మనుజుడు తయారు చేయుట లేదు. అది సర్వేశ్వరుని సృష్టి దేవుడు నిర్మించిన దానిని దేవునకు సమర్పించుటలో అంత గొప్పతనము లేదు. మానవుడు తాను సొంతముగ నిర్మించిన పుష్పములను, భగవంతునకు అర్పణచేసినచో అది అమోఘమైన అర్చనయగును తన మనస్సును నిర్మల మొనర్చుకొని అట్టి నిర్మల మనఃకుసుమమును సర్వేశ్వరుని పాదపద్మములందు సమర్పించినచో భగవంతు డెంతయో సంతోషింపొందును 'భక్తాస్తే తీవ్ర మేషియాః'-అట్టి భక్తులు నాకు అపరిమితప్రియులు అని గీతాచార్యుడు తెలిపియున్నాడు. ఈ సందర్భమున శ్రీ

శంకర భగవత్పాదుల హృదయకుహరమునుండి వెల్లువెత్తిన
భావనాప్రవాహమును వీక్షింపుడు—

గభీరే కాసారే వికృతి విజనే హూరవిపినే
వికారే శైత్యే చ భ్రమతి కసుమారం జడమతిః
సమన్వైకం చేతస్సరసిజ ముమానాథ భవతే
సుఖేనావసాకుం జన ఇహ స కావాతి కిమహో,

(కనానందలహరి)

—‘అహో! మానవు డెంత పెట్టివాడు, పుష్పములకొఱకు
అడవులలోను, కొండలలోను, చెరువులలోను, దొణువులలోను
తిరుగుచున్నాడు. కాని మనస్సను వద్దమును నొక్కదానిని నీ
పాదారవిందములందు సమర్పించి హాయిగా నుండుటను అతడు
తెలిసికొనలేక యున్నాడే! ఏమి యాశ్చర్యము!’ కావున
హృదయోగ్యానమున సత్యము, అహింస, భూతదయ, వైరా
గ్యము, భక్తి మున్నగు అద్భుత పుష్పవంత్తులను తయారు
చేసికొని వానిని భగవంతునకు సమర్పించుట నేర్చుకొనినచో
ఇక మానవుడు ముక్తిధామముయొక్క అంచులను తేరినట్లే
యగును. అధ్యాత్మరంగమున చక్కని యభివృద్ధి సాధించి
నట్లే యగును. ఈ సత్యమును జనులకు తేటతెల్లమగునట్లు
బోధించు నిమిత్తమే గీతాచార్యుడు భగవద్గీతయందు భక్తి
యొక్క చాస్తనస్వరూపమును దిగ్దర్శనముచేయుచు శీలాభి
వృద్ధిని నొక్కి వక్కాణించి యున్నాడు. కాబట్టి జనులు
చక్కటి శీలముగలవారై పవిత్రములగు తమ హృదయకును

మములను భగవానునకు సమర్పించి జీవితమున పురోవృద్ధిని సాధించవలెను.

భక్తి గలిగియున్నవారికి భగవద్దర్శనము లభించగలదు, దర్శనమేకాదు, ప్రవేశసముకూడను లభించగలదు. అన్యభక్తిచే దేవుని తెలిసికొనుట, దేవుని చూచుట, దేవుని యందు ప్రవేశించుట అను ఈ మూడున్న సంభవింపగలవని గీతాచార్యుల యభియతము. 'భక్త్యాత్వనన్యయా శక్య అహ మేవం విధోఽర్జున, జ్ఞాతుం ద్రష్టుంచ తత్త్వేన ప్రవేష్టుంచ పరస్తప'—ఈబిక్క వాక్యమునందు సాధకుని పారమార్థిక క్రమవికాసము లెన్నగ చిత్రింపబడినది. ప్రారంభమున శాస్త్రగురువాక్యములద్వారా సాధకుడు భగవంతు డెట్టివాడో తెలిసికొనును అత్యతి భగవంతుని చేరుటకు భక్తుడు తన ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ఉపక్రమించును. ఉపక్రమించిన కాని అతనిని ఇంకను సమీపించలేదు. కావుననే అతనిని తెలిసికొనుట (జ్ఞాతుం) సంభవించినే కాని చూచుట సంభవించలేదు. ఇది ప్రాథమిక దశ, ద్వైతస్థితి. ఈ స్థితిలో భగవంతుడు వేఱు, భక్తుడు వేఱుగ నుండును. భక్తిమాత్రము కుంటుబడక నుండును.

కాని ఇట్టి స్థితి చాలదు. సాధనను, భక్తిని తీవ్రతర మొనర్చి యింకను ముందునకు కొనసాగిపోవలెను. ఇట్లు చేయుచుండ చిత్త పరివర్తన ననుభవించి కొంతకాలమునకు దేవుని అతినమీపమునకు వచ్చును. దేవుని స్పర్శించును. దేవునిలో మాట్లాడును. దేవునిలో తా నొక భాగముగా

(అంశముగా) రయారగునంతటి దశకు వచ్చును. అత్తతీ
 దేవుని తెలిసికొనుట అను స్థితిని జాతినవాడై దేవుని ప్రత్య
 యముగ (face to face) చూచునట్టి స్థితికి వచ్చును.
 (ద్రష్టం). ఇది మాధ్యమికదశ. విశిష్టాద్వైత స్థితితో దీనిని
 పోల్చుచున్నాము. అయితే ఇదియును చాలదు. దేవుని చూచుట
 మాత్రముతో సంతుష్టిపడక దేవునిలో ప్రవేశించుటకై
 ప్రయత్నింపవలెను, (ప్రవేష్టం). ఇది చరమస్థితి. అభ్యాస
 పథమున సాధనయొక్క తీవ్రతచేత, భక్తియొక్క పరాకాష్ఠ
 చేత ఇట్టి సాక్షాత్కారదశ జీవునకు లభించగలదు. దేవుని
 ఎంతగా తెలిసికొనినను ఎంతగా చూచినను, దేవునిలో ప్రవేశి
 తించినంతటి బౌద్ధత్వదశ వానికి ఉండదు. దేవుడు, తాను
 వేరుగా నున్నంతవరకు ఏమో విధముగ భయము ఉండుచునే
 యుండును. (ద్వితీయాద్వైతభయం భవతి). కావున దేవునిలో
 విశ్వమైపోయి నపుడే, దేవునియందు ప్రవేశించినపుడే
 పూర్ణ నిర్భయత్వము, పూర్ణానందము జీవునకు సంప్రాప్తించ
 గలవు. ఇదియే అద్వైతస్థితి. ఈ ప్రకారముగ గీతా
 చార్యుడు “జ్ఞాతం, ద్రష్టం, చ తత్త్వేన ప్రవేష్టం చ పర
 త్తవ” (11-54) అను ఈ మహోన్నత వాక్యముద్వారా
 లోకమునకు ద్వైత, విశిష్టాద్వైత, అద్వైతములను మూడి
 టిని ప్రతిపాదించి ఒక్కొక్క ముట్టుపైకి పోయి తుదకు
 భగవంతునిలో ప్రవేశించుట యను చరమాద్వైతస్థితిని
 సర్వులను పొందులాగున ఆదేశించెను.

అట్టి పరిపూర్ణ అద్వైతస్థితియందే జీవునకు సర్వ
దుఃఖములున్ను కమించిపోయి పరమానందప్రాప్తి కలుగును.
అత్తరి ఇక మానవుడు మానవుడుగా నుండడు మాధవుడుగా
మారపోవును. వ్యష్టిసమష్టియందు విలీనమై సమష్టిరూపము
గనే శేషించును. ఉపశకల్లు సముద్రములో ప్రవేశించి సముద్ర
రూపముగనే పరిణతమగునట్లును, అగ్నియందు ఆహుతి ప్రవే
శించి అగ్నిరూపముగనే మారునట్లును, జీవుడు పరమాత్మ
యందు ప్రవేశించి పరమాత్మరూపముగనే శెన్నొందును.
కాబట్టి సాధకుడు దేవుని తెలిసికొనుటమాత్రముతో సంతుష్టి
పడక చూచుట మాత్రముతో తృప్తిపడక, యింకను పైకి
పోయి, దేవునిలో ప్రవేశించి తానే దేవుడై ఇక విశ్రాంతి
నొందవలెను. ఒక మామిడిపండు కలదనుకొనుడు, అది ఇంటికి
వద్దలేదు. బజారులో నున్నది, దాని రుచి, రూపురేఖలను
గూర్చి ఎవరో చాల గొప్పగా చెప్పగా విని తెలిసికొని
ఆనందించితిమి. ఇది మొదటి దశ. వినుటమాత్రముతో, తెలిసి
కొనుట మాత్రముతో తనివి తీరనందున వెంటనే బజారునకు
వరుగెత్తి దానిని కొని ఇంటికి తెచ్చినాము. తెచ్చి దానిని
ఎదురుగ పెట్టుకొని దాని అందచందముల చూచి ఆనంద
పడుచున్నాము. ఇది రెండవదశ. అంతటితో మనస్సు ఆగక
ఒక కత్తి తెచ్చి దానిని కొని లక్షణముగ ఆరగించినాము.
ఇది ఆపండు బయటలేక మనలో ప్రవేశించినది. పండు మన
మొకటై పోయినాము. దాని మాధుర్యముచే పరమానంద
మనుభవించినాము. ఇది మూడవ దశ. మొదటి రెండు దశలు

దాటి మూడవదశ వచ్చినపుడే ఆనందముయొక్క పరాకాష్ఠ చేకూరును. అట్లే దేవుని మొట్టమొదట తెలిసికొని తదుపరి ప్రత్యక్షముగ చూచి, ఆ పిమ్మట అతనిలో ప్రవేశించి “జ్ఞానీ త్వత్త్వైవ మే మతమ్” అనునట్లు భక్తుడు భగవంతుడు ఒకటై పోవలెను అప్పుడే “అహం బ్రహ్మాస్మి” (నేను బ్రహ్మను) అని గుఱుడైచేయివేసి ధైర్యముగ చెప్పగల్గును అప్పుడు కల్గు ఆనందము వర్ణనాతీతము. ఆనందమే తానై పోవును. ఆనందఘనస్వరూపుడై విలసిల్లును. (శ్రీ) శంకరాచార్యులాస్థితిని ఎంత చక్క-గ వర్ణించిరో చూడుడు—!

శ్లో॥ వాచా వక్తృ మతకక్యమేత మతసా మస్తుం నవా శక్యతే
స్వానందామృత పూరపూరిత పరబ్రహ్మంబుధే ద్యైభవమ్
అంభోరాశి విశిష్ట వార్షిక శిలాభావం భజన్యేమనో
యస్యాంకాంశః తే విలీనమధునానందాత్మనా నిర్వృతమ్
(విశేషమాదామః)

“ఆత్మానందమను అమృతప్రవాహముతో నిండిన పరబ్రహ్మసాగరముయొక్క వైభవమును నోటితో వర్ణించుటకుగాని మనస్సుతో శరణించుటకు కాని అలవికాదు నముద్రమునందు పడి కరిగిపోయిన వడగండ్లవలె ఆ బ్రహ్మమునందు లీనమైన నా మనస్సు పరమసుఖ మనుభవించుచున్నది” భగవంతునియందు (ఆత్మయందు) ప్రవేశించిన చిత్తముగల జీవుల యానందస్థితి ఇవ్విధముననే యుండును. దీనినే అమనస్కస్థితి యందురు. అయితే ఇట్టి అమనస్కము సిద్ధించవలయుననిన తారక, సాంఖ్యములందు లెస్సగ ఆరి

తేరి యుండవలెను ద్వైతవిశిష్టాద్వైతములందు ప్రావీణ్యము సంపాదించనిచే అద్వైతస్థితి ఎవనికిని లభింపజాలదు. కాబట్టి భక్తిని అభివృద్ధిపరచుచు తత్త్వవిచారణ గావించుచు మనస్సును క్రమముగ శుద్ధ్యముఖముగ గొనిపోవలెను. “తస్యైవాహం”, “తవైవాహం” అను రెండు స్థితులను అతిక్రమించి “త్వమేవాహం” అను స్థితికి రావలెను. అసగా “నేను దేవుని భక్తుడను” అను స్థితికి మొట్టమొదట వచ్చి పిమ్మట “నేను నీ భక్తుడను” అని ఎదురెదురుగా దేవునితో చెప్పగలుగనట్టి స్థితికిచేరి, ఆ పిదప “ఆ నీవే నేను” అని అనగల్గు ధైర్యమును బడయవలెను. సాధకునియొక్క ఈ మూడుదశలను వివేకానందులు వైఖానికభాషలో నిపుణులుగ ఇట్లు వర్ణించి చెప్పెను.

Dwaitism = Small circle different from the big circle only connected by Bhakthi

Visistadwaitism = Small circle within the big circle, motion regulated by the big circle

Advaitism = Small circle expands and coincides with the big circle

“రెండు వృత్తములు (సున్నలు) కలవు. ఒకటి పెద్దది. ఒకటి చిన్నది. పెద్దది దేవుడు. చిన్నది జీవుడు. ద్వైతస్థితి యందు పెద్ద సున్న చిన్న సున్న వేర్వేరుగ నుండును. కాని భక్తిచే కట్టబడియుండును. విశిష్టాద్వైతస్థితియందు పెద్ద

సున్నలోపల చిన్న సున్న యుండును. పెద్దదియే చిన్నదానిని ప్రసూచించును అద్వైతసిద్ధియందు చిన్నసున్న పెరిగి పెరిగి నెమ్మదిగ పెద్దదానిలో విక్రమైపోవును. కాబట్టి “సాధకుడు” అభ్యాసమును వదలక అనన్యభక్తిని చేకూర్చుకొనుచు పరమార్థ పితామహుని గొందుచు ఒక్కొక్క మట్టు పై పోయి లుట్టి తుదకు ధ్యేయవస్తువగు పరమాత్మయందు విలీనమై పోవలెను అప్పుడే మానవజన్మ సార్థకమైనట్లు, అట్టి మహాత్ముని తీసికొని ఈ జీవితమున చేకూరుటకై జీవుడు అశూన్యములు పోషకములయినను

ఈ ప్రకారముగ కర్మయోగ, భక్తియోగ సాధనముల ద్వారా మనస్సునందలి మలదోషమును నిర్మూలించి నీయవలెను పరమాత్మను చేరుటకు, మోక్షసిద్ధిని బడయుటకు మలినమనస్సు ఒక పెద్ద అంతరాయముగ నున్నది. మనస్సునందలి తమోగుణ, రజోగుణములు తొలగనిచే చిత్తమందలి జన్మంతర వాసనాదోషములు హరించి పోవనిచే, అధిష్ఠానముగ నున్న ఆత్మచక్కగ ప్రకాశింపదు. మలినమైన అద్వైతమునందు ముఖము చక్కగ గోచరింపదు గదా! కావున మోక్షసిద్ధిని బడయదలంచు సాధకుడు తన మనస్సును ఇంద్రియములను కాగుగ జయించి వానిని లెక్కన నిగ్రహించి దుర్గుణజాలమును దూరీకరించి, మనస్సును విశుద్ధ దర్పణము యిది అతినిర్మలముగ గావించుకొనవలయును.

16 వ అధ్యాయము

శీలసంపాదనము సచ్చీలము

ప్రపంచములో కొన్ని పదార్థములు జాగ్రతగా వాడుకొనినచో ఉపకారమును, అజాగ్రతగా వాడుకొనినచో అపకారమును కలుగజేయును, తెలిసి వాడినచో మేలును, తెలియక వాడినచో కీడును కలుగజేయును జాగ్రతగా వాడినచో నిష్పా మేలు కూర్చును అజాగ్రతగా వాడినచో ఆ నిష్పే గొప్ప కీడును కలుగజేయును. కత్తి, విద్యుత్తు మొదలైన వస్తువులున్న ఆ ప్రకారమే మేలును, కీడును కూడ కలిగించును. వానిని ఉపయోగించుకొను పద్ధతిలో వున్నది మానవుని తెలివి.

అట్లే ఇంద్రియములను సకపటచుకొనినచో అవి మనకు మిత్రులవలె వ్యవహరించును. వానికి దాసులైనచో శత్రువుల చందమున వర్తించును. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీత ఆటవ అధ్యాయప్రారంభముననే ఈ విషయమును గూర్చి హెచ్చరిక చేసిరి—

బుధరాత్మాఽఽత్యక్తస్త్వయోనాత్మేనాత్మనా జితః

అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మేన శత్రువత్.

(6-6)

ఇంద్రియములను మిత్రులుగా చేసికొనగల శక్తి మానవుడు సంపాదించవలెను. పానిని జయించినచో, పాని కీలక మెరిగినచో, అవి చెప్పినట్లు మనము ఆడక మనము చెప్పినట్లు అవి ఆడగలస్థితికి వచ్చినచో ఇక ఇంద్రియముల ఆట కట్టినట్లే.

మోక్షమార్గమున ఇంద్రియములు గొప్ప ప్రతిబంధకములుగ నున్నవి. పానిని దాటిననే కాని పరిమాతృదర్శనము కానేరదు 'చెన్న దాటితే పెరుమాళ్ళ సేవ' అనునట్లు ఇంద్రియ సమూహమును నిర్జించి ఆ అడ్డుగోడను దాటినపుడు మాత్రమే జనులకు దైవసాక్షాత్కారము కలుగగలదు. జీవుడు మోక్షధామమును చేరవలెనని ఎంతయో ఉబలాటపడి, ఆతురతతో ప్రయాణమై పోవుచుండ ఈ ఇంద్రియములు మధ్యలో వచ్చి నిరోధించుచున్నవి. 'ఇక పోవలదు, దయ చేసి ఆగుడు!' (Thus far and no further) అని ఆదేశ మొసంగుచున్నవి. మహా మహా మేధావులు కూడ పాని ధాటికి తట్టుకొనలేక కొందఱు మధ్యలో నిలిచిపోవుటయో, మరికొందఱు వెనుకకు మఱలుటయో సంభవించినది. చరిత్రను ఒక్కసారి తిరుగజేసిన ఇలువంటి దృష్టాంతము లన్నియో తటస్థపడగలవు. 'కశ్చిద్ధీరః' అనునట్లు ఏ ఒకానొక మహనీయుడో, ఏ శూర వీర ధీరుడో ఇంద్రియముల యొక్క మదిమును అణగద్రొక్కి, అంతర్ముఖుడై ఆత్మను బొందగల్గుచున్నాడు.

ఇంద్రియము లన్నిటిలో ప్రబలమైనవి రెండు కలవు. అవియే జహ్వేంద్రియము, గుహ్వేంద్రియము, తక్కిన వన్నియు సామాన్యమైనవి. వానిని జయించుట ఒక పెద్ద విషయము కాదు. పై రెండుమాత్రమే మహాశక్తివంతములైనవి. ఆ రెండిటిలో కూడ మొదటిదియగు శిష్యాను స్వాధీనపఱచుకొనినచో ఆ రెండవది దానంతట అదియే వశపడగలదు. గాంధీ మహాత్ముడు తన కీవితచరిత్రలో జహ్వేంద్రియనిగ్రహము, బ్రహ్మచర్య పరిపాలనకు ఎంతగనో తోడ్పడగలదని, తన కావిధముగ తోడ్పడినదని స్పష్టముగ తెలిపియున్నారు. నాలుకపై ఏమాత్రము సంయమము లేక ఉబ్బము వచ్చినదంతయు తినుచు, వశము తప్పి ప్రసర్తించినచో ఇక జనసేంద్రియము కూడ వశపడజాలదు. బ్రహ్మచర్యపాలన దుస్సాధ్యమై పోవును.

కాల్యన్తం సమృతం పయో దధియుతం భంజన్తి యే మానవాః

తే హమింద్రియనిగ్రహో యది భవేత్ వింధ్యః ప్లవేత్ సాగరే

‘మినమినలాడు విలువైన బియ్యపు అన్నమును, నెయ్యి, పాలు, పెరుగు, పెన్నలతో సహా మూడుపూటలు సుష్టువుగ భుజించు మానవులకు బ్రహ్మచర్యము సాధ్యపడునా? అట్లు సాధ్యమైనచో వింధ్యపర్వతము సముద్రమున తప్పక తేలియాడ గలదని భర్తృహరి సముచితముగ పలికెను. కావున బ్రహ్మచర్యసాధనకు, నాలుకను అరికట్టుట, ఆహారవిషయమున నియమనిష్ఠలు గలిగియుండుట ఎంతయో అవసరము. ‘జతం సర్వం జితే

రసే' అని గీతాచార్యుడు ఉత్తరగీతయందు నెలవిచ్చినట్లు రససేంద్రియమును జయించినచో తక్కిన ఇంద్రియములే తాక ప్రపంచములోని సమస్తమున్న జయింపబడినట్లే యగును. కనుకనే శ్రీశంకర భగవత్పాదులు—

‘యోగస్య ప్రథమం ద్వారం వాఙ్మనోధరః’

అని వచించినవారై శిష్యేంద్రియ నిగ్రహమును యోగముయొక్క ప్రథమద్వారముగ పేర్కొనిరి. అనగా జిహ్వను స్వాధీన పఱచుకొనిననే తప్ప యోగద్వారమున, లేక, మోక్షద్వారమున ఎవరికిని ప్రవేశము కలుగనేరదని భావము. మానవునకు ఇంద్రియము లనేకము లున్నప్పటికిని, అన్నిటికిని ఒక్కొక్క పనిమాత్రమే బ్రహ్మదేవుడు నిర్ణయించెనుగాని, పైన తెలిపిన రెండింద్రియములకు మాత్రము రెండేసి పనులను (Double Work) ఏర్పాటు చేసెను. మాట్లాడుట, రుచిచూచుట అను రెండు పనులు నాలుకకు కలవను విషయము అందఱికి తెలిసినదే కదా. ఈశ్రకారము రెండుపనులు చేయవలసి వచ్చుటవలన నాలుక మహాప్రబలముగ సృష్టింపబడినది. అయినను యత్నశీలునకు దానిని జయించుట ఒక పెద్ద సమస్యకాదు. నాలుకను జయించుటకు ఒక చక్కని ఉపాయము అది అడిగినదానిని అద్దానికి ఒసంగకుండుటయే. అహార విషయములో ఒకింత సంయమముగ ప్రవర్తించుటచే నాలుక తప్పక స్వాధీనపడగలదు. దేనిని తినవలెనని నాలుకకు ప్రబలపాంథయున్నచో, దానిని తొన్నాల్సినను మానివైచినచో నాలుకయొక్క మదము

కొంత తగ్గగలదు. శ్రీ వసిష్ఠమునిండుడు యోగ వాసిష్ఠము (వసిష్ఠగీత)లో ఇదే ఉపాయమును శ్రీరామచంద్రునకు సూచించెను. చాతుర్మాస్యాది మహావ్రతములందు, ఏకాదశ్యాది వ్రతదినములందు సాధకులై వారు జహ్వపై కొంత నిగా ఉంచుదురు.

లోకములో సామాన్యమైన ఒక వస్తువును సంపాదించుటకే మనుజుడు ఎంతయో శ్రమపడుచున్నాడు. అంగడిలో ఉబ్బు చెల్లించనిచే వస్తువు దగ్గఱకు వచ్చుటలేదు. ఒకదానిని త్యాగము చేయనిచే ఇంకొక వస్తువు లభించుటలేదు అల్పసుఖ మొనంగు సామాన్యమైన పదార్థముల కొరత మనుజుడు ఎన్నియో గొప్ప గొప్ప త్యాగములు చేయుచున్నాడు. చివఱకు తన శరీరమును పణముగ బెట్టి యైనను ఆ వస్తువులను అతడు సాధించుచున్నాడు. అట్టిచో అన్ని లాభములకంటెను గొప్పలాభమై, జనన మరణదుఃఖ వర్జితమై, నిరతిశయసుఖ స్వరూపమైనట్టి ఆత్మప్రాప్తికై ఒకంత ఇంద్రియసుఖమును త్యజించినచో ఒరిగినదేమి? కావున విజ్ఞులగువారు ఇంద్రియ జయమునకై, అందును జహ్వది ప్రబల శత్రు నిరోధమునకై తమ యావచ్ఛక్తిని వినియోగించి ఇంద్రియగ్రాహ సంగ్రామమున విజయోపేతులు కావలయును.

సద్గుణములను సాధించి దుర్గుణములను దూరీకరించవలెను. సమత్వమును సాధించి అసమత్వమునకు తిలాంజలి యొసంగవలెను. సమత్వ మనగా శీతోష్ణాదులందు, సుఖ

దుఃఖాదులందు సమదృష్టి కలిగియుండుట, మఱియు చరాచర ప్రాణికోట్లయందు సమరూపుడగు భగవానుని వీక్షించుట.

నిందాస్తుతులయందు, మానావమానములందు సమాసముగ నుండవలెనని శాస్త్రము లాదేశించుచున్నవి. లోకములో సామాన్యముగ తన్నెవరైన స్తోత్రము చేయుచుండినచో మనుజుడు ఉబ్బిపోవును కన్నుమిన్ను తెలియకుండ ప్రవర్తించును. ఆనందములో తన్మయుడై పోవును. అత్తటి జీవితము అత్యంతాహ్లాదకరముగ తోచును ఇక ఎవరైన దూషించినచో, లేక అపహసించినచో, నిండుమనిషి సాతికమనిషి అగును క్రుంగిపోవును తలపంచుకొనును, జగత్తుంతయు అత్తటి సీరసముగా తోచును, పరమాత్మనాశ్రయించదలచుకొను వానికి ఇట్టి అవలక్షణములు తగవు. ఒకడు స్తోత్రము చేసినచో తనకు ఒరిగినదేమి! నిండించినచో తరిగినదేమి! బాగుగ విచారించవలెను.

ప్రాపంచిక ఝంఝానూరులములచే అటు నిటు చెదరి పోవు దీపశకలముకాదు తాను, అచంచలమగు మేరుపర్వతమే తానని గుర్తించవలెను. దీర్ఘముగ యోచించినచో అత్యంత పవిత్రమగు తన ఆత్మ ఒకడు తన్ను సంస్తుతించినచో పెరుగుది కాని దూషించినచో తరుగునదికాని కాదు. ఇక తనదేహమో జడమైనది కావున పతుల నిందాస్తుతులచే అది ప్రభావితముకానిదే యగును. ఇక మిగిలినది మనస్సు. తన మనస్సు అపవిత్రముగా నున్నపుడు ఒకడు దూషించి

వచో, ఆ దూషణము భూషణముగనే యుండును. ఏల యనిన, తన అపవిత్రతను ఎదుటివాడు ప్రేలుపెట్టి చూసి ఆక్షేపించుచున్నాడు. కావున ఆ దోషమును లొలగించుకొని ఇకమీదట జాగరూకుడై యుండవలెను. అంతియే కాని నిందించినాడని క్రుంగి కృశింపనక్కఱలేదు. ఒకవేళ తన మనస్సు పవిత్రముగా నున్నపుడు ఎవరైన దూషించినచో, తన అంతరాత్మ సాక్షిగ తాను శుద్ధుడననుభావ మున్నందువలన ఆ దూషణమును లెక్కచేయగూడదు. తన హృదయమును సర్వేశ్వరు డొకడు చూచుచున్నాడను ధైర్యముండిన చాలును. తన సుగుణములను జూచి యెవరైన స్తోత్రము చేసినచో 'భగవంతుని అనంతవిభూతిలో ఈ నా ఉపాధి ఒక అవలేశము. ఇందు ప్రత్యేకముగ నా గొప్పతనమేమిటి? నేను నిమిత్తమాత్రుడను పరమాత్మయొక్క విశుద్ధత్వముతో పోల్చి చూచిన నే నింకను చాల వెనుకబడియున్నాను. ఇంకను ఎంతయో పవిత్రుడను గావలసియున్నాను'—అని ఈ ప్రకారముగ తలంచుకొని కర్తృత్వమును పారద్రోలి నిగర్వియై యుండవలెను.

దూషణ భూషణములకు జంకకుండ చేసికొనుట ఒక గొప్ప సాధన. పారమార్థిక అభ్యున్నతికి అది ఎంతేని అవసరమై యున్నది. కనుకనే శ్రీకృష్ణమూర్తి భగవద్గీత యందలి ఆద్యైష్ట్యత్వాది దైవికగుణముల పట్టికలో దానిని గూడ జేర్చెను. మహనీయులందఱును అనేక యుక్తులతో, ఉపాయములతో తమ మనస్సులను మానాపమానములను

అతీతముగ జేసికొనుచుండును, వారపలంబించు వానితో ఒకటి రెండు యుక్తుల నిచట పొందువరచెదను, ఏలయునిన సాధకులకు ఇది అవసరమైన ఘట్టము.

మన్నిందయా యది జనః పరితోష మేతి
నన్యప్రయత్నజనితోఽయమనుగ్రహో మే
త్రేయోర్థికో హి పురుషః పరకుప్తే ఘోరోః
దుఃఖార్జితాన్యపి ధనాని పరిత్యజన్తి.

‘నన్ను తీర్చి ఎవడైన సంతోషపడుచున్నచో అది అప్రయత్నముగ నాకు లభించిన గొప్ప ఉపకారము ఏల యనగా లోకములో జనులు ఇతరులను సంతృప్తిపఱచుట కొఱకై (దానములుచేయుట, చెఱువులు త్రవ్వించుట, సత్రములు కట్టుట మున్నగు కార్యములందు) కష్టార్జితముగు తన ధనమును ఖర్చుపెట్టవలసి వచ్చుచున్నది నేనో ఒక్కపైసా కూడ వ్యయముచేయకయే మఱియొకనిని ఈ ప్రకారముగ సంతోషపెట్టగలిగితిని, ఓహో! ఎట్టి ఉపకారము నాకు గలిగినది!’ అని ఒక భక్తుడు ఒకానొక దుర్మార్గుడు తన్ను దూషించిన సమయమున పలికి ఆనందముతో చిందులుత్రొక్కెను, ఇదియొక యుక్తి, ఇట్టి యుక్తిచే శత్రువు ప్రయోగించిన ప్రాణాంతముగు అస్త్రమును నిర్విర్యమొనర్చి సాధకుడు తన కనుకూలముగ అద్దానిని వాడుకొన గల్గెను, కూషణము భూషణముగా మారిపోయెను, శాపము వరముగా పరిణమించెను, మఱియొక యుక్తిని వినుడు—

న మేఽపరాధః కిమకారణం శృణాం
 మదభ్యనాయేత్యపి నైవ చిన్తయేత్
 న యత్కృతా ప్రాగ్భవబన్ధ నిష్క్రమి
 స్తతోఽపరాధః పరమో ను కిం భవేత్

‘నే నేమియు తప్పుచేయలేదు, అకారణముగ వాడు నన్నెందులకు దూషించెను?’ అని యెవరును చింతపడ నక్కరలేదు, ఏలయనగా నీ వొక గొప్ప తప్పుచేసితివి. పూర్వ జన్మమునందు మోక్షమునకై, బంధనిముక్తికై తీవ్రప్రయత్నము చేయకుండుటయే ఆ తప్పు. ‘ఏమయ్యా! నేను పూర్వజన్మలో మోక్షమునకై తీవ్రప్రయత్నము చేయలేదని మీకెట్లు తెలియును?’ అందువేమో, అట్లు చేసియుండినచో ఇప్పుడు పుట్టినే పుట్టువుకదా! జన్మించినావు కనుక జన్మరాహిత్యప్రయత్నములో పూర్వము లోపముచేసినావని అర్థము. ఈ ప్రకారముగ క్రిందటి జన్మయందే మోక్షమును సాధించి వేయకుండుట నీయొక్క గొప్ప అపరాధము, అట్టి అపరాధమును నీవు చేసియు, నాలో ఏ తప్పులేదు, వాడెందుకు నన్ను దూషించెను? అనుచున్నావే! ఈ ప్రకారముగ నిన్ను దూషించుటద్వారా నీ లోపముగల మోక్షప్రయత్న విరహితత్వము నాతడు ప్రేరేపింపి చూపుచున్నాడు. కాబట్టి ఈ జన్మలోనైనా ఆ లోపమును సవరించుకొని గట్టెక్కుము మహానుభావా!’ అని దూషకుడు నిన్నాశీర్వాదించు చున్నాడన్నమాట!

పాస్త్రవముగ విచారించిన నిందగాని, స్తుతిగాని వాయు తరంగములు మాత్రమే యగును. అవి జడములైనవి. అట్టి వానిచే జీవు డేల ప్రభావితుడు కావలెను? ఆకాశమున శబ్దము పుట్టినది. ఆ శబ్దరూపమే నింద ఆ శబ్దరూపమే స్తుతి.

Censure and praise are mere vibrations of the air

ఈ రహస్యమును తెలిసికొనినచో ఇక రోజంతయు ఎవరైన తిట్టుచున్నప్పటికిని ఆవగించజాలైనను రోషము కలుగదు. ఒక చెవితో విని మఱియొక చెవితో బయటకు సాగ నంపు చుండవచ్చును

ఈ ప్రకారము ముముక్షువగువాడు మనోపై ర్మల్యము కొఱిస్తే దైవసంపదను లెస్సగ అభ్యసించి అసుర సంపదను పారద్రోలు చుండవలెను.

పూర్వము బుద్ధదేవుడు గయలో తపస్సు చేసికొను చుండ ఒక వ్యక్తి వచ్చి వారిని అడేపనిగ దూపించుట ప్రారంభించెనట! బుద్ధుడేమియు పలుకలేదు. ఆ వ్యక్తి తన అక్కను అంతయు వెళ్ళబోసికొనినపిదప బుద్ధదేవుడు జతనిని పిలిచి 'నాయనా! నీ యింటికి ఎవరైన అతిథి వచ్చినపుడు అతని నెవరును అత్యుపేక్షక, అతనితో మాట్లాడకయున్నచో అత డేమిచేయును?' అని ప్రశ్నించెను. వెంటనే యతడు 'తిరిగి వెళ్ళిపోవును' అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను. అట్లే నీవు నన్నంతయో దూరము అపహసించితివి. నీ దూషణములన నేను స్వీకరింపలేదు. కావున అవి తిరిగి నీయొద్దకే పోయినవి

వానిని నే నంగీకరించినచో అవి నన్ను బాధించియుండెడివే, కాని నే నట్లు చేయలేదు ఏ సాత్తును నీకే సమర్పించితిని అని గంభీరముగ వచింప వాడు తెలివి తెచ్చుకొని తనదారిని తాను పోయెను. ఒకరికి మనియార్థము వచ్చినచో దాని నాతడు స్వీకరించినచో సరి, స్వీకరింపనిచో అది త్రిప్పివేయ బడునుగదా! అట్లే నిందాస్తుతులున్ను, మనము వానిని స్వీకరింపనిచో అవి మనల నేమియు చేయజాలవు. కావున వానిని లక్ష్య పెట్టగూడదు.

Few only know the Truth, the rest will hate
And laugh at thee, but pay no heed

కొందఱే సత్యమెఱుంగుచుందు రితను, కాని లక్ష్యపాదు
ఘనుడ నిన్ను తేరి నవ్వి న లక్ష్యంబు నేయబోవ

అని వివేకానందుల గంభీరనినాదము, భౌతిక వాదము, నా స్తీకర్తము ప్రబలుచున్న ఇక్కాలమున సహజముగ నే జనులు పరమార్థతత్వాన్వేషకుని జూచి హేళనచేయవచ్చును, పరిహాసించవచ్చును. అతఁడీ సాధకుడు తల్ల క్రిందులు కాగూడదు. తన ఆధ్యాత్మిక దృఢనిశ్చయములను జూరవిడువ గూడదు బాణములు పర్వతమును భేదింపజాలనట్లు తన హృదయమును అవి ఏ మాత్రము కదలింపజాలని స్థితియందుండవలెను. ఇదియే సమస్థితి. నిందాస్తుతులం దిట్టి సమ బాసము గలిగియుండుట పరమార్థసాధకుని యొక్క లక్షణము ఇద్దానిని ముముక్షువును తెన్నగ సాధించి యొగ పథమున అగ్రసరులు కావలయును.

దైవసంపద

సంపద యనగా సిరి, విశ్వర్యము, ధనము, సామాన్యముగ లోకములో సువర్ణము, ఆభరణములు, భవనములు, షేత్రములు, కట్టెన్నినోట్లు, డాలర్లు మున్నగునవి ధనమని, సంపదయని ప్రాపంచిక జనులు తెలంచుచుందురు కాని భగవంతుని దృష్టియందు సచ్చలమే ధనము, సదాచారమే సంపద, బ్రహ్మజ్ఞానమే విశ్వర్యము ప్రాపంచిక ధనముతోటి సంబంధము మనుజునకు ఈ శరీర ముండునంతవఱకే కలుగుచుండును శరీరవియోగముచే ఆ రెండిటికిని ఎడబాటు కలుగును జ్ఞానసంపద అట్లుకాదు. ఉత్తమ సంస్కారరూపమున అయ్యడి మోక్షపర్యంతము వాని వెంటనేయుండి నీడవలె వెంబడించుచు అభ్యుదయపథమున అతనిని ప్రవేశపెట్టుచు తుట్టతుదకు గమ్యముగు భగవంతునియొద్దకు చేర్చును కాబట్టి భౌతిక సిరిసంపదలకంటె ఎన్ని రెట్లో శ్రేష్ఠతరమైనది ఈ ఆధ్యాత్మిక సంపద కనుకనే మహనీయులు భౌతికముగ ఈశ్వరు డిచ్చినదానితో సంతృప్తిపడి పారమార్థిక విశ్వర్యమునే అభివృద్ధి నొందించుటకు యావచ్ఛక్తి ప్రయత్నించుచుందురు

మనుజుని విలువ అతని రూపసౌందర్యములందు లేదు అస్తిపాస్తులందు లేదు సంతతియందు లేదు. ప్రాపంచిక అధికారములందు లేదు. షేత్రవిత్తాదులందు లేదు. విద్యావైదుష్యమందు లేదు. శీలమందుమాత్రమే కలదు. భక్తియందు మాత్రమే కలదు. పారమార్థిక సుగుణములందు

మాత్రమే కలదు. కోట్ల కొలది జీవరాసులలో అట్టి సుగుణ వంతుడే భగవంతునకు ప్రీతిపాత్రుడు కాగల్గును. కావున మనుజుడు తన అల్పమగు జీవిత కాలమున అట్టి సుగుణసంపాదనమందే తన దృష్టిని ఎక్కువగా కేంద్రీకరించవలెను. ధనముండుగాక, విద్యయుండుగాక భవనములుండుగాక, శ్రేష్ఠములుండుగాక, కాని వానితో బాటు కోమలహృదయము కూడ ఉండవలెను. దైవీ సంపత్తికూడ ఉండవలెను. అంగకరణ శుద్ధత్వముకూడ ఉండవలెను. సర్వేశ్వరునియెడల అచంచలమైన భక్తి, సర్వభూతకోట్లయెడల దయ - ఇవి ప్రధానముగ ఉండవలెను. తక్కినవి యెట్లున్నను మనుజుడు తన వైదిక, ఆధ్యాత్మిక (moral and spiritual) దృష్టిని పూర్ణముగ వికసింపజేసికొనవలెను. కేవలము భౌతిక బలము పైననే ఆధారపడువాడు ఎప్పటికైనను నిరాశపొందియే తీరును.

విశ్వామిత్రుడు మొట్టమొదట తన శారీరక, మానసిక బలములపై ఆధారపడి, భౌతికశక్తినే సమ్మగ్నిని వసిష్ఠునితో పోరునకు తలపడి అస్త్రశస్త్రములను ప్రయోగింప, వసిష్ఠుడు ఒకింతైనను చలించక తన యోగదండమును అడ్డుగా పెట్టగా విశ్వామిత్రుని ఆయుధరాశియంతయు కుంఠితమైపోయెను. అది కాంచి విశ్వామిత్రుడు—

ధీబలం యత్రయబలం బ్రహ్మకేజోబలం బజ్జవ్

ఏకేన బ్రహ్మకందేన సర్వాస్త్రాణి హతాని మే.

‘శ్రీ! ఈ క్షత్రియబలమునకు, ఈ భౌతిక బలమునకు ధిక్కారియగుగాక! బ్రహ్మబలమే నిజమైన బలము. దైవ బలమే బలము. అధ్యాత్మిక క్షియే శక్తి, వలయనిన, వసి స్థుని ఒక్క బ్రహ్మదండముచే నా అస్త్రశస్త్రములన్నియు వస్త్రైపోయినవి’ అని భోషించెను. అప్పటినుండియు విశ్వా మిత్రుడు దైవశక్తియొక్క అద్భుతమహిమను గుర్తెరిగి తీవ్రతరసాధన గావించి ఎట్టశీలకు బ్రహ్మర్షి అయ్యెను.

భౌతికశక్తులను సముక్చిని అవియే తనను కడలేర్చు గలనని భావించిన గుర్యోధనుని గతి ఏమైనది? ‘అత్యహింసల సైన్యము కావలెనా, నీ వొక్కడను కావలెనా?’ అని శ్రీకృష్ణమూర్తి అర్జున గుర్యోధనుల నిరువురిని ప్రశ్నించి నపుడు ‘నాకు సైన్యమే కావలెన’ని గుర్యోధనుడును, ‘కృష్ణా! నీ వొక్కడనే నాకు చాలున’ని శౌన్దేయుడును పలికిరి’ తుదకు విజయము అర్జునునిపక్షముననే వరించెను. చరిత్రయం దిట్టి దృష్టాంతములు కొల్లలుగ కలవు.

సున్న (Zero) ఎంత పెద్దదైనను దానికి విలువలేదు. ఒకటి అను సంఖ్యకను దానికిని సంబంధమే లేదు. స్వప్న మందలి సైన్యము కొట్లసంఖ్యలో ఉన్నను, మేలుకొనిన మనుజునకు అదియంతయు తీసికట్టెగదా! సత్స్వరభూతాకాశ వికారములగు ఈ జగత్సూక్ష్మము లెచట, శాశ్వత చిదాక స్వరూపమగు పరమాత్మ యెచట! భౌతికశక్తు లెచట, ఆధ్యాత్మిక బల మెచట! రెండిటిని సంబంధమే లేదు, ఒకటి ఇదమైనది, రెండవది చైతన్యవంతమైనది. కావున విజ్ఞులగు

వారు పరమార్థసంపదనే అభివృద్ధిపఱచుకొనుచు, ప్రయత్న పూర్వకముగ అసురప్రవృత్తులను తమ మనస్సునుండి దూరీకరించుకొనుచు ఆధ్యాత్మికశక్తిని కూడగట్టుకొని పవిత్రమానవజీవితమును సార్థక మొనర్చుకొనవలయును.

కాంతిని, సుఖమును కాంక్షించు ప్రతిమానవుడును ఈ ప్రకారముగ నిర్మలమై తిరవర్తనముద్వారా తనయందుగల నిగూఢ ఆధ్యాత్మికశక్తులను బహిర్గత మొనర్చుకొనవలెను. అట్టి సచ్చీల సదాచరణమే దైవసంపద. జన్మజన్మాంతరముల నుండి అజ్ఞానప్రభావముచే జీవుని యంతఃకరణమున అసురిక శక్తులు తాండవమాడుచున్నవి. వానిని అరికట్టు తాఢాతు జీవునకు లేకపోయెను. కనుకనే అవి విచ్ఛలవిడిగ తిరుగాడ సాగెను. చీకటి ఎంతెంత దట్టముగ నుండునో అంతంత అధికముగ నిశాచరప్రాణులు సంపరించుచుండురు, చీకటి తగ్గినకొలది వాని సంఖ్యయు తగ్గుచు వచ్చును. కావున అవి వేకము, అజ్ఞానము, అవిద్యయును అంధకారము అంతఃకరణమును ఆవరించియుండుటవలన కామక్రోధాది నిశాచరవర్గము యొక్క దుశ్చైష్ట్యలకు పట్టవర్గము లేకుండపోయెను.

కాని సౌభాగ్యవశమున మానవజన్మ లభించి జీవుడొకింత కండ్లు తెరువగా, తనయం దింతవఱకు బరుగుచున్న అసురప్రభుత్వ దురాచారములన్నియు అతనికి ప్రత్యక్షముగ అగపడజొచ్చెను. అపుడు మెంటనే పురుషప్రయత్నము నాశ్రయించి, ఆ దుష్టవాసవలను, దుస్సంస్కారములను, దుశ్చైత్యులను ఒక్కొక్కటిగా వీరి సారవేయుట కతడు

కృతనిశ్చయుడయ్యెను, ఇదియే మానవత్వము. ఆసురికముగు పాతప్రభుత్వమును తొలగించి, దైవికముగు శ్రోతప్రభుత్వమును స్థాపించుటయే మానవత్వచిహ్నము. ప్రాకృతిక గుణములను పారద్రోలి పవిత్రగుణములను చేర్చుకొనుటయే జన్మసార్థకత.

అకృత్యా శత్రుసంహారముగత్వా లభిత భూమిమ్
రాజాహమితి శబ్దాన్న రాజా భవతుమర్హతి

‘శత్రువులను సంహరింపక, సకలభూమండలాధిపత్యము నొందక, ‘నేను రాజును’ అనుకొనినంతమాత్రముచేతనే ఎవడును రాజు కాజాలడు’ అని (శ్రీ) శంకరాచార్యులవారు వివేకచూడామణియందు తెలిపియున్నారు. అట్లే అరిష్టదర్శమును జయింపక, నిరతిశయానందరూప ఆత్మసామ్రాజ్యమును బడయక, దైవీసంపదను తేసట్టక ‘నేను ముక్తుడను’ అని అనుకొనినంతమాత్రముచే ఎవడును ముక్తుడు కాజాలడు.

జన్మాంతర దుష్టపాపనలు అత్యంత బలీయములైనవి. ఒక్కొక్కదానినిపట్టి బాగుగ విచారించి హృదయకుహరము నుండి దానిని పారద్రోలవలెను మనుష్యుడై పుట్టినందులకు ముఖ్యముగ ఆచరించవలసిన కార్యమిదియే. తన పూర్వపు దుష్టసాక్షరములను మార్చుకొనవలెను. ఒక్కొక్కనికి లెక్కలేనన్ని చెడ్డ అలవాట్లుండును. అభ్యాసవశమున వివేకవశమున వాని నన్నింటిని పోగొట్టుకొనవలెను. ఒక చిన్న చెడ్డఅలవాటును మార్చుకొనలేనివారు మహాబలసంపన్నమగు మాయ శిల్పజయించగలరు! జంతువునకును మనుష్యునకును

గల భేద మిచటనే యున్నది. చంతువు తన జన్మాంతర సంస్కారమును మార్పుకొనజాలదు. పులి తన క్రౌర్యమును విడనాడజాలదు నక్క- తన కాపట్యమును వదల లేదు. కాని మనుష్యుడు 'జన్మతః' తనకు సంక్రమించిన క్రూరస్వభావమును, మలినసంస్కారమును 'కర్మతః' మార్పుకొనజాలదు. ప్రయత్నము చేతను, సాధనచేతను, అభ్యాసముచేతను సన్మార్గావలంబి కాగలడు.

కావున పుట్టుకతో వచ్చిన అసురస్వభావమును, ప్రాకృతపాశనలను ప్రయత్నపూర్వకముగ తొలగించుకొని 'దైవీసంపద'ను చేబట్టుటవలననే మానవత్వము సార్థకత జెందుచున్నది. 'మా' అనగా మాయను (అజ్ఞానమును), 'న' అనగా నేకుండ, 'వ' అనగా వర్తించువాడు మానవుడనబడును. 'మానవ' శబ్దము స్ఫురించినవెంటనే ఈ మహోన్నతభావములు హృదయమున ద్యోతకములై జనులను కర్తవ్యమునకు పురికొల్పవలెను. కావున ఇక కాలవిలంబన చేయరాదు. దైవీసంపదను (సచ్చిలమును) లెస్సగ అభ్యసించుచు రావలెను. "మాచిత్తమంతయు దుష్టవాసనలతో నిండి నిబిడికృతమై యున్నదే, ఇట్టి సత్సంస్కారములు మనకు అబ్బునా?" అని యెవరును నిరుత్సాహపడవలసిన పనిలేదు. సాపే పుణ్యాత్మ్యుడగుటచే ఈ వేదములును, ఈ శాస్త్రములును-అని యెవరును మఱువరాదు.

క్షీరం భవతి ధర్మాత్మా

సుదురాచారపరుడుకూడ అభ్యాసవశమున, భగవద్భక్తి సాహాయ్యమున శీఘ్రముగ ధర్మాత్ముడు కాగలడని గీతాచార్యుడు నొక్కివక్కాణించుట గమనింపదగియున్నది. భగవానుని ఈ వాక్యము జనుల హృదయసీమలందు గొప్ప ధైర్యసంచారమును గలుగజేయుచున్నది. పాపి ఏనాటికైనను పుణ్యాత్ముడు కాగలడను విశ్వాసము జనులకు ఎంత శీఘ్రముగ గలిగిన అంతమంచిది.

ఎటువంటి పాపాత్ముడైనను, అనన్యభావముతో సర్వేశ్వరుని చింతించుచో, అతడు క్రమముగ తన దుష్ట స్వభావమును గోల్పోయి ధర్మాత్ముడగును సాధుశీలుడగును. కావున “పాపి యెల్లప్పుడు పాపియే” యను సిద్ధాంతము సరికాదు. ప్రతిజీవి హృదయమునందును పరమ పాపవనుగు ఆత్మ వెలయుచున్నది. కావున ఏనాటికైనను ఆ ఆత్మప్రకాశము సర్వలయందును బహిర్గతము కావలసినదే అయితే కొందరికి శీఘ్రముగ వ్యక్తమగును. మరి కొందరికి నిదానముగ వ్యక్తమగును కావున ఎటువంటి పాపాత్మునిగూడ డిప్రెషన్ వానిలో నిగూఢముగ నున్న దివ్యత్వమును లేపుటకై చక్కని బోధ గావించుట యుచితము. అట్టిబోధచే నిద్రాణమైయున్న శక్తులు మేలుకొనును. సప్తర్షులు దారిదోపిడి వ్యక్తి (Highway-Robber) అగు రత్నాకరునకు చక్కని హితవాక్యములు చెప్పి, కాలక్రమమున నాతడు చాల్కిగా మారిపోయెనుగదా! ఇట్లేందరో పాపాత్ములు, “సుదురాచారులు” డైవచింతనచే, బహు

తాపముచే మహాపుణ్యాత్ములుగ మారిపోవుట చరిత్రప్రసి
ద్ధమై యున్నది. కావున ఎవరినీ, “నీవు అల్లుడవని” కించ
పరచరాదు ఎవరును తాను పాపిని (పాపి²హం) అని
అనుకొనరాదు.

“పాపి²హం”

అని నిరంతరము అనుకొనుటకంటె,

“అచ్యుతో²హం అనన్తో²హం గోవిందో²హం సమాశ్రితః”
అని నిరంతరము అనుకొనుట ఉత్తమము. అయితే దానికి
తగినట్లు వర్తించవలెను అనుకూలచింతన (Positive
thoughts) వలన అనుకూలుడుగను, ప్రతికూలన చింతన
(Negative thoughts) వలన ప్రతికూలుడుగను గునుజుడు
మారిపోవు అవకాశము గలదు ఇంటియందు కొంటుచేష్టలు
చేయు పిల్లవానిని పట్టుకొని “నీవు అల్లరివాడవు, నీవు ఎందుకు
పనికిరావు, నీవు శుంఠవు” అని ఊడరొట్టుచుండినచో,
అతని అల్లరి తగ్గకపోవుట అట్లుండ కాలక్రమమున నాతడు
గజదొంగగ మారిపోగలడు. ఈ మధ్య ఒకరింటిలో ఒక
పెద్దమనిషి ఒక పిల్లవానిని ‘ఒరీ మూర్ఖుడా! ఏల అల్లరి
చేయుచున్నావు’ అని ప్రశ్నింప, ఆ పిల్లవాడు “అయ్యా!
నేను మూర్ఖుడను గనుకనే అల్లరి చేసినాను, తాము పెద్ద
వారు గనుక బాగుగ ప్రవర్తించండి!” అనెనట.

కావున ఎవరిని కించపఱచు యత్నము చేయరాదు. ఇది
భగవదాదేశము. ప్రతివానిలోను దాగియున్న ఆఖండకక్షిని

లేపుటకే సర్వములను ప్రయత్నించవలెను. పశ్చిమ దేశములలో కొన్ని జైళ్ళయందు దొంగలను సంస్కరించుటకు చక్కని బోధనపద్ధతులను కనిపెట్టిరి భారతదేశమందును కొన్ని చోట్ల అట్టి యత్నములు జరుగుచున్నవి. కావున “అతి చేతుడురాచారో” (9-30) అను గీతాశ్లోకము ననుసరించి ప్రతిమానపుని దైవమార్గమున అగ్రేనరు డగులాగున ప్రోత్సాహపరచుచుండవలెను. ఎపుడు దైవభక్తుడగునో ఇక నాతనికి దుర్గతి యెన్నటికిని కలుగదు అచిరకాలములోనే పరమశాంతిని ఆతడు బడయగల్గును. (శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి). ఈ సత్యమును పెట్టిడించుచు శ్రీకృష్ణభగవానుడు గీతయందు అమోఘముగు నొక వాక్యమును బల్కెను.

“కాస్తేయ ప్రతిబాసీ నమే భక్తః ప్రశశ్యతి” (9-31)

‘ఓ అర్జునా! నా భక్తున కెన్నిటికిని దుర్గతి గలుగదు, ఆత డెన్నడును చెడడు. ఇది సత్యమని ముమ్మాటికిని ప్రతిజ్ఞ చేయుము’ అని గంభీరముగ పలికెను. కావున భక్తుడు కావలెనేకాని, అయినచో ఇక అతని పంట పండినట్లే, అయితే, భక్తుడగుటకు ఉపాయమేమి!

“మన్మథా భవ మధ్యక్తో మద్యాశీ మాం నమస్కరు” (9-34)

“చిత్తమును దైవమునందు నిలుపుము. దైవభక్తుడవు కమ్ము. దైవమును భజింపుము, దైవమునకు నమస్కరింపుము.” ఇదియే భక్తుడగుటకు గీతాచార్యుడు సూచించిన పద్ధతి. మనస్సును భోగవిలాసములనుండి వివేకముచే మర

లించి, ఆత్మయందు, దైవమునందు స్థాపించవలయును. కామక్రోధాదిరూపముగు పిశాచమునకు నమస్కరింపక, పరమానందరూపముగు పరమాత్మకే నమస్కరింపవలయును. ఈ ప్రకారముగ సాధించుచు రాగా రాగా, చిత్తమునందలి దృశ్యవాసనలన్నియు క్రమక్రమముగ తీరించిపోవ, ఆవరణము నశింప, హృదయాంతర్వర్తియగు ఆత్మజ్యోతి లెస్సగ ప్రకాశింపదొడగును. అంతవరకు నరుడుగా నున్నవాడత్యరి నారాయణుడుగ మారిపోవును. జీవుడు శివుడై యొప్పును. మానవుడు మాధవుడుగా విలసిల్లును. అదియే మోక్షము, అదియే కైవల్యము, అదియే నిర్వాణము.

అట్టి మహోన్నతస్థితి పట్టుదలతో కూడిన సాధనచే జీవునకు చేకూరగలదు.

నిరంతర సాధనచేతను, తీవ్రతర అభ్యాసముచేతను ఎటువంటి కార్యమునైనను జగత్తులో సాధించవచ్చును. ఇక మానవునకు గల దుస్సంస్కారములను పోగొట్టుకొనుట ఒక లెక్కా? అయితే పట్టుదల, శ్రద్ధ, లక్ష్యమునందు ప్రీతి-ఇవి తప్పక ఉండవలెను. ఈ ప్రకారముగ పట్టుదలతో ఈ జీవితమునందే దైవసంపదను సాధించివేయుటకును, తద్వారా పరమానంద ప్రాప్తినొందుటకును మానవుడు కృత నిశ్చయుడు కావలయును. దైవసంపదచే, సుగుణారాశిచే సామాన్యమనుజుడు సాక్షాత్ బ్రహ్మర్షి కాగలడు. బ్రహ్మర్షిత్వము ఒకరిచ్చునది కాని, పుచ్చుకొనునది కాదు. అల్ప ప్రయత్నముచే వారు వారు సంపాదించు మహత్తర స్థితి.

ప్రయత్నముచే మానవుడు సాధింపరాని దీ ప్రపంచమున ఏదీయును లేదు. భౌతికతే ప్రమందుగాని, ఆధ్యాత్మికతే ప్రమందుగాని వ్యక్తి తన అధ్యవసాయముచే మహోన్నత శిఖరముల నధిష్ఠింప గల్గుచున్నాడు. చిన్న రాజ్యమునకు అధినేతయైన సిద్ధార్థుడు తన వివేక వైరాగ్యములచేతను, గొప్ప పట్టుదల చేతను, ఇంద్రియనిగ్రహ, మనోనిగ్రహములను సాధించివైచి అచిరకాలములో ఆత్మసామ్రాజ్యమునకు అధినేతయైన బుద్ధదేవుడుగ విఖ్యాతినొందెను గదా! అట్లే శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, గాంధీజీ మొదలైన ఆధునికవ్యక్తులు తమ యకుంత దీక్షచేతను, భగవద్వ్యక్తిచేతను, సాధనాతికయముచేతను విశ్వవంశ్యులై, లోకోత్తరపురుషులై, బ్రహ్మర్షులై విలసిల్లిరి.

మహర్షిత్వముగాని, బ్రహ్మర్షిత్వముగాని ఒకరిసాత్తుగాదు. అది ఒకానొక జాతిచేగాని, వ్యక్తిచేగాని, వర్ణముచేగాని గుత్తక (Contract) తీసికొనబడు పదార్థముకాదు. యోగ్యతగలవారందఱున్న బ్రహ్మర్షిత్వమునకు అర్హులే. పవిత్రత, సహనము, పట్టుదల (Purity, Patience, Perseverance) గలవారు ఏనాటికైనను బ్రహ్మర్షిత్వమును సాధించియే తీరుదురు. వ్యక్తియందు దుర్వృత్తులు, దుర్గుణములు, దుస్సంకల్పములు ఉండునపుడు, భగవంతుని దృష్టియందుగాని, లోకులయొక్క దృష్టియందుకాని యతడు చాల అల్పుడుగ నే యుండును. బంగారము ఇతర లోహములతో గూడియున్నపుడు దానికి విలువ చాల తక్కువగ నే యుండును

గదా! ఆ బంగారమే అగ్నిహోత్రముపై బాగుగ పుటము పెట్టబడినపుడు దానియందలి ఇతర లోహములన్నియు అవిరియై పోగా, స్వచ్ఛమగు మేలిమి బంగారుగ మాత్రమే శేషించును, అపుడు దాని విలువయు చాల పెరుగును అట్లే తపస్సు ఇంద్రియనిగ్రహము, భగవద్భక్తి మున్నగువానిచే మనస్సునందలి దోషములన్నియు పరిహరింపబడినపుడు, పాపాత్ముడున్న పుణ్యాత్ముడై పతిగును అల్లుడు లోకోత్తరుడుగ చేర్చుకొందును. సామాన్యుడు విశ్వపండువుడై యలరారును, మహాత్ములు తమ జీవితముల నీ ప్రకారమే ప్రయత్నపూర్వకముగ సంస్కరించుకొని లోకములో గణనీయస్థానము నలంకరించిరి

ఆధ్యాత్మిక చరిత్రయం దాన్నత్యము నొందిన మహానీయుల జీవిత చరిత్రములన్నిటిని పరికించినచో వీడియో యొక అద్భుతసంఘటన (miracle) వలన ఒక్కపర్యాయము అకస్మికముగ వారు పైకి వచ్చినట్లు తానబడుటలేదు. ఒక క్రమపద్ధతిని నెమ్మది నెమ్మదిగా వారు చేసిన సాధనల వనునరించి ఉన్నతస్థానమున తెగబ్రాసినట్లే కనుపించుచున్నది అనుష్ఠానమంధు ప్రీతి, నియమబద్ధమగు జీవితమును గడుపుటయందు పట్టుదల, దైవందిన వ్యవహారములందును చక్కని క్రమశిక్షణ మున్నగు సుగుణములే వారి ప్రగతికి కారణము.

“సర్వజీవరాసులయెడల ప్రేమ, దయ, కరుణ గలిగి యుండుడు! ఇతీ, జ్ఞాన, వైరాగ్యములను మందుతో బాటు

సర్వభూతదయ యను పథ్యమునుగూడ అవలంబింపుడు” అనునది ఖారి బోధలలో ప్రధానమైనది. ఇట్టి విశాలహృదయము, విశ్వప్రేమ ముముక్షువుల కత్యావశ్యకమై యున్నది. బ్రహ్మర్షి త్వమున కర్హతయు నిదియే, సంకుచితహృదయులు, దయాదాక్షిణ్యవర్జితులు భగవంతు నెన్నటికిని బొందజాలరు. కావున, ముముక్షువులెల్లరు తమ భక్తి, జ్ఞానాద్యుపకరణములతో బాటు ప్రాణికోట్లయెడల దయనుగూడ అభ్యసించవలయును అనన్యభక్తి, నిరంతరతత్వచింతన, ఆధ్యాత్మికక్రమశిక్షణ, నియమపాలన, సర్వభూతదయ మొదలగు ఊదాత్మగుణముల నవలంబించి జనులు ప్రయత్నపరులై సామాన్యస్థితినుండి బ్రహ్మర్షి స్థితికి చేరవలయును

ఈ ప్రకారముగ ప్రయత్నపూర్వకముగ తమయొక్క-ఉన్నతిని సాధించుటకు జనులు బద్ధకంక్షణులు కావలయును అనేకయు క్షులద్వారా ఇంద్రియములను బయించి జన్మాంతరపాపనలను, దుర్గుణములను అరికట్టవలెను. హృదయమందలి అసురప్రకృతిని పారద్రోలి, దైవప్రకృతికి అవకాశమియవలెను.

శ్రీమద్రామాయణమందు దండకారణ్యమునుగూర్చిన ప్రస్తావన కలదు. శ్రీరామచంద్రుడు సీతాబిక్ష్ణుల సమేతుడై వనప్రదేశములందు పాదచారియై పయనమగుచుండ త్రోవలో భయంకరమైన దండకారణ్యము ఎదురుపడెను. కోదండధారియగు రాముడు నిర్భీకుడై అందు ప్రవేశించెను. విరాధుడు, ఖిగుడు, మారీచుడు, కబంధుడు, శూర్పణఖ

మొదలై న అగణిత రాక్షస సమూహములకు అలవాలమైన ఆ భీకరారణ్యమునందు రాముడు దైర్యోత్సాహములతో సంపరించి దుష్టచరిత్రులు, దుశ్శీలురునగు ఆ దానవులందఱిని తుదముట్టించెను. శరభంగుడు, అగస్త్యుడు, సుతీక్ష్ణుడు, జటాయువు, శబరి మొదలగు పవిత్రహృదయులు, భక్తవరేణ్యులు నివసించుచున్న ఆ దండకవనమును నిష్కంటకముగ నొనర్చి మునులకు రాక్షసశాప లవదేశముకూడ లేకుండ జేసెను. శ్రీరాముని పాదస్పర్శచే దండకారణ్యమందలి అణువణువు పునీతమైపోయెను. వారి రాకచే మునుల హృదయసీమలు బ్రహ్మానందముచే పరిప్లావితములై నవి. దండకారణ్యము నందనవనమై విలసిల్లినది, శత్రుశాప తొలగిపోయినది. రాక్షసులు పలాయనము చిత్తగించిరి. ఋషులు సంతృప్తాంతరింగులైరి.

ఆ దండకారణ్యము ఎచటనో దూరముగ లేదు. అజ్ఞాని హృదయమే దండకారణ్యము. దేశభిక్షూనియగు జీవుని హృదయక్షేత్రమే ఆ దండకవనము. కామక్రోధాదులే ఆ రాక్షసులు. భక్తిమైరాగ్యాది సుగుణసంపత్తియే దండకారణ్యవాసులగు మునీంద్రులు. ప్రతిజీవీయొక్క హృదయ మందు మంచి, చెడ్డ, ధర్మము, అధర్మము, న్యాయము, అన్యాయము, సత్యము, అసత్యము, క్రూరత్వము, దయ వసించుచున్నవి. దండకారణ్యములో జనులను బాధించు దుర్మార్గులు, జనులకు బాధించు సన్మార్గులు ఇరువురును ఉండి నట్లే జీవుల హృదయాంతరాళమునందు దైవాసుర ప్రకృతులు

రెండును ఉండియుండును, కొందఱియందు దైవసంపద అధికముగ నుండును మఱికొందరియందు అసురసంపద అధికమై గలిగియుండును.

అసురప్రకృతిని కూలద్రోయుటకై ముముక్షువు వివేకమును శ్రీరామచంద్రుని తన హృదయసీమకు ఆహ్వానించును. అత్యంత సూక్ష్మబుద్ధియను తీక్షణశరములచే ఆ వివేకము కామక్రోధాది దానవపరంపరనంతను అచిరకాలములో రూపుమాపి, రామ బాణముయొక్క శక్తిసామర్థ్యములను లోకమునకు చక్కగ నిరూపించును. ప్రతి జన్మయందును అనేక దుఃఖపరంపరలను బొందుచు, జనన మరణ రూప సంసార చక్రమందు తగుల్కొని బహు యాతనల ననుభవించుచున్న జీవుడు ఏనాటికైనను వివేకమును శ్రీరామచంద్రుని ఆశ్రయించనిచో అతని హృదయమును దండకారణ్యము ఎన్నటికిని నిష్కంటకము కానేరదు. తత్ఫలితముగ ఆతడు కామాది దానవుల ప్రతాపముచే సతమతమైపోవుచు పరమ అశాంతిని బడయుచుండును.

కోహం కథమిదం చేతి యావన్న ప్రవచారిత్వం

సంసారాడన్పురం తావదనకాగోపమం నీతమ్.

(వసిష్ఠగీత)

“నే నెవరను! ఈ జగత్తు ఏప్రకారము ఏర్పడినది” అని మనుజు డెంతవఱకును విచారింపడో అంతవఱకాతనికీ ప్రపంచమంతయు చీకటిగ నే (దుఃఖమయముగ నే) యుండును. అని వసిష్ఠమహర్షి శ్రీరామచంద్రునకు బోధించెను. మఱియు

ప్రపంచమున సత్యవస్తువు లేనిచో అసత్య వస్తువుకొరకు ప్రాకులాడుటలో కొంత అర్థము కలదు. కాని సత్యవస్తువు తనకు అతిసమీపముగ నే తన హృదయాంతరాళములో విరాజిల్లుచుండగా అసత్యముగు నాయరూపముల వెంట పరుగెత్తుట హాస్యాస్పదమే యగును. కాబట్టి విజ్ఞుడగువాడు బాగుగ యోచించి, ప్రజ్ఞయను దీపము నాశ్రయించి, తన హృదయగుహయందు బహుకాలమునుండి దాగియున్న రక్కసులను చీల్చి చెండాడి, వారిని అటనుండి తరుముగొట్టి, హృదయమును అనురవ్బితిముగ గావించుకొనవలెను. తన హృదయమును దండకారణ్యమునందు నిత్యానిత్యవస్తు వివేకమును శ్రీరామచంద్రుని ఆహ్వానించి ఆ కొదండధరుని ధాటిచే హృదయక్షేత్రమును కామాది శత్రుశూన్యముగ నొనర్చుకొనవలెను. నిష్కంటకముగ గావించుకొనవలెను. సత్యహింసా శమమాది సద్గుణరూప మునీశ్వర సంయుక్తముగ నొనర్చుకొనవలెను. అత్తతీ జీవునకు కలుగు అనందము అపారము ఆతనికి కలుగు శాంతి అనంతము. అది యొక దివ్యానుభూతి అట్టి మహత్తర లక్ష్యమునకై మానవ జీవితము అంకిత మొనర్పబడవలెను

దుర్గుణజయోపాయములు

మనస్సునందు అనేక జన్మలనుండి బాగుగ పేరుకొని పోయి, నిగూఢములై యున్న దుర్గుణములను తొలగించుటకు సాధకుడు కొన్ని యుక్తులను ఉపాయములను అవలంబించ

వలసియుండును. ఆ ఉపాయములు భాగవతమునందు ఈ క్రిందివిధముగ చక్కగ వర్ణింపబడియున్నవి.

అసంకల్పజ్ఞయేత్కామం శ్రోథం కామ వివర్జితమ్

అరాసరేక్షయా లోభం భయం తత్త్వవమర్శనాత్.

(భాగవతము 7-15-22)

“సంకల్పములను వదలివేయుటద్వారా కామమును, కామమును (కోరికలను) త్యజించుటద్వారా శ్రోధమును, ప్రాపంచికవస్తుసంపదలందు అనర్థమును చూచుట ద్వారా లోభమును, తత్త్వనిచారణచే భయమును జయించ వలయును” అని ఈ శ్లోకముయొక్క తాత్పర్యము

ఈ శ్లోకము భాగవతమునందలి సప్తమస్కంధములో పదునైదవ అధ్యాయమందు కలదు. నారదుడు ధర్మరాజునకు మోక్షప్రాప్తికి వలసిన సాధనల నుపదేశించుచు ఈ శ్లోక మును జెప్పెను. దీనియందు కామ, శ్రోధ, లోభ, భయము లను నాలుగు దుర్గుణములను మనుజు డెట్లు జయించగలడో ఆ పద్ధతులు పేర్కొనబడినవి.

1. కామము - సంకల్పమును వదలివేయుటద్వారా దీనిని జయించవచ్చును.

2. శ్రోధము - కోరికలు లేకుండుటచే ఇది వక పడును.

3. లోభము - ప్రాపంచికసంపదలందు అనర్థమును వీక్షించుటద్వారా దీనిని జయించవచ్చును.

4. భయము - తత్త్వవిచారణచే ఇది తొలగిపోగలదు. ఈ నాలుగు దుర్గుణములను గూర్చి యిపుడు బాగుగ విచారిం చెదము

కామము -

శ్లో॥ కామం జానామితే మూలం సంకల్పాత్త్వం హి జాయతే
సత్త్వం సంకల్పయిష్యామి సమాఖ్యై స్త్వం వివశ్యసి

“ఓ కామమా! నీ ‘అంతు’ నే నిపుడు కనుగొంటిని. సంకల్పమునుండియే నీవు పుట్టుచున్నావు. నిన్ను నే నిక సంకల్పించను. కాబట్టి నీవు సమూలముగ నశించిపోగలవు” అని పూర్వము కనుడను మహర్షి పలికిన చందమున కామము సంకల్పమునుండియే ఆవిర్భవించునుగావున కామ జయమునకు ఉపాయము (కామ) సంకల్పత్యాగమే అయి యున్నది. శ్రీకృష్ణపరమార్థయు గీతి రెండవ అధ్యాయ మందు “విషయములనుగూర్చి సంకల్పించుటవలన వానితో మనుజునకు సంగమేర్పడగలదనియు, అట్టి సంగమువలన కామ ముద్భవించగలదనియు (సత్సంజాయతే కామః) స్పష్టముగ బోధించియున్నారు. కాబట్టి కామావిర్భావమునకు తత్సంబంధమైన సంకల్పమే మూలకారణము. విచారణాబలముచే అట్టి సంకల్పమును విడనాడుటచే ఇక కామమునకు బీజము నశించినట్లే యగును. దానిచే నయ్యది సమూలముగ ధ్వంసమైపోవును. కాబట్టి కామమువలన అనర్థమే వాటిల్లు నను వివేకముగల్గి తత్సంబంధమైన సంకల్పము హృదయ

మున అసలు పుట్టకుండగనే చూచుటవలన కామము సంపూర్ణముగ జయించి వేయబడుచున్నది.

జీవులకు కామమును దుర్గుణము మోక్షమార్గమున మహాప్రతిబంధకమై యున్నది. అది 'మహాశన' మని, మహాపాపజనకమని గీతయుండు వర్ణింపబడినది. అనగా ఎంత అనుభవించినను తృప్తిలేనిదనియు, మహాపాపమును గలుగజేయుననియు అర్థము అది నరకద్వారమనిగూడ భగవానుడొకచోట పేర్కొనియుండెను. కాబట్టి అద్దానిని జయించుట అత్యవసరమై యున్నది. దానినిగూర్చిన సంకల్పమును గావింపకుండుటయే తజ్జయోపాయమని ముముక్షువు తెలిసి, ఈ ప్రకారముగ తమ హృదయకుహరమునుండి కామమును వెకలించివేసి పరమశాంతిని అనుభవించవలయును.

క్రోధము - కామ క్రోధ లోభములను నరకద్వారముల మూడింగిలోను రెండవది క్రోధము. ఇదియు గొప్ప దుర్గుణము. కామమువలె నిదియు రజోగుణ జనితమైనది. క్రోధము ప్రవేశించినపుడు మనస్సు కల్లోలముతో గూడి మహావిక్షేపయుక్తముగ నుండును 'కామాగ్రోధోఽభిజాయతే' అనునట్లు సామాన్యముగ క్రోధము కామము నుండియే ఆవిర్భవించుచుండును. కావున క్రోధమును జయించవలెననిన దానికి హేతువగు కామమును తొలగించుకొనవలయును. ఈ రహస్యమే 'క్రోధం కామ వివర్జనాత్' అను భాగవతశ్లోకమునందు తెలుపబడినది. క్రోధమునకు కామము బీజము కావున కామము తొలగుటచే

క్రోధమున్ను తొలగుచున్నది. కాబట్టి క్రోధజయోపాయము కామనాత్యగమే అయియున్నది.

ముముక్షువగువాడు క్రోధమునుగూర్చి ఈ క్రిందివిధముగ సంబోధించవలయును.

‘ఓ క్రోధమా! ముముక్షువులమైన మాకు నిన్ను జూచినచో ఏ విధమైన భీతి ఉండబోదు. అక్రోధమును సుగుణమును ప్రయత్నపూర్వకముగ అభ్యసించుచున్న మాకు క్రోధమును నీవు చుక్కెదురు అయినప్పటికిని, నిన్ను జయించుటకు కావలసిన పరిశ్రమలన్నియు మోయొద్ద నిలవ యుండుటచే నీబోటి వారెందఱు వచ్చినను మాకు దిగులు లేదు. నీవు నీ చుట్టములగు కామము, లోభము, ద్వేషము, రాగము మొదలైన వారందఱిని తీసికొనివచ్చినప్పటికిని మహాత్ముల సాంగత్యము చక్కగా చేసియున్న మాకు నీవేలాటి అపకారమున్ను చేయజాలవు. క్రోధమా! నీ ప్రతాపము అవివేకులయొద్దనే చెల్లును. వివేకవంతులదగ్గఱ, భగవద్భక్తులదగ్గఱ నీ ఆటలు సాగవు నీ పప్పులు వాడిదగ్గఱ ఉడకవు. వారు అహోరాత్రములు బహుభాగదూకులై దైవ సంపత్తిమేతులై నీబోటి అసురసంపద్రూపులను దఱికి శ్రేష్ఠకుందురు. అంతియేకాదు, దూరముగ గెంటివేయుదురు కూడను. రామనామము, కృష్ణనామము, శివనామము మున్నగునవి సదా జపించుచుండు పరమభాగవతోత్తముల కడ నీవన చెల్లదు. కాబట్టి పలాయనము చిత్తగింపుము.’

ఓ శ్రోధమా! గీతయందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సీత
రజోగుణసముద్యుతవని, జ్ఞానులకు నిత్యవైరివని, నరక
ద్వారమని వర్ణించి చెప్పెను. కాబట్టి ఇప్పటికే నను బుద్ధి
తెచ్చుకొని ఎవరినీ బాధింపక, ఎక్కడనైనా ఏకాంతమునకు
బోయి కాలము గడపుము భక్తజనులుండు చోటునకు సీత
రాసేవద్దు వచ్చితివా నీకు తగినశాస్తి జరిగియే తీరును,
వీలయినగా, నిన్ను జయించుటకు వారిదగ్గఱ చక్కని
ఆయుధములు సమకూడియున్నవి, ఆ ఆయుధము తెవ్వియని
అడిగెదవేమో, కొన్నిటిని ముచ్చుకు చెప్పెదను వినము —

(1) ఎవరికైన నను శ్రోధము వచ్చినచో వెంటనే
సప్ర్యుట.

(2) అందఱును భగవత్స్వరూపులే కాబట్టి ఇక ఎవరి
మీద శ్రోధము? అని తలంచుట

(3) శ్రోధముపై శ్రోధమును జూపుట.

(4) శ్రోధమును మానసికరంగము వచ్చి రాకమునుపే
దానిని సాక్షిగ గమనించి తొలగించివేయుట.

(5) జీవితము యుక్తికము కాబట్టి బ్రతికిన నొద్దిరోజులు
భగవత్స్మరణచేయక 'ఈ పాడు వికారము లేమి?' అని
తలంచి సిగ్గుపడుట, ఈప్రకారముగా భక్తజనులు చక్కటి
ఆయుధములను సమకూర్చుకొని శ్రోధమును నిన్ను పరి
మార్చుటకై సిద్ధముగ నున్నారు. కావున వారి జోలికి
పోకుము.

ఈ ప్రకారముగ శ్రోధమునకు హెచ్చరిక చేసి ముముక్షువు అద్దానిని దరికి చేర్చరాదు, కోపము కలువంటిది, అది మనుజునియందు ప్రవేశించునపుడు ఆతని స్వరూపస్వభావములే మారిపోవును ముఖము వికృతమగును. చిత్తము వికలత్వమును జెందును, శ్రోధముయొక్క ఉద్రేకము శరీరమునందలి నరముల క్రమమును షడగొట్టును, మోక్షశరీరముపై ఒత్తిడిని కలుగజేయును, మనస్సునందు కలిగెడు కోపావేశముయొక్క ఫలితము కొద్దికాలములో ఒకవేళ తగ్గిపోయినను ఆ స్పందనము (Mental wave) కొన్నిరోజులవఱకు, లేక కొన్నివారములవఱకు లింగశరీరమందు నిలిచియుండును ఆ పుండు మానుటకు చాలాకాలము పట్టును ఈ ప్రకారముగ కోపముయొక్క దారుణఫలితములను తెలిసికొని విజ్ఞుడగువాడు దానికి ఆహుతి కాకుండ చూడవలయును శ్రోధమును అరికట్టుట కీ క్రింది ఉపాయములను అవలంబించవచ్చును.

(1) కోపముయొక్క ఆవిర్భావము ఎపుడు సంభవించునో కడుబాగ్రతగ గమనించుచునుండి, అది ప్రవేశించకముందే హెచ్చరికతో దానిని లోనికి రానీయక చూడవలెను, విచారణచే దానిని తరుమగొట్టవలెను, ఇది ఉత్తమోత్తమపద్ధతి. కోపము ప్రవేశించినపిదప వెంటనే దానిని తొలగించుట మధ్యమపద్ధతి. కోపము ప్రవేశించి, చాలసేపు బాధించిన వెనుక దానిని పోగొట్ట యత్నించుట అధమపద్ధతి.

(2) శ్రోధముయొక్క— తరంగములు పుట్టినవెంటనే కనిపెట్టి ఊమ, ప్రేమ, దయ, సహనము ఇత్యాది సుగుణ సంపత్తిచే దానిని నివారించవలెను, చిత్తము ఆ దుష్టవికారముచే ఏనూత్రము కదలిక లేకుండునట్లు, సమరూపముగ నుండునట్లు (Poise) ప్రయత్నించవలెను.

(3) అందఱును భగవత్స్వరూపులే యను భావనగాని, ఆత్మస్వరూపులే యను సమ్యక్ముగాని యుండవలెను అపుడు శ్రోధావిర్భావమునకు అవకాశ మే లేదు (తత్రోమోహః)

(4) శోపమను వృత్తితో తాదాత్మ్యము నొందరాదు. సాక్షిగా ఉండి దానిని వీక్షింపవలెను, అపుడు క్రమముగ దానంతట నదియే తొలగిపోవును.

(5) ఎవరైన దూషించినచో, అది మన మంచి కొఱకే యని తలంచవలెను, దూషింపదగిన పొరపాటు ఉన్నచో, దానిని పోగొట్టుకొనుటయు, అకారణముగ దూషించినచో, 'ఇది నా సహనశక్తిని పరీక్షించుట కొక అవకాశ' మని తలంచుటయు, చిత్తమునందు ఏ వికారమున్ను రానీయక శాంతముగా నుండవలెను.

(6) శోపము వచ్చినపుడు ఆ చోటువిడిచి ముఱియొక చోటికి వెళ్లుట మంచిది. అచట ప్రశాంతముగ అన్నియు ఆలోచించుకొనవచ్చును.

(7) కోపము కలిగినపుడు చన్నిళ్ళన్నానము చేయటయో, లేక ఒకటి, రెండు, మూడు అని ఈ ప్రకారముగ ఇటువదివఱకు సంఖ్యలు లెక్కపెట్టుటయో జరిపిన, అది కొంత శమించవచ్చును.

(8) కోపము వచ్చినవారు అద్దము చూచుకొనినచో, వారి వికారవంతమగు స్వరూపము వారికే సిగ్గు కలుగజేయు గలదు మానవుడు దానవుడుగా మారిపోవుట అత్యంత గమనించగలదు.

(9) క్రోధమునకు పుట్టిల్లు కామము. కామమువలన క్రోధము జనించును. (కామతోఽధోఽభిజాయతే). కాబట్టి కోరికలు తగ్గించుకొనినచో, లేక పూర్తిగా తొలగించుకొనినచో ఇక క్రోధావిర్భావమునకు అవకాశముండదు.

(10) నవ్వుగాని, పాటగాని సత్త్వగుణస్థితీయందు సంభవించును. కోపము రజోగుణమువలన కలుగును కాబట్టి కోపము వచ్చినపుడు ఒక పాట పాడుటయో, లేక నవ్వుటయో జనర్చిన ఆ వికారమును దూపుమాపవచ్చును.

(11) కోపము కలిగినపుడు సాధకుడు వెంటనే 'శత్రువును పట్టుకొనుటకు, నాయొక్క సంయమనశక్తిని, సహనశక్తిని దిగ్గర్చన మొనర్చుటకు ఇదియే తగిన 'వేళ' అని నిశ్చయించుకొని పొందియుండి, అది రాగానే విచారణాదులచే దానిని తత్క్షణమే అరికట్టివేయవలెను.

(12) కోపమునకు ఆశ్రయమొసంగినచో ఘోరపాపమును మూటకట్టుకొనినట్లే అను విశ్వాసముగలిగి, పాపభీతిగలవాడై దానిని దరికి చేర్చకుండ చూడవలెను.

(13) గీత రెండవ అధ్యాయమున 62, 63-వ శ్లోకములందు శ్రోధముయొక్క విపత్కరపరిణామములను భగవానుడు చెప్పినవానిని అపుడపుడు బాగుగ మననముచేయుచు, ఆ శ్రోధరూపభయంకర దుర్గుణపితౄచమును దరికి చేర్చనీయక కడుబాగచూతుడై మెలగవలెను.

1 ధ్యానుతో విషయాన్

2 శ్రోధాద్భవతి

(గీత 2.62, 63)

ఇక లోభమునుగూర్చి విచారించెదము. సర్వకర్మాదులలో చూడవదియగు లోభము, సంపదలందు, భోగములందు, ప్రాపంచిక వస్తుజాలమందు అనర్థమును వీక్షించుట వలన తొలగగలదు, ప్రాపంచిక వైభవములు జీవుని భోగవిలాసములలోనికి దింపి భగవంతునకు దూరునిగ నొనర్చుచున్నవి. ఇక్కారణమున అవి అనర్థకరములే యగును. ఈ సత్యము నెఱుగుటవలన ఇక జీవుడు వానిని ఆశింపక తనకున్న సంపదలలో కొంతభాగమును దీనులకు, దరిద్రులకు అన్నాదులకు త్యాగ మొనర్చును. మఱియు అపు డాతనికి లోభబుద్ధి అంతరించును, సంగ్రహబుద్ధి తొలగిపోవును. కాబట్టి లోభ జయోపాయము దృశ్యవస్తువులందు, సంపదలందు, భోగవిలాసములందు అనర్థమును వీక్షించుటయే యగును.

భయము — ‘తాను దేహముని’ తలంచుటచే జీవునకు భయము కలుగుచున్నది. ‘తాను దేహము కాదు ఆత్మయే’ అని తలంచుటవలన జీవునకు నిర్భయత్వము కలుగుచున్నది.

రజాశర్పవదాత్మానం జీవం జ్ఞాత్వా భయం వహేత్
నాహం జీవః పరాత్మేతి జ్ఞాతృస్త్వే నిర్భయో భవేత్.

(ఆత్మబోధ)

“త్రాటియందు సర్పమువలె తన్ను జీవుడని భావించుటవలన మనుజునకు భయము కలుగుచున్నది. ‘నేను జీవుడనుకాను పరమాత్మను’ అని యెఱుఁగుటవలన నిర్భయత్వము కలుగుచున్నది” అని శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యులు ఆత్మబోధయందు తెలిపిన చందమున దేహాభ్రాంతియే, జీవాభ్రాంతియే భయమునకు మూలమై యున్నది. తత్త్వవిచారణచే, తాను శాశ్వతమగు ఆత్మయేకాని నశ్వరములగు దేహీదులు కాదని జీవు డెపు డెఱుఁగునో, అపుడాతనికి అపరిమిత నిర్భయత్వము కలుగగలదు. ‘భయం తత్త్వావమర్యనాత్’ అని ఈ శ్లోకమందు తెలుపబడిన దాని భావమిదియే అయియున్నది. కాబట్టి వివేకవంతుడు చక్కగ ఆత్మానాత్మవిచారణమును గావించుకొని, దేహాభ్రాంతిని వీడి, అఖండనచ్చిదానందపరమాత్మయే తానని యనుభూతమొనర్చుకొని భయమను వెనుభూతమును హృదయమునుండి సంపూర్ణముగ పారద్రోలవలెను.

ఈ ప్రకారముగ కామ, క్రోధ, లోభ, భయములను దుష్టగుణైష్ట్యమును, పైన పేర్కొనిన యుపాయము

లచే జయించివైచి హృదయమును నిష్కంటక మొనర్చి,
ఆత్మానందమును, పరమశాంతిని అనుభవించవలయును.

1 అన్వీక్ష్యా శోకమోహచా వశ్యం మహదుపాసయా

యోగాస్తరాయాన్ మానేన హింసాం కాయాద్యనీహయా.

(భాగవతము 7-15-23)

2. కృపయా భూతజం దుఃఖం దైవం జహ్యతో సమాధినా,

ఆత్మజం యోగవిశ్లేష నిద్రాం శత్ర్వనిషేవయా. (7-16-24)

తత్త్వవిచారణచే శోకమోహములను, మహనీయుల
నుపాసించుటచే (పారియొక్క సేవాసార్థనాదులచే) దంభ
మును మానముచే యోగవిఘ్నములను, శరీరాదులను
చేష్టింపకుండుట ద్వారా హింసను, దయచే భూతజనిత దుఃఖ
మును, సమాధినిష్ఠచే ఆధిదైవిక పరితాపములను, యోగ
బలముచే ఆధ్యాత్మిక దుఃఖములను, సాత్త్వికాహారాదుల
సేవనముచే నిద్రను జయించవలెను.

భాగవతమునందలి సప్తమస్కంధమున నారదుడు
ధర్మరాజున కీ ప్రకారముగ దుర్గుణములను జయించు వివిధ
మార్గములను సూచించెను. చిత్తశుద్ధిని బడయనిచో మనుజు
డేకాలమందును పరమాత్మ సాత్కారమును బొందజాల
డనుట నిక్కము. కాబట్టి ముముక్షువు మొట్టమొదట తన
యందలి దుర్గుణములను అనవరతసాధనచేతను, పెక్కు
యుక్తులచేతను ఎఱుగ జయించివేయవలయును. భావ
శుద్ధియే జ్ఞానసిద్ధికి కారణము. ఇక్కారణమున చిత్తశుద్ధి
నిమిత్తము దుర్గుణజయోపాయములను మనుజుడు తీర్ణముగ

నెఱిగియుండవలెను. ఆ యుపాయముల నిచట కొన్నిటిని విచారించెదము.

(1) శోక మోహములు - శోక మోహములకు కారణము అవిద్యయే. తన స్వరూపమును జ్ఞానగ తెలిసికొన జాలక పోవుటయే దుఃఖమునకు హేతువు. తాను వాస్తవముగ నచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమే కాని పాంచభౌతిక జడ సంఘాతము కాదను సత్యము నెఱిగిన పాడిక శోకమును గాని, మోహమునుగాని యెట్లు పొందగలడు. కనుకనే శోక మోహములను బయించుటకు తత్త్వజ్ఞానమే (ఆత్మ విచారణయే) ఏకైక ఉపాయము

(2) దంభము - దంభము, అభిమానము, గర్వము- ఇవియన్నియు దాదాపు ఒకే తరగతికి చెందిన దుష్టణములు. మహనీయులయొక్క సాంగత్యముచే అవియన్నియు పటాపంచలై పోగలవు. పెద్దలను సేవించుటవలన, వారిని ఉపాసించుటవలన మానవుడు తనయొక్క అహంకారమును యాపుమాపకొనగలడు. భౌతికశక్తి యెంత గొప్పదైనను ఆధ్యాత్మికశక్తి ముందు తీసికట్టేయగును. కావున మనుజుడు ప్రాపంచికముగ ఎంత నమున్నతస్థానమును ఆక్రమించి యున్నను, పరమార్థ విజ్ఞానానుభూతిని బడసిన ముహూర్తముల యెంత నాలకు గణనకు రానివాడే యగును. ఈ సందర్భమున భర్తృహరి పలికిన పలుకులు ఉల్లేఖంపదగియున్నవి—

యదా కించిత్తోఽహం ద్విప ఇవ మదానః సమభవం

తదా సర్వజ్ఞోఽస్మీత్కర్మభవదవలిప్తం మే మనః

యదా కించిత్కించద్యుభవనసకాశాదవగతం

తదా మూఠోఽస్మీతి జ్వర ఇవ మథో మే వ్యవగతః.

“వాస్తవముగ నాకేమియు తెలియనపుడు నా కంతయు తెలియుననెడి అహంభావము గలిగియుండి నేనే సర్వజ్ఞుడనని భావించుచు వీనుగువలె మదాంధుడనై యుంటిని కాని యెప్పుడు మెల్ల మెల్లగ నేను మహాత్ములయొక్క సాంగత్యము నవలంబించుచు వచ్చితినో, అప్పుడు నేను ‘సర్వజ్ఞుడను కాను, అల్పుడనే’ అను విషయము చక్కగ బోధపడగా, నా మదనును జ్వరము తొలగిపోయెను” — కాబట్టి మహనీయుల సేవాశుశ్రూషచే, ప్రార్థనాదులచే జీవులయొక్క దంభాహంకారాది దుర్గుణములు తొలగి పోగలవు.

(3) యోగవిఘ్నములు — యోగవిఘ్నములను మానముచే జయింపవలెనని ఇచట (భాగవతమున) తెలుపబడినది. మానము రెండు విధములు—(1) వాఙ్మోసము (2) మనోమానము—అని. సహనముకల్గి శుభదుఃఖములకు ఏమాత్రము బెదరక, మానముతో, సమభావముతో భగవద్విశ్వాసముతో విఘ్నములన్నిటిని అధిగమించవలెనని యిట సూచింపబడినది. ‘మచ్చిత్రస్సర్వదుర్గాణీ మత్ప్రసాదాత్తరిష్యసి’ ‘నాయందు చిత్తమును నెలకొల్పినచో నా యనుగ్రహముచే నీవు సమస్త ఆపదలను, విఘ్న

ములను చాటివేయగలవు' అను భగవద్వాక్యానుసారము
దైవ విశ్వాసముగలవారు, మానముతో సుఖదుఃఖములను
సహించుకొనువారు, శ్రమముగ ఆయా ద్వంద్వములను,
విఘ్నములను చాటివేయగలరు.

(4) హింస - శరీరాదులను చేష్టింపకుండుటద్వారా
హింసను జయింపవలెను. 'శరీరాదుల'ను పదముతో
ఇంద్రియ, మనోబుద్ధులు కూడ చేరియున్నవి. ఏ క్రియకై నను
కారణము మనస్సే యగును. ఆ మనస్సు (తన సంస్కారము
ననుసరించి) శరీరేంద్రియములచే తత్తత్కార్యములను
(పుణ్యపాపములను) చేయించుచుండును వివేకము నాశ్ర
యించి మనస్సును దుష్టసంస్కార రహితముగ నొనర్చినచో,
ఇక నయ్యది శరీరాదులచే ఆయా పాపకార్యములను
చేయించకుండును

(5) భూతజనిత దుఃఖము — భూతకోట్ల చే తనకు
గలుగు దుఃఖమును సాధకుడు 'దయ' యను సద్గుణము నభి
వృద్ధిపఱచుకొనినచో జయింపవచ్చును. దయాశీలున కెవని
యందును ద్వేషముండదు తన కపకారము చేసినవానిని
కూడ దయాదృష్టితో నతడు వీక్షించి తమించుచుండును,
కావున అట్టి కరుణామయులను, దయావంతులను భూతజనిత
దుఃఖమేమియు బాధింపకుండును దయాదీసద్గుణములచే వా
రట్టి దుఃఖమును సంపూర్ణముగ అధిగమించివేయుదురు.

(6) అధిదైవిక ఆధ్యాత్మిక పరితాపములు - సమాధి

నిష్ఠచే అధిదైవిక పరితాపములను, యోగ బలముచే ఆధ్యాత్మిక దుఃఖములను బయింపవలెనని నారదులు ధర్మజున తెలిపిరి. సామాన్యముగ దుఃఖములు మూడు విధములుగ దెప్పబడుచుండును—(1) ఆధ్యాత్మిక (2) ఆధిభౌతిక (3) అధిదైవికములని-రోగములు, మనోవికారములు మున్నగునవి ఆధ్యాత్మిక దుఃఖములనియు, భూతకోట్లవలన కలుగునవి ఆధిభౌతిక దుఃఖములనియు, వర్షాభావము మున్నగునవి అధిదైవిక దుఃఖములనియు పేర్కొనబడును. అందు ఆధిభౌతిక దుఃఖములను దయాదినద్గుణసంపత్తిచే జయింపవలెను, సమాధినిష్ఠచే అధిదైవిక సంతాపములను, యోగ బలముచే ఆధ్యాత్మిక క్లేశములను బయింపవలెను. సమాధి నిష్ఠుడు తన ఇంద్రియమనంబులను దృశ్య విషయములనుండి, ప్రపంచ కేత్రమునుండి మరల్చి అంతర్ముఖ మొనర్చి ఆత్మ యందు స్థాపించును గావున ఇక నాతనికి భౌతికజగత్తునకు సంబంధించిన సంతాపము లేవ్వీయు నుండనేరవు. కావున తద్దుఃఖ నివారణార్థము మనుజుడు సమాధినిష్ఠును, ఆత్మ సంస్థితిని తప్పక అభ్యసించవలెను. అట్లే యోగాభ్యాసము చేతను ప్రాణాయామాదులచేతను, రోగాది దుఃఖములను, మనోవికారములను జయించివేయవలెను.

రజస్తమశ్చ సత్త్వేన సత్త్వం చోపశమేనచ

ఏతత్సర్వం గురౌ భక్త్యా పురుషోహ్యంబసా జయేత్.

(భాగవతము 7-15-25)

“రజోగుణ, తమోగుణములను సత్త్వగుణముచే జయించివేయవలెను. (నిర్వికల్పాత్స్థస్థితీయను) ఉపరతి ద్వారా సత్త్వగుణమును దాటిపోవలెను. దుర్గుణము లన్నింటిని సాధకుడు గురుభక్తియొక్క సాహాయ్యముచే శీఘ్రముగ జయించివేయవలడు.”

భాగవతసప్తమస్కంధములోని పదునైదవ అధ్యాయమున నారదుడు ధర్మరాజునకు మోక్షప్రాప్తికి వలసిన సాధనముల నుపదేశించుచు దుర్గుణసమూహము నెట్లు జయించివేయవలెనో ఈ ప్రకారముగ విశదీకరించి చెప్పెను. అంతఃకరణము నిర్మలముగ నుండిన నేతప్ప ఆత్మసాక్షాత్కార మెవరికిని కానేరదు. కావున దానియందలి దోషములన్నిటిని సాధకుడు బాగుగ పరిశీలించి, ఒక్కొక్కదానిని వివేకము యొక్క సహాయముచే లెప్పుగ తొలగించి వేయవలెను.

రజోగుణ తమోగుణములు పరమార్థ లక్ష్యసంసాధన యందు గొప్ప ప్రతిబంధకములై యున్నవి వానిని ముముక్షువు దూరీకరించవలెను. వానిని తొలగించివేయు మార్గ మిచట తెలుపబడినది. సత్త్వగుణసంసాధనమే ఆ మార్గము. ఋణము పోవలెననిన ధనము నెట్లు సంపాదించవలెనో అంధకారము తొలగవలెననిన ప్రకాశావిర్భావ మెట్లేర్పడవలెనో, అట్లే రజోగుణ, తమోగుణరూప దుష్టద్వయ మంతరించవలెననిన, సత్త్వగుణరూప సల్లక్షణమునే జీవుఁడాశ్రయించవలెను.

అధికనిద్ర, మత్తు, సోమరితనము (అలసత్వము) మున్నగునవి తమోగుణలక్షణములు. కామక్రోధాది దుర్గుణములు రజోగుణలక్షణములు. కరుణ, దయ, ప్రేమ, పరోపకారము మున్నగునవి సత్త్వగుణలక్షణములు. కావున సత్త్వగుణలక్షణములైన దైవికగుణములను జీవుడాశ్రయించి రజోగుణ తమోగుణ లక్షణములను హృదయమునుండి పారద్రోలవలెను. పాపమును గెంటివీరుగల స్తోమత పుణ్యమునకు గలదు. కావున జీవుడు మొట్టమొదట పుణ్యసంపత్తి నాశ్రయించవలెను “రజస్తమశ్చ సత్త్వేన” అను భాగవత పాశ్యముయొక్క భాషినిగియే అయియున్నది

అయితే కేవలత్వస్థితియందు, అనగా నిర్వికల్ప సమాధియందు జీవుడు సత్త్వగుణమును గూడ చాటివైచి గుణాతీతస్థితిని, లేక నిర్గుణస్థితిని బడయును. అత్రతీ శుభాశుభ సంకల్పము లేవ్వియు లేక కేవలము నిస్సంకల్పస్థితి, ఆత్మస్థితియే జీవున కుండును. అది సహ్యత్వమదశయని యెఱుంగవలెను సత్త్వగుణము ప్రవిత్రవంతమైనను అదియు దృశ్యవర్గమున జేరినదగుటచే ప్రకృతిస్వరూపమే యగును. కావున ఏనాటికైనను మనుజుడు దానినిగూడ చాటివైచి దృశ్యస్వరూపమగు కేవలత్వస్థితిని గ్రహించవలెను. అయితే సత్త్వగుణము నిర్మలమైనదియు, ప్రకృతియొక్క శుద్ధాంశమును అయియుండుటవలన జీవన్ముక్తులగు మహానీయులు తమ పుష్కాసదశయందు ఆ సత్త్వగుణము నాశ్రయించి, దైవసంపత్తిని జేబూని లోకోపకార కార్యముల నొనర్చు

చుందురు. కావున సాధకుడగువాడు మొట్టమొదట రజస్తమో
గుణములను, దానికార్యములను త్యజించివైచి సత్త్వగుణము
వరకు వచ్చి, దానిని లెస్సగ పదిలపఱచుకొనవలెను. ఆ
పిమ్మట క్రమముగ అభ్యాసవశమున దానినిగూడ దాటివైచి
నిర్గుణ కేవలాత్మస్థితిని బొందవలెను. ఇదియే జీవితలక్ష్యము.

ఇదివఱలో చెప్పిన తామాది దుర్గుణములన్నిటిని
మనుజుడు గురుభక్తిచే తాగుగ జయించివేయగలడని పై
భాగవతశ్లోకము విశదీకరించుచున్నది. ఏలయునగా, గురు
భక్తి పరిపూర్ణముగ గలవాడు గురువాక్యములను తార్థా
న్వితమొనర్చుటకై బద్ధకంఠబుడై యుండును. గురువు నడచిన
పంథాను తానున్న చక్కగ అనుసరించును. గురువుయొక్క
ఆచరణయే తానున్న గలిగియుండులాగున యత్నించును.
తాబట్టి గురుభక్తికలవాడు దుర్గుణములన్నిటిని అవలీలగ
దాటివేయగల్గును. మఱియు గురుభక్తివలన మనుజుడు గురు
కృపకు పాత్రుడు కాగల్గును. సర్వేశ్వరునియొక్కయు, సద్గు
రునియొక్కయు కృపావిశేషముకలవాడు, వారల యను
గ్రహమును జూరగొనినవాడు మాయాబంధమును, ప్రకృతి
దాస్యశృంఖలమును సులభముగ ఛేదించివేయగలడు. కావున
మోక్షకాంత్యయగు మానవునకు గురుభక్తి, దైవభక్తి
అత్యంతావశ్యకములైయున్నవి. దుర్గుణజాలమును విచ్ఛిన్న
మొనర్చుటయం దియ్యవి ప్రముఖపాత్రను వహించుచున్నవి.
కావున ముముక్షువు వినీత కాలమందును వదలరాదు. ఈ
ప్రకారముగ చెక్కు ఉపాయములచే జీవుడు తన యందున్న

కామాది దుర్వాసనలను పారద్రోలి, దుర్గుణములను రహిత మొనర్చుకొని, విశుద్ధహృదయుడై బ్రహ్మానుభూతిని బడయు వలయును గుర్గుణములకు, దుర్వాసనలకు, దుస్సంకల్పములకు తన హృదయమందు ఏమాత్రము చోటియరాదు, అవి అగ్ని వంటివి హృదయమును తాపముతో, దుఃఖముతో, అశాంతితో అవి నింపివేయును. కావున శీఘ్రమే ఆ అగ్నులను తొలగించుకొని సంతాపరహితుడై పఠింపవలయును.

సామాన్యముగ తాటియొకమంట త్వరలో చల్లారి పోవును. చింతికట్టెలమంట కొంత సేపుండి మఱల చల్లారి పోవును భోగిమంట ఒక రాత్రియంతయు మండి తడుపరి ఉపశమించిపోవును. ఏ అగ్నియైనను రగుల్కొల్పిన కొంత సేపటికిని దానంతట నదియే శాంతించిపోవును. కాని రాపణ కాష్ఠము మాత్రము ఇంతవరకు చల్లార లేదట. ఇవ్విషయమున ఆశ్చర్యపడవలసిన పనిలేదు, ఎందుకనగా దానిని మించిన అగ్నులు కొందఱి జనుల హృదయసీమలందు ప్రచంగవేగముతో జ్వలించుచున్నవి అవియే కామాగ్ని, క్రోధాగ్ని, అసూయాగ్ని, ద్వేషాగ్ని, రోషాగ్ని మున్నగువవి. దానిని చల్లార్చవలెనను సంకల్పముగాని, చల్లార్చినచో అనంతానందము తమకు కలుగునను భావముగాని జనులయందుదయించుటలేదు. ఉదయించెనా కడతేరినట్లే యగుదురు.

దూరముగ అగ్ని ఉన్నపుడు కూడ ప్రమాదమునకు అవశాశముండగా, ఇక దగ్గరగా, అతిసమీపముననున్నచో వేఱుగ చెప్పవలెనా? తన యంతఃకరణముననే అగ్ని

యున్నచో ఇక శాంతికి ఆస్కార మెచట? దుష్టగుణములను సామాన్యముగ అగ్నితో పోల్చుదురు. అగ్నికి దహించివేయు గుణము గలదు. అట్లే దుష్టగుణములు జీవుని చిత్తమును దహించివేసి నరకకూపమున నాతనిని బడద్రోయును. గీత 3 వ అధ్యాయమున కామక్రోధములను గూర్చి చెప్ప ప్రసంగమున భగవానుడు వానిని 'అనలమ్' అని పేర్కొనెను.* 'అనలమ్' అనగా అగ్నియని అర్థము. "కామాగ్నిని, క్రోధాగ్నిని ముందు చల్లార్చివేయును! అపుడు ఆత్మజ్ఞానము మీకు చక్కగ లభించగలదు" — అని శ్రీకృష్ణమూర్తి జనులను హెచ్చరించెను. కాబట్టి హృదయమున అట్టి అగ్నులు రగుల్కొనకుండ చూచుట, ఒకవేళ రగుల్కొనినచో జాగరూకతతో వానిని చల్లార్చివేయుట, నశింపజేయుట విజ్ఞుల పరమకర్తవ్యమై యున్నది.

కొండలు తమ హృదయమును అతినిర్మలముగ గావించుకొని మహాజాగరూకులై కామమునకుగాని, క్రోధమునకుగాని తదితర వికారములకుగాని ఓకింపైనను అవకాశమివ్వకుందురు. వీరు ఉత్తమోత్తములు. మఱికొండలు క్రోధాదివికారములు తమయందుదయించినవెంటనే బాగ్రతపడి వానిని తరిమివేయుదురు, వీరు ఉత్తములు. ఇక కొండలు ఆయా వికారములు జనించి కొంత దుష్పరిణామము కలిగినవెనుక తెప్పరించుకొని తదుపరి వానిని ప్రయత్నపూర్వకముగ సాగనంపుదురు వీరు మధ్యములు. కొండలు కామ

క్రోధాదు లుత్పన్నమైనపుడు, అజాగ్రతవహించి, ప్రమత్తులై, ఆ దుష్టవికారములను పారద్రోలక, వానికి ఆశ్రయమొసంగి ఆ దుష్టరాక్షసులను యావజ్జీవితము చక్కగ మేపుచుందురు. అట్టివారు అధములు, జనులలోని ఈ వివిధ సంస్కారములను శాస్త్రకారు డెంత చక్కగ వర్ణించెనో చూడండి—

ఉత్తమే యణశోపం స్యాన్యధ్యమే ఘటికాద్యయమ్
అధమే తు అణశోత్రం నీచే తు మరణాన్తికమ్.

‘ఉత్తములకు ఎప్పుడైన శోపము వచ్చిన, యణకాలము మాత్రముండును తడువరి నమసిపోవును. మధ్యములకు రౌడుఘడియల నేపుండును. అధములకు ఇరువదినాలుగు గంటల కాలముండును నీచులకు యావజ్జీవితము ఉండి వేధించుచుండును.’ ఉత్తములకు వచ్చు శోపము నీటిపై ప్రాతవంటిది. నీటిపై అక్షరము వ్రాసినచో వ్రాసిన మరు యణమే అంతమైపోవును మధ్యములకు వచ్చు శోపము ఇసుకపై ప్రాతవంటిది. ఇసుకపై అక్షరము వ్రాసినచో కొంత నేపుండి మరల గాలికి తుడుచుకొనిపోవును. అధములకు వచ్చు శోపము నల్లరాతిపై చెక్కిన అక్షరమువంటిది. అది చాలకాలముండును. కాబట్టి విజ్ఞులగువారు జాగరూకులై ఆ కామక్రోధాది అసురసూపత్తిని దరికి జేరనియక చూడవలయును

జీవుడు అజాగ్రతగ నున్నపుడు దుష్టగుణము ఒక చిన్నమణుగురువలె అంతఃకరణమున ప్రవేశించును. అది

క్రమముగ పెద్దదై, పెద్దదై జ్వాలారూపమును ధరించి తన ప్రచండ తీక్షణత్వముచే ఆ జీవుని, అతని చెంతనుండు తదితరులనుగూడ బాధించును. అత్తతీ దానిని చల్లార్పుటయు చాల ప్రయాసగా నుండును. కాబట్టి మిలుగురుగ నున్నపుడే దానిని అంతమొందించివేయవలెను.

మాయ మహాప్రమాదకరమైనది. అది నెమ్మదిగా జీవుని దగ్గటకు వచ్చి కొద్దిచోటుమాత్రమే ఇమ్మని అడుగును. "Give me room to sit down, and I can make room to lie down" 'నాకు కూర్చోనుటకు చోటివ్వండి, పండుకొనుటకు చోటు నేనే చేసికొనగలను'—అని మాయ మనుజుని అర్థించును. అట్లు అర్థించి ఒకింత నెలపు సంపాదించి, పెరిగి పెరిగి, తుదకు తనకు చోటిచ్చినవానినే అధోగతికి త్రోసివేయును. కావున కామముగాని, క్రోధముగాని, అసూయగాని హృదయములో ప్రవేశించిన వెంటనే కనిపెట్టి, విచారణాబలముచే వానిని సమూలముగ తొలగించివేయువాడు ధన్యుడు. అట్టివాని హృదయము నిష్కంటకమై, నిరావరణమై, నీర్మలమై ప్రకాశించును. అట్లుకాక రావణ కాష్టమువలె వానిని చల్లారకుండ చేయువాడు ఘోరమగు ఆపత్తును బొందగలడు.

ఆరోగ్యము చక్కగనున్నపుడే, ఈ శరీరము పశున మైపోవుటకు పూర్వమే, ఇంద్రియపటుత్వము బాగుగ నున్నపుడే, జీవుడు తనయందలి ఈ విషాగులను రహితమొనర్చు యత్నముల దత్తచిత్తుడు కావలెను. "ప్రాశ్చరీరవిమోక్ష

జాత్" — అనగా శరీరము వీడిపోవుటకు ముందుగానే కామ
క్రోధాదుల వేగమును అరికట్టగలుగువాడే పరమసుఖమును
బొందగలడని గీతాచార్యులొనర్చిరి.* ఈ విషయములు
హృదయమున తిష్ఠవేసికొని యున్నంత కాలము జీవుడు గుహా
గర్హ్వరములందు కాపురముచేసినను, తీర్థస్థానములందు
కాలము గడపినను, పరమైకాంతస్థలముల నాశ్రయించినను,
పుణ్యక్షేత్రములందు వర్తించినను ఇంటిని నోచుకొన
లేకయే యుండును కాబట్టి ఎక్కడో ఒకచోట కూర్చొని,
ఆత్మపరిశోధన చేసికొనుచు, తనలో ఏయే రాక్షసులు ప్రవే
శించుచున్నారో బాగుగ కనిపెట్టి వివేకదండముచే వారిని
తరుమగొట్టుటయే మనుజుడు చేయవలసినపని. 'గమనార్థంతు
రక్షసామ్' — అను వాక్యమును స్మృతిపథమున నుంచుకొని
ఆ దుష్టదానన సంఘమునకు తనలో ఏమాత్రము నెల
వొసంగక, 'ఆగమనార్థంతు జేవానామ్' అను పూజవాక్య
మును సదా స్మరించుచు తదనుసారముగ అమానిత్వాది
సుగుణరాశిని, దైవసంపత్తును, సురసంఘమును తనలోనికి
ఆహ్వానించి, సన్మానించి, సత్కరించి హృదయక్షేత్రమును
దివ్యదేవాగారముగ రూపొందించుకొనవలెను. దుర్గణములకు
వీడ్కోలు (Send-off), సద్గుణములకు సత్కారము (Wel-
come) ఏకకాలమున గావించవలెను.

* శక్తివైపరీత్యమున ప్రాకృతీక విమోక్షజాత్

కామక్రోధోద్భవం వేగం న యుక్తస్థుః కుభి నరః.

ప్రేమయను జలముచే ద్వేషమును అగ్నిని చల్లార్చి వేయవలెను, వైరాగ్యమును శీతల వర్షధారలచే కాముమును భీషణ దాహాగ్నిని ఉపశమింపజేయవలెను, దయ, కరుణ, సర్వభూతసమత్వము అను తోయముచే అనూయాగ్నిని, ఈర్ష్యాగ్నిని అంత మొందింపజేయవలెను ఈ ప్రకారముగ ఏదియో యొక ఉపాయముచే, మార్గముచే హృదయస్థ భీకరవిపాగులను చల్లార్చివేయవలెనేకాని రావణకాష్ఠము వలె వానిని ఇంకను ప్రజ్వలించులాగున చేయరాదు ముముక్షువు లివిద్యయమున సదా జ్ఞప్తియందుంచుకొని ప్రయత్న పూర్వకముగ అనురసంపత్తును తెగటార్చి నీమ హృదయ నీమలను దైవసంపద్విలసితములుగ గావించుకొని, సుగుణాన్నితై పఱగవలయును.

దుర్గుణములలో అసూయ చాల ఘోరమైనది, ఆ ఒక్క దుర్గుణము తక్కిన సుగుణములనెల్లను సర్వభూతము చేసివేయగలదు చెట్టునకు వేరుపురుగు ఎట్లొ, సిద్ధుణునకు లంకృతమగు మనస్సునకు అసూయ అట్టిది,

ఒక మహావృక్షము శాఖోపశాఖలుగ విస్తరించి ఛలపుష్పసమన్వితమై కళకళలాడుచు చూపరులకు పరమా నందము గొల్పుచు ఉన్నప్పటికిని దానియందు వేరుపురుగు ప్రవేశించినచో అది అకస్మాత్తుగ తుప్పించిపోవును, సర్వాంగసుందరమై విలసిల్లు ఆ వృక్షరాజమున కప్పుడు దీన దళ సంభవించును.

అట్లే కొందఱు వ్యవహారరంగమునను, మఱికొందఱు పరమార్థక్షేత్రమునను తమ ప్రయత్నాతిశయముచే మహాస్పృహతో జీవజీవమును, గొప్పస్థాన మలంకరించినను అకస్మాత్తుగ పతనమైపోవుచున్నారు దీనికి కారణమేమి? వారిలో ఒక వేరువురుగు ప్రవేశించుచున్నది. అదియే అసూయ. అది ప్రవేశించి వారిలోనున్న సద్గుణరాశినంతను బూడిద పాలుచేసివైచుచున్నది. అప్పుడు మానవుడు దానపుడుగా రూపొందును. కాబట్టి ముముక్షువులీ పరమశత్రువిషయమై కడుజాగరూకులై మెలంగి అద్వాని నెన్నడును దరికి జేరనియక చూచుచుండవలెను.

జనులలో మూడుతరగతులవారు కలరు. కొందఱు పరుల ఔన్నత్యమునకు కారకులై, వారు వృద్ధినిొందుటను జూచి పరమానందపడుచుందురు. వీరు ఉత్తమతరగతివారు, మఱికొందఱు ఇతరుల అభివృద్ధికి ఏమాత్రము సహాయము చేయక తమ అభివృద్ధినిమాత్రము చూచుకొనుచుందురు. వీరు మధ్యమతరగతివారు. వీరివలన పరులకు ఉపకారము లేకపోయినను అపకారముకూడ లేదు. కావున ఒకవిధముగ మంచివారే యగుదురు. ఇక మూడవతరగతివారు తాము ఉన్నతిని పొందకపోయినను ఒకరి ఔన్నత్యమును జూచి ఓర్చులేరు. వీరు అధములు. ఇట్టి అసూయాపరులవలన సంఘమునకు తీరని కళంకము సంభవించుచుండును. ఇది చాల హేయమైన ప్రవర్తన. అసూయాగ్రస్తుని బాధకు కారణం

తర మేమియు నుండదు. ఒకరు బాగుపడుటయే అతని వీడుపు నకు కారణము.

దుర్గుణము లన్నిటిలోను ఈ అసూయ మహాప్రమాద కరమైనది. శ్రీకృష్ణభగవానుడు—

1. ఇదంతలే గుహ్యతమం ప్రవత్యామ్యవశూయతే
2. న చా కుక్రూషతే వాచ్యం న చ మాం యోఽభ్యకూయతి.

అని గీతయందు వచించినవాడై అసూయపరులకు పవిత్రమైన శాస్త్రమును బోధించినను నిరుపయోగమగునని నెల విచ్చెను. అసూయ అనునది ఒకవిధమైన కల్లు. అది త్రాగినవారికి మంచి, చెడ్డ తెలియదు. సర్వభూతములందును వెలుగుచున్న పరమాత్మను వారు గ్రహించజాలరు పరుల సుఖమును జూచి ఓర్చలేకుండురు. పాత్ర మంచిది, వండిన వారు దట్టలు, అయినను వండిన పప్పుపులుసులను త్రాగి అందఱును పాంతిచేసికొనిరి, కారణమేమి? ఆ పాత్రకు లోన కళాయిలేదు. అది యేవిధమున ఎన్ని సుగంధములున్నను ఒక్క అసూయ యను దుర్గుణమున్నచో వ్యక్తి లోకమునందు పతనమైపోవును. భగవద్దృష్టియందు, లోకులదృష్టి యందు అతడు క్రమముగ తన పూర్వపుకౌన్నత్యమును గోల్పోవుచుండును.

ఇక, అసూయకు కారణమేమియో విచారించెదము. అజ్ఞానమే దానికి కారణము. ఎదుటివాడు, తాను వేఱు వేఱని తలంచుటయే ఆ దుర్గుణమునకు హేతువు. సర్వల

యందును ఒకే భగవత్స్వరూపము తెలుగుచున్నదని తెలిసి నపుడు, తన ఆత్మయే సర్వభూతాత్మయని గ్రహించినపుడు ఇక పరులను అత డేల హింసించును? పరుల అభివృద్ధినిజూచి ఏల దిగులు నొందుచుండును?

యస్మిన్స్వర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః

తత్ర శో మాహః కః శోక ఏకత్వ మనువశ్యతః

అను ఈ శావాసోపనిషత్సంక్రమ సత్యమునే తెల్లడించుచున్నది. “ఓ జీవులారా! నమస్తప్రపంచోట్లయందును మీ జూదయాంతర్యర్థియగు ఆత్మయే విరాజిల్లుచున్నదని తెలిసికొనినపు డిక కామముగాని, క్రోధముగాని, శోకముగాని, అసూయగాని ఏల కలుగగలదు?” అని ఆ ఉపనిషత్తు జనులను నిలదీసి యడుగుచున్నది. కాబట్టి సర్వాత్మభావమును చక్కగ అలవటించుకొని, సర్వత్ర ఏకత్వానుభవముగలవారై జనులు లేమయందలి ఈ అసూయాది దుర్గుణరూప పరమశత్రువులను పారద్రోలి జీవితమును నిష్కంటకముగ, శాంతిమయముగ, పరమానందప్రదముగ నొనర్చుకొనవలెను.

ఈ ప్రకారముగ అసూయాది దుర్గుణములను అనేక యుక్తులద్వారా, ప్రయత్నములద్వారా పారద్రోలి మనస్సునందలి ‘మల’ దోషమును తొలగించి వివిర్మల సరోవరము భంగి స్వచ్ఛముగ గావించుకొనవలెను. మోక్షప్రాప్తికి ఇట్టి మనోనైర్మల్యము పరమావశ్యకమైయున్నది మరియు నైర్మల్యముతోబాటు విశేషరాహిత్యమున్ను మనస్సునకు

చాల అవసరమైయున్నది, 'మల' దోషముతోబాటు 'విక్షేప' దోషమున్న తొలగవలెను, ఏలయనగా కుండలోని నీటి యందు సూర్యప్రతిబింబము స్వచ్ఛముగా పడవలెనన్న ఆ నీరు నిర్మలముగా నుండవలెను. మఱియు అది ఏమాత్రము కదలగూడదు. నీరు నిర్మలముగానున్నను కదలుచు డినచో ప్రతిబింబము స్పష్టముగా కనుపించదు. అట్లే మనస్సునందు పరమాత్మయొక్క ప్రకాశము విస్పష్టముగా భాసిల్లవలె నన్న మనస్సు నిర్మలముగా (పాపరహితముగా) నుండ వలెను, మఱియు నిశ్చలముగా నుండవలెను. మనస్సు విషయములపై పరిపరివిధముల పరుగెత్తుచుండినచో, అట్టి నిశ్చలత్వము చేకూరదు కాబట్టి దృశ్యవిషయములపైకి పరుగిడనీయక, పగములతో గుఱ్ఱములను లాగిపట్టునట్లు, మనస్సును నిగ్రహించవలెను. కావున మోక్షప్రాప్తికి మనస్సంయమము, మనోనిగ్రహము అత్యవశ్యకమై యున్నది. మనస్సును సంయమన మొనర్చుటలో ధ్యాన యోగము లెన్నగ ఊపకరించగలదు. అందుచే ముముక్షు పగువాడు ధ్యానము నెట్లు నలుపవలెనో, ధ్యానయోగము ద్వారా మనస్సు నెట్లు వశీకరించుకొనవలెనో మనస్సు నందలి విక్షేపదోషము నెట్లు తొలగించుకొనవలెనో తెలిసి కొనియుండుట అవసరము.

17 వ అధ్యాయము

ధ్యాన యోగ సాధన

ధ్యానముచేయు పద్ధతి

పరమార్థపథమున పురోగమించు సాధకునకు ధ్యాన యోగము అత్యంతావశ్యకమై యున్నది. ఒక వస్తువును గూర్చి తచేకనిష్ఠతో ధ్యానించునపుడు ధాతయొక్క చిత్తమంతయు ధ్యేయకారముగ పరిణమించిపోవును. ఇది ప్రకృతిలో గల నియమము. కీటకము (పురుగు) భ్రమరము (తుమ్మెద)ను నిరంతరము చింతనజేయుటవలన భ్రమరా కారముగ మారుచుండునని లోకప్రతీతి. దీనినే 'భ్రమరకీటన్యాయ' మనియు అందురు. చిత్తము ఒక అద్దమువంటిది. అద్దము తన పురోభాగమున నేది యుండునో దానిని తన యందు ప్రతిబింబింపజేసికొని తద్రూపమును బొందుచుండును. అట్లే చిత్తమున్ను, అనురసంపత్తిని, దయ్యపు స్వభావమును దాని ముందుంచిన చిత్తమా యనురరూపమునే పొందును. దైవసంపత్తిని, సత్త్వగుణస్వభావమును దాని ముందుంచిన చిత్తమా సత్త్వగుణరూపమునే పొందును కావున పారమార్థికజ్ఞేయముకొరకై, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తమగు హృదయస్థపరమాత్మనే ధ్యానించుచు చిత్తమును అద్దానియందే ప్రతిబింబజేయవలెనని భగవానుడు గీతలో తెలిపియున్నాడు.

‘ఆత్మసంస్థం మనఃకృత్వా న కించిదపి చింతయేత్’

‘మనస్సును బాహ్యమునుండి మఱల్చి అంతర్ముఖమొనర్చి ఆత్మయందు స్థాపించి ఆత్మేతరముగు ఎద్దానిని చింతింపరాద’ని గీతాచార్యుడు ఆదేశించెను. ధ్యానమందు ఏమిచేయవలెనో ఈ శ్లోకపాదము స్పష్టముగ పేర్కొనినది. ఈ ప్రకారముగ మనస్సు ధ్యాననిష్ఠచే క్రమముగా తన యందలి రజోగుణ, తమోగుణములను, వాసనామాలిన్యమును పారద్రోలి క్రమముగ ధ్యేయకారముగు ఆత్మ స్వరూపమునే పొందుచున్నది. ఉప్పకల్లు సముద్రములోపడి సముద్రాకారమును జెందునట్లు సామాన్యముగు చిత్తము ధ్యానాదులచే ఆత్మయందు విలీనమై మహాత్తరమగు ఆత్మరూపముగనే మారిపోవుచున్నది అదియే మోక్షము. ఈ ప్రకారము ధ్యానము మోక్షప్రాప్తికి హేతుభూతమగుటచే సర్వులకును ఇయ్యది అత్యావశ్యకమై యున్నది. ‘క్షానా ధ్యానంవిశిష్టతే’ (వాచాజ్ఞానముకంటె ధ్యానము ఎన్నియో రెట్లు అధికమైనది) అని భగవానుడు దీని యాధికవ్యతను గూర్చి తెలిపియున్నాడు. కావున అట్టి ధ్యానము నెట్లు శీలించవలెనో ఇప్పుడు తెలిసికొందము.

గృహమందుగాని, మరమందుగాని ధ్యానించుట కొకచోటు నెన్నుకొని దానిని చాల పవిత్రముగ నుంచవలెను “బాహ్యభ్యంతరశ్చుచిః” అనునట్లు అంతఃకరణ శుద్ధితోబాటు బాహ్యపరిసరములున్న శుద్ధముగా నుండునట్లు చూడవలెను. మలినప్రదేశములందుండువారికి మలిన

సంకల్పమే ఉదయించుచుండును. దేవాలయములను ప్రతి
రోజు ఊడ్చి, కడిగి, ధూపదీపములు వెలిగించి పవిత్రవంత
ముగా నుంచుటకు కారణమేమి? అచట ప్రవేశించినవారికి
అందఱిని ఆ శుచిశుభ్రతలవలన, దైవసాన్నిధ్యమువలన
ఉదాత్తభావములు కలుగుటకొరకే. కనుక నే ధ్యానపద్ధతిని
చెప్పట కుపక్రమించుచు, శ్రీకృష్ణభగవానుడు, 'శుచా
దేశే' (నిర్మల ప్రదేశమందు) అని నెలవిచ్చెను. దేశే
(ప్రదేశమందు) అని సర్వసామాన్యము (general) గ
చెప్పటవలన ఇల్లుకాని, వనముకాని, మరముకాని, పర్వత
గుహకాని ఏదీయైనను సరియే ధ్యానమునకు యోగ్యమే
యని తెలియుచున్నది. అట్లు కానిచో, 'మతే ఆశ్రమే,
మందిరే' అని చెప్పియుండెడివారు అట్లు చెప్పలేదు. కాబట్టి
గృహస్థాశ్రమమునందున్న వారు "ఇండ్లలో ధ్యానము జరు
గునా?" అను సందియమేమాత్రము పెట్టుకొనక ఇంటిలో
వొక గదిని ప్రత్యేకముగ పూజార్చనాధ్యానాదులకై నియ
మించి భగవానుడు తెలిపినట్లు దానిని శుచివంతముగ
నుంచుకొనవలయును. దానిని గోమయముతో అలికి,
ముగ్గులుపెట్టి, అగరువత్రి, సాంబ్రాణి మొదలగు సుగంధ
ద్రవ్యములను వెలిగించి, దీపారాధన గావించి అవతారపురు
షులు, మహానీయులు నగువారి పటములతో ఆ ప్రదేశము
సంకరించి దేవమందిరముగ తయారుచేసికొనవలయును.
చంటిపిల్లలను లోనికి రానియగూడదు. ఏలయునగా వారు
శబ్దము చేయుదురు, పశువికారములను గలుగజేయు శృంగార

పటములను వేసిని అచట చేర్చరాదు ఒకవ్యక్తి ఏ స్థితియందున్నాడో, ఏ గుణము నాశ్రయించి యున్నాడో, అతని యింటిలో తగిలించియుండు పటములను చూచి చెప్పివేయవచ్చును సత్త్వగుణము నాశ్రయించియుండు వ్యక్తి తన యింటిలో రామకృష్ణాద్యవతారముల యొక్కయు, ఇతర దేవతలయొక్కయు, మహాత్ముల యొక్కయు పటములను తగిలించుకొనును. రజోగుణము నాశ్రయించియుండువాడు ప్రాపంచిక వ్యక్తులయొక్క పటములను తగిలించుకొనును తమోగుణము నాశ్రయించి యుండు వ్యక్తి సాక్షాత్ భావములను రగుల్కొల్పు బూతు బొమ్మలను తగిలించుకొని ఆనందించుచుండును. కాబట్టి తరింప నుద్దేశముగల సాధకుడు తన పరిసరములను పునీతముగ నొసర్చుకొని అపవిత్రవస్తువులను జేర్చక, ఉన్నతభావములకు అవకాశమిచ్చు కార్యములనే చేయుచు, క్రమముగ ధ్యానమును అభ్యసించవలెను.

ధ్యానము చేయునపుడు సాధ్యమైనంతవఱకు ఒంటరిగ నుండుటయే మంచిది సామాన్యముగా ఇద్దఱు ముగ్గుఱు కలిసి ఒకేచోట ప్రక్క ప్రక్కన కూర్చుండి ధ్యానము ప్రారంభించినచో, వాడేమి చేయుచున్నాడో చూడవలెనని వీనికి, వీడేమి చేయుచున్నాడో చూడవలెనని వానికి సంకల్పములు కలిగి విఠేపము జనించుచుండును. “ఏక్ నిరంజన్” అను సామెత లోకములో కలదుగదా! మఱియు “దో గడ బడ్డ” అను విషయమునుగూడ జ్ఞాపకమునం దుంచుకొనవలసియున్నది. కనుకనే గీతాచార్యుడు ధ్యాన మెట్లు చేయ

వలెనో చెప్పటకు ప్రారంభించుచు 'రహసి స్థితిః' (ఏకాంతముగ ధ్యానము నలుపవలయును), 'ఏకాగ్రీ' (ఒంటరిగ ధ్యానింపవలెను) అని హితవు పలికియున్నాడు. కొందఱు ధ్యానించునపుడుకాని, సంధ్యావందనము చేయునపుడుకాని బహిరంగస్థలములందు కూర్చొనుచుండుదు తాను పరమ భక్తుడని నలుగురు తెలిసికొనవలెనని వారి ఉబలాటము ఇట్టి ప్రదర్శన (Exhibition) స్వభావము ధ్యాతకు ఉండరాదు. ధ్యానముకాని, ప్రార్థనకాని, జపముకాని పూజకాని భక్తునకు భగవంతునకు సంబంధపడిన క్రియయేకాని, దారినపోయేవారిలో సంబంధపడినదికాదు. పైగా ఒకరి మొప్పుకొనుట చేయబడునదియు కాదు తాను ధ్యానించుచున్నాడని ప్రతీకలలో పడవలసిన అగత్యమున్న లేదు. తమ హృదయసాక్షియగు సర్వేశ్వరు డొకడు తెలిసికొనిన చాలును ఆతనికో, జనులు ఏమూల ధ్యానించినను తెలిసికొను శక్తి ఉండనే ఉన్నది. కాబట్టి సాధకుడు ఏకాంతముగ, ఒంటరిగ ధ్యానించుట శ్రేయస్కరము

మిక్కిలి ఎత్తుగాను, మిక్కిలి పల్లముగాను లేనట్టి సానమున (అనగా ఒకేంత ఎత్తుగానున్న చిన్నపీట మొదలగువానిపై) దర్శానము పఱచుకొని, దానిపై జంక చర్మమునుగాని, పులిచర్మముకాని వేసికొని, దానిపై గుడ్డపఱచి ఈ ప్రకారముగ మత్తగ కదలకయుండు అస్తరణముపై తనకు అనుకూలమైన ఆసనము పైచిగొని కూర్చుండి ధ్యానమును ప్రారంభించవలెను.

స్థిరముఖమాసనమ్

అని పతంజలి నుడివినట్లు ఏ ఆసనము వేసికొనిన తాను కదలక నుండగలడో ఏది తనకు అనుకూలముగ నుండునో దానినే ధ్యానకాలమున సాధకుడు అవలంబించవచ్చును. అయితే కూర్చొనునపుడు శరీరము, శిరస్సు ఏమాత్రము వంగకుండు నిటారు (Perpendicular) గ నుండవలెను. ఏలయనిన బొడ్డుక్రింద మూలాధారమున నిడియిండునుండు టుండలినికీ తీవ్రధ్యానముయొక్క ప్రభావముచే లేచి ఊర్ధ్వముఖముగ ప్రవహింపజొచ్చును మూలాధారమునుండి బయలుదేరి స్వాధిష్ఠాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, ఆగ్నేయ, సహస్రారములను షట్పుక్రములగుండ అది ప్రవహించును. అత్తటి శరీరాద్యవయవములు తిన్నగనున్నచో ప్రవాహము నిరాటగముగ జనును. వంకరగనున్నచో కొంత ప్రతిబంధము కలుగవచ్చును. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ 'సమంకాయ శిరోగ్రీవం' అని హేయమను. ఈ ప్రకారముగ కూర్చుండి, దృష్టిని ముక్కుచివట (నాసికాగ్రమునందు) ఉంచి దిక్కులను చూడకుండ మనస్సును ఏకాగ్రపఱచి పరమాత్మచింతనమును ప్రారంభించవలెను. ధ్యానయోగమునుగూర్చి చెప్పనపుడు గీతయందు నాసికాగ్రదృష్టి చెప్పబడినది. కొందఱు హృదయస్థానమందు నిలుపుదురు. వేటొకరు సహస్రారమందు నిలుపుదురు. వారి వారి అనుకూలమునుబట్టి ఏదియో యొకచోటు స్థిరపఱచుకొని అచ్చట దృష్టినుంచి మనస్సును దృశ్యవిషయములపైకి పోనియక ఏకాగ్రముగ దైవధ్యానము సలుపవలెను.

దాని కొండటికి ప్రారంభములో మనస్సు ధ్యేయ వస్తునగు పరమాత్మయందు నిలుకడకు బొందక పూర్వ హాసనాబలముచే బయటకు పరుగెత్తుచుండును వారికి పాపము ధ్యానము చేయవలెనను కుతూహలముండునుగాని మనస్సు శుంచలముగానున్నదై వేధించుచుండును, లక్ష్య చుండు నిలువక చానిపోవుచుండును అప్పుడు సాధకు డేమి చేయవలెను? దానికి శ్రీకృష్ణమూర్తి యిట్లు సమాధాన మొసంగెను.

యతోయతో నిశ్చరతి మనశ్శుంచల మశీరమ్

తతస్తతో నియమైకజాత్యశ్శేవ వశం నయేత్ (6-26)

మనస్సు శుంచలముగను, అస్థిరముగనున్నదై ఏ యే విషయములపైకి పరుగెత్తునో, ఆ యా విషయములనుండి దానిని మరల్చి, దానికి బుద్ధిచెప్పి, మరల ఆత్మయందే యుంచవలెను. “బాలయేత్ చిత్తశాలకమ్” అని వసిష్ఠు లాసతిచ్చినట్లు, చిత్తమును శాలకుని హితవాక్యములచే మెల్లగ లాలించి దానికి తీసికొనిరావలెను అంతయేకాని బలాత్కారము చేసినచో అయ్యది తిరుగబడును. ప్రతిక్రియ (Reaction) కలుగజేయును. అట్టి మోటుపద్ధతులను ధ్యాన నిపు డెన్నటికిని అవలంబించగూడదు.

ఉద్దాలకుడు తన ఇంద్రియములకు, మనస్సునకు ఎంత నయముగ బోధించి వానిని స్వాధీనపరచుకొననో సాధకులు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనవలెను. “ఓ మనస్సా! ఓ ఇంద్రియములారా! మీ రెచటికి పరుగెత్తెదరు? విషయముల

పై కా? చాల పొరపాటు అయితే అది మీ తప్పుకాదు అనేక జన్మార్జితములగు ప్రాపంచిక వాసనలవలననే మీకట్టి బుద్ధికలుగుచున్నది. ఇంతకాలమువఱకు మిమ్ములను ప్రేరేపించిన యా బుద్ధి అవిద్యావృత్తమే అంగకారమున బడి యున్నది. ఇప్పుడు సద్గురుకటాక్షమున జ్ఞాన ముదయింప ఆ అవిద్య అంతరించిపోవ వస్తువుయొక్క యథార్థత త్వము గోచరించినది మీ రింతగ నభిలషించుచున్న యా పదార్థములు సత్త్వములు కావు ఎల్లప్పుడు నుండునవి కావు. ఆనంద జనకములు అంతకంటెను కావు. త్సణికపదార్థము ఆనంద మెట్లు కలుగ జేయగలదు? నాశశీలముగు వస్తువునుండి నిరతి శేయసుఖమెట్లావిర్భవించగలదు? ఒక వేళ ఆ పదార్థములు రమణీయములుగ నున్నవనియందురా? అది ఆపాతరమణీయత్వమే కాని వాస్తవసౌందర్యము కాదు పంచభూతాత్మకములై కాలక్రమమున నశించిపోవునవియు, క్రుశ్చి క్రుశ్చి కృశించిపోవునవియు నగు పదార్థములందు ఏలాటి రమణీయత్వముండునో మీరే యోచించుకొనుడు మోసపోవద్దు. (బంగారులేడివి చూచి నీత మోసపోయినది, అది సత్యమని భ్రమించి దానిని కాంక్షించినది ఫలితమేమైనది? ఆమె శ్రీరామచంద్రుని పోగొట్టుకొనినది. ఆత్మారామునకు (సుఖమునకు) దూరమైనది, అత్తటి ఆమెకు శోక మాన రించినది.”

“ప్రపంచముయొక్క తళుకు బెళుకులను చూచి మురిసిపోయి వానివెంట పరుగెత్తితిరా ఎదురుదెబ్బలు

తగులగలవు. ఓ ఇంద్రియములారా! ఎండమావులను జూచి చెంబులు తీసికొని పరుగెత్తువారికి ఎన్ని నీళ్లు లభించునో మీకును అన్నియే లభించును. మీజన్మకాక గుర్రాత్మానందము ననుభవించుటకై గున్నద్దులు కండు దాని కొర్రకై మీరు దూరముగ పరుగిడ నవసరములేదు. అది మీ చెంతనే యున్నది. బహిఃప్రవృత్తిని వదలి అంతర్ముఖులుకండు. మీ కది కరతలామలకమై పోవును. జన్మగుణలమగును. కావున ఓ ఇంద్రియములారా! ఓ మనస్సా! అనేక జన్మలయందు బాధపడినది చాలును ఇప్పటికైనను బుద్ధితెచ్చుకొని, చెంబులు నాయించుకొని భగవానుని యాదేశమును పాటించి

‘స తేషా రమతే బుధః’

అనునట్లు భోగజాలమందు రమింపకుడు. పదార్థవ్యామోహమును విడనాడుడు. జీవితము అతిస్వల్పమై కది. మృత్యువు శరీరమును కబళించుటకు పూర్వమే మీ లక్ష్యమగు పరమాత్మను చేరుకొనుడు. “ఉత్తిష్ఠత, జాగ్రత, ప్రాప్య పరాన్ నిబోధత-లెండు! మేలుకొనుడు! పెద్దల నాశ్రయించి అవిద్యనుండి తెప్పరించుకొనుడు!” అని ఈ ప్రకారముగ ఆ ఇంద్రియమనంబులకు మెల్లగా హితబోధచేసి దృశ్యవిషయములనుండి వాని నెత్తిన మరల్చి ఆత్మయందు స్థాపితము చేయవలెను. ఇంత బోధించినప్పటికిని మనస్సు బిప్పకొన్నట్లు బిప్పకొని, కొంతసేపటికి మరల తటాలున బారిపోవును. అత్తరి నిరుత్సాహపడకుండ మరల వెనువెంటనే దానిని

తీసికొనివచ్చి అధిష్ఠానమగు ఆత్మయందు, హృదయమందు చేర్చవలెను. ఇంతకు మినహా నేతాక దారిలేదు ఇట్లు చేయుచురాగా, కొంతకాలమున కిది ఆ మనస్సు తన పాత పద్ధతులను మాన్పుకొన, పాతదారులను వదిలిపెట్టి స్వాధీన పడగలదు.

పూర్వము శ్రీరామకృష్ణపరమహంసను ఒక ధక్తుడు సమీపించి అయ్యా! నా మనస్సు ధ్యానకాలములో నిశ్చలముగ నుండుటలేదు ఏదైనా ఉపాయము నెలవిండు- అని ప్రార్థింప నాత డిట్లనియె-“మీ ఇంటికి ఒక రోజున ఒక కుక్క వచ్చినది యనుకొనుడు అది చూచుటకు బాగున్నదని తలంచి ఒక పిడికెడు అన్నము దానికి పెట్టినచో అది ఏమి చేయును? తిని వెళ్ళి మరుసటిరోజు మరల వచ్చును. మరల ఒక పిడికెడు అన్నము మీరు దానికి పెట్టి నచో, ఇక ప్రతిరోజున్నూ మీ యింటికి వచ్చుచునే యుండును. ఈ ప్రకారముగ కొన్ని సంవత్సరములు దానిని బాగుగా పోషించినచో, అలవాటుపడి ఇక మీయిల్లు అది వదలనే వదలదు. కొట్టినను తిట్టినను పోదు, దానిని వదిలించు కొనవలె ననిన మీ రేమి చేయవలెను? ఒక కే ఉపాయము కలదు. అది వచ్చినపుడు దానిని వెంటనే తరిమి వేయవలెను. ఇవ్విధముగ కొన్నిరోజులు వరుసగా దానిని దండించుట మొదలుపెట్టినచో, అది చూచి, చూచి విసుగై తి మరల రాకుండును. ఆ ప్రకారముగనే అనేక జన్మలనుండి మనస్సు పడు దృశ్యపదార్థములయందు మేపు లభించుచుండెను, అది

అడిగినది యంతయు మనము ఇచ్చుచుంటిమి, కోరినది యంతయు కిక్కురుమనకుండ నమకూర్చుచుంటిమి ఇవ్విధముగ శబ్దస్పర్శాది విషయభోగములను అది బాగుగా తినమరగినది. ఇక అది చెప్పిన మాట వినునా? బయటకు పోవలదనిన ఒప్పుకొనునా? ధ్యానమందు నిశ్చలముగ నుండుమని హితము చెప్పిన పాటించునా? పాటింపదు, తనకు అలవాటు పడిన త్రిభువనసంచారమునే ఆశ్రయించును, ప్రాపంచిక భోగవస్తువులపై ననే వ్రాలుచుండును, అప్పుడేమి చేయవలెను? కుక్కబెడద తప్పించుకొనుటకు ఏమి చేసితినో అదియే చేయవలెను. మనస్సు విషయములపై వ్రాలినపుడు దానికి ఆ విషయాహార కుసుంగక, భోగముల సనుభవింప జేయక వివేక మను కట్టి చేబూని, అటునుండి తరిమివేయవలెను, అట్లు తరిమినను, పూర్వాభ్యాసవశమున మరల పోవుచునే యుండును. కాని ప్రయత్నము వదలక మరల మరల గెంటివేయుచుండినచో కొన్నాళ్ళ కిక మరల సచ్చోటికి వెడలకుండుచు, ఈ ప్రకారముగ మన స్సెపుడు బాహ్య వస్తువ్యామోహమును వదలించుకొనునో, అపుడు స్వస్థాన మగు హృదయమందే(ఆత్మయందే) నిలకడ గలిగియుండును, అంతటి పరమాత్మధ్యానము చక్కగ జరుగును.

కొన్ని ఇండ్లలో దొంగపశువు లుండును, అవి పక్షులు కాని రాత్రిళ్లుకాని ఇతరుల చేలలో పడి దొంగమేపు మేయుచుండును, పొలముల యజమానులు వానిని తరిమివేసినచో దూరముగ పారిపోయి మరల ఏ తోటలలోనో జొరబడి

అల్లకల్లోలము చేయుచుండును. దానిచే పశువుల సొంత దారుసకు ఊరివారినుండి పెక్కు ఫిర్యాదులు వచ్చుచుండును. ఆ యవమానమును భరింపలేక అత డేమి చేయును! బయట ఏ గడ్డి దొఱకుచుండునో దానికంటె మంచిగడ్డిని ఇంటి యొద్దనే వేసి మేపును. అపు డిక నయ్యవి బయటకు పోక ఇంటినే కనిపెట్టుకొని యుండును. అట్లే తుచ్ఛమై, క్షుణ్ణికమై, నశ్వరమై, దుఃఖమిశ్రితమై, ప్రతిబింబరూపమైనట్టి అల్పావం దమునుండి మనస్సును విరమింపజేయవలెననిన, అనంతమై, కాశ్వతమై, బింబభూతమైనట్టి ఆత్మానందమునందు దానిని ప్రవేశపెట్టవలెను. దాని మహిమను మనస్సునకు చవిచూప వలెను, ఒక్కపర్యాయము రుచి చూడనా, ఇక పదలదు. కాబట్టి అట్టి సచ్చిదానందమునుగూర్చి చిత్తమునకు బోధించి, బాహ్యవిషయములనుండి దానిని మఱల్పవలెను. దీనినే ప్రత్యాహార మందురు

ఇక్విధముగ ఇంద్రియమనంబులకు హితము చిప్పవలె ననిన బుద్ధి ఎంతయో తీక్షణముగను దైర్ఘ్యాత్సాహ సమన్విత ముగను నుండవలెను. 'బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా' (దైర్ఘ్య ముతో గూడిన బుద్ధిచే మనస్సును స్వాధీనపఱచుకొని ఆత్మయందుంచవలెను) అని భగవానుడు తెలిపియు యున్నాడు. అదైర్ఘ్యమునకు, పిరికితనమునకు అధ్యాత్మరంగ మున తావులేదు. ప్రకృతిని, అవిద్యను జయించుట సామాన్య మైన పనికాదు. ఆ పనికి, "ఇనుపకండరములు, ఉక్కునర ములు, గంభీరబుద్ధులు" అవసరములై యున్నవి. ఉపనిషత్తు

లన్నియు ఈ సత్యమునే ఘోషించుచున్నది. ఆత్మ బలహీనునిచే పొందబడజాలదని ముందఁగోపనివత్తు తెగ వేసి చెప్పినది. ఒకానొక ధీరుడు మాత్రమే దృష్టిని అంతర్ముఖముగ మఱియొప్పు ప్రత్యగాత్మను దర్శింప గలుగుచున్నాడని కఠోపనిషత్తు పలుకుచున్నది. ధైర్యమును జేపట్టినచో మాయను తరిమి కొట్టవచ్చును. ధైర్య మొకింతేని సడలినచో మాయ మనలను తరిమికొట్టును. ఇదియే ఇచ్చటగల రహస్యము.

ఒక పిల్లవానిని కోతి తరుముచుండెను. వాడు పారి పోవుచుండ త్రోవలో నొక పెద్దమనిషి 'నాయనా పారి పోవద్దు' వెన్ను చూపినచో అది ఇంకను నిన్ను తరుము గలదు. కావున వెనుకకు తిరిగి కోతిని ధైర్యముతో ఎదుర్కొనుము. (Face the devil) అని చెప్ప నాతడట్లే చేయగా తత్తణుమే కోతి భయపడి పారిపోయెను. ప్రకృతి తోటి సాధకుడు చేయు సంగ్రామమున్ను ఇట్లే యుండును. ధైర్యము, నిర్భయత్వము, నిర్విచారత్వము—ఇవియే పరమార్థరంగమున మూలమంత్రములు. ఇవి కలవానికే అట దారి దొఱకును. తక్కిన వారికి దొఱకదు.

కావున భగవానుడు తెలిపినట్లు ధైర్యము నవలంబించి మెల్ల మెల్లగ మనస్సును స్వాధీనపఱచుకొనవలెను. గడబడ పడగూడదు. కంఘారు వడువాడు తన కర్తవ్యమును గూడ మఱచిపోగలడు. ఉరిత్రాటిని నెమ్మదిగ ఊడదీసికొనవలెను. తొందరపడినచో ఉచ్చు ఇంకను బిగిసి ప్రాణాంతమును కలుగజేయగలదు. కనుకనే గీతాచార్యుడు సాధకుని

ఉద్దేశించి “కనైః కనైః” (మెల్ల మెల్లగా) అని ఉపదేశించెను. కొందఱు తీవ్రవైరాగ్యముచే ప్రేరితులై అంతయును వదిలిపెట్టి ఒక్కపర్యాయము అమాంతముగ మోక్షమునకు గంతుజేయవలెనని తలంచి తుదకు తన మనస్సును జయింప నేరక, దేహమునుమాత్రము ఉపవాసాదులచే తోడ్పెట్టి ఉభయభ్రష్టతను జొందుచున్నారు. అది చూచియే శ్రీకృష్ణమూర్తి ‘సాధకుడా! ఒక్కొక్క నియమమును ఆచరణలో పెట్టుకొనుచు, తొందరపడక, మనస్సును ప్రశాంతముగ లొంగదీసికొనుము’ అని హితము చెప్పెను.

ధ్యానయోగమందు సాధకుడు అవలంబించవలసిన ముఱికోన్ని జాగ్రత్తలనుగూడ భగవానుడు గీతయందు పొందుపఱచెను. అవి యేవియనిన, అధికముగ తిసగూడదు. తిండిలేకుండను ఉండరాదు ఇవ్విధముగ మధ్యమార్గ మవలంబించవలెనని గీతాచార్యుని యభిప్రాయము. అధిక భోజనమువలన కడుపు బరువెక్కి ధ్యానము సరిగా జరుగదు ధ్యానముజూట అట్లుండనిండు. కొంచెముపేపు కూర్చొనుటకు కూడ సాధ్యపడదు. క్రిందపడి దొర్లుచు నానావస్థలు పడుచుండును. ఆయాసమును పోగొట్టుటకు భోజన మేర్పడినది. కాని మితిమీరి తినినచో ఆ భోజనమే ఆయాసమును కలుగజేయును. దాని పేరే ‘భుక్తాయాసము’ జనులు కోరి తెచ్చుకొను జబ్బు ఇది. దానివలన మూడు అనర్థములు కలుగుచున్నవి. (1) భుక్తాయాసము తీర్చుకొను క్రిందపడి ద్రొట్టుటలోను, నిద్రించుటలోను ఒకటి

రెండు గంటలసమయము అమూల్యముగ ఈ మానవజీవితములో ప్రతిదినము వ్యర్థమగుచున్నది. (2) తాను అధికముగా తినుటవలన, ప్రాణియొక్క ఆహారములో కొంత భాగము తక్కువరించినట్లే యగుచున్నది. తాను మితముగా భుజించినచో తనకు మిగిలిన ఆహారమువలన 'అన్నమో, రామచంద్రా' యని అల్లాడు బీదజను డొకడు పోషింపబడునుగదా! కావున అధికభోజనమువలన పరప్రాణియొక్క ఆహారమును దొంగిలించిన మహాపాతకము సంభవించుచున్నది. (3) తన ఆరోగ్యము భంగమైపోవుచున్నది. డాక్టర్లను అడిగినచో ఎక్కువ రోగములు సంయమము తప్పి భుజించుటవలననే కలుగుచున్నవని చెప్పదురు. ఇవి యన్నియు ఇచ్ఛాప్రారబ్ధమువలన కలుగు రోగములు, కొని తెచ్చుకొను వ్యాధులు, కావున ఈ మూడు అనర్థములున్ను లేకుండుటకొరకై సాధకుడు ఆహారవిషయములో బహు జాగ్రత్త వహింపవలసియుండును. మితాహారమును సేవించవలెను. మితాహారలక్షణము లేవి యనిన—

వ్యభిజానా భారయేదన్నైః తోయేనైకం ప్రభారయేత్
మాయకస్య ప్రచారార్థం చతుర్థ మవశేషయత్.

కడుపు మొత్తమును నాలుగు భాగములుగ విభజించినచో, అందు రెండు భాగములను, అనగా సగము కడుపును అన్న శాఖాదులతో నింపవలెను. ఒక భాగమును, అనగా పాతిక కడుపును నీళ్ళతో నింపవలెను. మిగత పాతిక భాగమును గాలియాడుటకొరకు ఖాళీగా నుంచవలయును.

శాస్త్రము లీప్రకారముగ చెప్పుచుండ మనవారు రెండు భాగములు కాదు, మూడు భాగములు కాదు, నాలుగు భాగములున్న అన్నముతో నింపి, నీళ్లు త్రాగుటకు కూడ చోటులేక, గాలి ఆడుటకు అసలే లేక, త్రేపు వచ్చినచో కొంత ఖాళీ కాగా దానినికూడ ఒకటి రెండు గారెలతో తిరిగి నింపుటకు యత్నించుచుందురు ఇట్టివారికి ఎన్ని జన్మలకు ధ్యాన మబ్బునో భగవంతున కెటుక,

అయితే ఆహారమును ఏమాత్రము స్వీకరింపక శేవలము నిరాహారులుగ నుండువారికిన్ని ధ్యానము కుదరదని గీతయందు చెప్పబడినది. ఏలయునగా, శరీరము ఆహారము యొక్క స్థూలాంశముచేతను, మనస్సు సూక్ష్మాంశముచేతను ఏర్పడును ఎపుడు ఆహారమే లేకయుండునో, అప్పుడు తత్ఫలితముగ శరీరము, మనస్సు రెండున్ను శుష్కించును. అత్తటి చింతనకే అవకాశముండదు. బడముగ రాతివలె పడియుండవలసియుండును. లేక నిద్రించవలసి వచ్చును. తమోగుణ సంబంధమగు అట్టి స్థితివలన జీవున శేమాత్రమున్ను ప్రయోజనము లేదు.

పూర్వము ఉరూపలారణ్యమున తపస్సు చేయునపుడు బుద్ధదేవు డిట్లే పొరబడి ప్రారంభమున ఆహారము నేమియుగొనక శరీరమును ఊహింపజేసెను. దానివలన మనస్సున్ను బడత్వము వొంది ధ్యానమే కొనసాగలేదు. కూర్చొనుటకున్న శక్తిలేక యుండెను అత్తటి సమీపగ్రామమునకు బహుప్రయానతో జని కొంచెము పెరుగన్నము భుజించి

తెప్పరించుకొనెను అప్పటినుండియు బుద్ధజేవుడు “యత్తా హార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు” (ఆహార విహార వ్యవహారములన్నియు మధ్యరకముగ నుండవలెను) అను గీతాచార్యుని యుపదేశమును కార్యాన్విత మొనర్చుచు నిరాటంకముగ ధ్యాననిష్ఠ నలుపదొడంగెను. ఆహారమునకు తెలిసిన ఈ నియమము నిద్రకు కూడ వర్తించునని గుర్తెఱుగవలెను. అనగా ధ్యానశీలుడు అతినిద్రను, కేవల జాగరణమును రెండింటిని విడనాడి మితమైన నిద్ర కలిగియుండవలెను దీనినిబట్టి సాధకుడు ధ్యాననిష్ఠాచులందు పురోభివృద్ధిని బడయుటకు ఇరువురు డాక్టర్లను ఆశ్రయించవలసి వచ్చుననియు, వారిరువురను క్రమముగ ఆహారము, విశ్రాంతి (“Doctor Diet, Doctor quiet”) అనియు జేలుచున్నది. వారిరువురి సలహాలను పాటించినచో ధ్యానము చక్కగ సాగిపోగలదు.

ఇంతవఱకు ధ్యాననిష్ఠుడు అవలంబించవలసిన పద్ధతులు, తీసికొనవలసిన జాగ్రత్తలు, మున్నగునవి చెప్పబడినవి. అనగా ధ్యాన ముపక్రమించుటకు ముందు గైకొనదగు ఏర్పాట్లన్నియు (Preliminary arrangements) వివరించబడినవి. తీత్రమును దున్ని, కలుపు తీసివేసి శుద్ధపఱచినాము. ఇక విత్తనము నాటవలెను? అదియే ధ్యానము. ధ్యానమనగా నేమి? దేనిని ధ్యానించవలెను? ఎట్లు ధ్యానించవలెను? అను ప్రశ్నలను సాధకుడు ముఖ్యముగా తెలిసికొనవలసియున్నాడు.

‘తత్ర ప్రత్యయైకతానతా ధ్యానమ్’

‘ఇతరత్ర మనస్సును పోనియొక ధ్యేయవస్తువు పైననే నిలుపుట ధారణ యనియు ఆ వస్తువునుగూర్చి తదేకవిష్కతో చింతనజేయుట తదీయ భావనాప్రవాహము కలిగియుండుట ధ్యానమనియు పతంజలి నుగిసియున్నాడు. సాకారధ్యాన మందు, ఎనుజలు హరిహరి ఇష్టదైవములయొక్క మూర్తిని మనస్సున నిలబెట్టి, తద్రూపమునే చింతనజేయుచు, తచ్ఛరీత్రలనే భావించుచుండురు. నిరాకార ధ్యానమందు జనులు జృంభదయస్థులుగు పరమాత్మనుగూర్చి చింతనజేయుచు, ఆతని నిత్యత్వ, నిర్వికారత్వ, అనంతత్వ, శుద్ధత్వ నిరతిశయానం దిత్వముఁ ను భావించుచుండురు జీవుడు వాస్తవముగ ఆత్మ స్వరూపుడే కనుక ఈ ప్రకారముగ ఆత్మధ్యానము చేయుచు రాగా క్రమముగ మనస్సు అధిష్ఠానమందు లయింప తన సహజ (ఆత్మ) స్వరూపమునే జీవుడు పొందుచున్నాడు. ప్రారంభములో ఆత్మానుభవము కలుగక పోయినప్పటికిని ఆ ఆత్మనే (బ్రహ్మమునే) నిరంతరము చింతచేయుచుండ వలెననియు, కొంత కాలమునకు ఆత్మ సాక్షాత్కారము లేప్పక కలుగగలదనియు (శ్రీ) విద్యారణ్యస్వాములవారు నెలవిచ్చిరి—

అనుభూతేరభావేఽపి బ్రహ్మస్మిత్వేక చిన్మతాం

ఆవ్యసక్తావ్యతే ధ్యానాత్ నిత్యాత్మం బ్రహ్మ కిం పునః

(పంచదశ—ధ్యానసీపము.)

“అనుభవము కలుగకున్నను బ్రహ్మమునే (అత్మనే) చింతన జేయవలెను. భ్యాసము ద్వారా అసద్రూపములగు దృశ్యపదార్థములే లభించుచుండ, ఇక సత్యమై, వాస్తవముగ తన స్వరూపమే అయియున్నట్టి బ్రహ్మము నేల పొందలేడు!” కావున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాధకులకు భ్యాస పద్ధతిని బోధించుచు, మనస్సును బాహ్యప్రపంచమునుండి ముఱిల్చి అంతర్ముఖ మొనర్చి హృదయస్థమగు చైతన్యాత్మకై లెస్సగు భావించుచుండవలెనని చెప్పెను. “మచ్చిత్రోయుక్త ఆసీత మత్సరః” అను వాక్యముయొక్క అర్థ మిదియే. శ్రీకృష్ణ మూర్తి సర్వజీవుల హృదయాంతర్వర్తి, సర్వాంతర్యామి.

‘అహమాత్మా గుడాకేః సర్వభూతాశయశీతః’ (10-20)

అనునట్లు అతడు ననుస్తవరాచర ప్రాణికోట్టయందును అత్మ స్వరూపుడై వెలయుచున్నాడు. కావున తనయంగు చిత్తమును నిలుపుమని చెప్పినపుడు దేహబుద్ధింద్రియాదులకు సాక్షిగ వెలుగొందుచున్న ప్రత్యేగాత్మయందు మనస్సును నిలుపవలెనని యర్థము లేక ప్రారంభసితిలో (శ్రీ) కృష్ణమూర్తియొక్క ఆకారమును హృదయమున భావించియైనను భక్తితో నాతనిని భ్యానింపవచ్చును భ్యాస మనునది క్రొత్తగ ఒకరు నేర్చుకొనవలసినది గాదు. అది అందఱికిని ఇదివఱకే అభ్యాసమై యున్నది. అయితే యింత వఱకు వారు భ్యాసించుచున్నది. ప్రాపంచిక దృశ్య విషయములను, సత్త్వరభోగవిలాసములను. ఇప్పుడో, ఆ భ్యాసమునే పరమాత్మ వస్తువుపై మార్చుకొనుచున్నారు. అంతయే.

యా చిన్తా భవి పుత్రపౌత్ర భరణ వ్యాపార సంభాషణే
యా చిన్తా ధన ధాన్యభోగయశసాం లాభే సదా జాయతే
సా చిన్తా యది సందశంధన పదవ్యంద్యారవిదే త్తణం
కా చిన్తా యమరాజభీమ సదన ద్వారప్రయాణే ప్రభో.

“జనులకు తమ పుత్రపౌత్రాదులను పోషించుట
యందును, ప్రాపంచిక సంభాషణలయందును, ధనధాన్యభోగ
యశస్సులను సంపాదించుటయందును ఎంత ప్రీతికలదో, జానిని
గూర్చిన యెట్టి చింతకలదో, అట్టిచింత శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ
యొక్క పాదారవిందములపై త్తణకాల ముండినచో ఇక
యమధర్మరాజుయొక్క భీషణ గృహద్వారమున ప్రవేశింప
వలసిన అగత్యము ఉండదు. కావున ధ్యానప్రవాహమును
దృశ్యవైభవములనుండి మఱలించి ఆత్మవైపు, భగవంతుని
వైపు ప్రవేశ పెట్టవలెను. విద్యార్థి పరీక్షలు దగ్గఱకు వచ్చి
నపుడు మిగుల ఏకాగ్రతతో తదేకదీక్షతో, పట్టుదలతో
పాఠ్యవిషయములను ధ్యానించుచుండును. ఉత్సవసమయము
లందు కాని సంత జరుగునపుడుకాని, వ్యాపారికి తుమ్ముటకు
కూడ సమయముండదు అతని చిత్త మిప్పుడు వ్యాపారము దే
పూర్ణముగ నిమగ్నమై యుండును. ఇంటిలో వివాహమేదైన
తటస్థించునపుడు, దానికి ముందు ఒక నెల రెండు నెలలనుండి
మగవారికిగాని, ఆడవారికిగాని ఊపిరి తిరుగదు. తదేకధ్యాన
ముతో సనులు చేసికొనుచుండురు. తక్కిన విషయములన్నియు
మఱచిపోవుదురు. పతివ్రతయగు స్త్రీ తన భర్త దూరదేశ

ములకు వెళ్ళినపుడు నిరంతర మాతనినే ధ్యానించుచుండును. అట్లే భార్యపై మక్కువగల భర్త భార్య పుట్టింటికిగాని, బంధువుల యిండ్లకుగాని వెళ్ళినపుడు ఆమెనే సతతము ధ్యానించుచుండును అట్లే తక్కిన కార్యములు అంతగా పట్టించుకొనడు.

అన్యక్రయాణాం త్యాగో అనన్యతా

(సారథ భక్తిసూత్రములు)

అని నారదులు చెప్పినట్లు ఇతర విషయములను మఱచి తాడే నిష్ఠతో ఒకానొక వస్తువును ధ్యానించుటవలన పైన తెలిపినవారికి అనన్యత్వము సిద్ధించినదే యగును. కాని యేమి లాభము? వారు ధ్యానించునవి యన్నియు ఆశాశ్వతపదార్థములు, నశ్వర వస్తువుల చింతన మోక్ష మొనంగ నేరదు. కావున ఆ క్రియలు వారికి పారమార్థిక ఫలమును కలుగ చేయకున్నవి. కనుకనే వరము కోరుకొనుమని విష్ణుభగవానుడు ప్రహ్లాదునితో చెప్పినపుడు ప్రహ్లాదుడు తనయభీష్టము నిట్లు తెలియజేసెను—

యా ప్రీతిరవిశేషానాం విషయోష్యనపాయసి

త్యామసుస్మరతస్యా మే హృదయాన్యాపసర్పకు

“మహాప్రభూ! నాకు ఇతర వరములతో పనిలేదు అవివేకులగువారికి చంచలములగు విషయభోగములందెట్టి ప్రీతికలదో, అట్టిప్రీతిని నీ పాదారవిందములను సంస్కరించుట యందు నాకు కలుగజేయుము. మఱియు అట్టిప్రీతి నాహృదయ కుహారమునుండి యెన్నటికిని వీడనట్లు అనుగ్రహింపుము.”

దీనినిబట్టి సర్వులకును ధ్యానపద్ధతి తెలిసియే యున్నను, అజ్ఞానమువలన ఆ ధ్యానమును ఆ యేకాగ్రతను, ఆ పట్టుదలను, ప్రాపంచికవస్తువులపై వినియోగించుచు, కాశ్వేత ఫలమును జన్మరాహిత్యమును పొందకయున్నారు.

కావున ప్రాపంచిక పదార్థములపైగల మక్కువను, ప్రీతిని దైవము వైపునకు తిప్పి, తదేకనిష్ఠతో నాతనిని ధ్యానించుచు మనుజుడు పరమానందము ననుభవించవలెను.

పూర్వమొకపుడు దత్తాత్రేయులవా రెచటికో యాత్రగ బోవుచుండిరి. ఒకచోట మూడు దారులు కలిసి యుండెను. ఏమార్గముగూడా పోవలెనో వారికి తెలియక, చుట్టు ప్రక్కల యెవరైన యుండినచో కనుగొందమని యోచించి చూచెను కాని అచట యెవ్వరును లేరు. సమీపమున ఒకనది ప్రవహించుచుండెను. దానియొద్దను ఒక బెస్తవాడు గాలమును నీళ్ళలో వైచి చేపలు పట్టుచుండెను. దత్తాత్రేయులు దూరమునుండి వానిని పిలవెను. కాని అతడు పలుకలేదు. మరల పెద్దగ పిలచెను. కాని యాతడు విని పించుకొనలేదు. మూడవ పర్యాయము ఇంకను పెద్దగ కేక వేసెను. కాని బెస్తవాడు కిక్కురుమునలేదు. అప్పుడు దత్తాత్రేయులు వాని సమీపమునకుబోయి వీపు తట్టి ఏమయ్యె, మూడుసార్లు కేకవేసినను పలుకలేదేమి! అని యడుగ, మహాత్మా! నా దృష్టియంతయు బెండుపై నున్నది. అది మునుగుసేమో, చేప పడుసేమో యను చింతయందే యుంటిని, కావున మీ కేకలు వినిపించలేదు. శుమించుడు'

అని యాతడు ప్రాణి త్రమిచ్చెను. వెంటనే దత్తాత్రేయు లిట్లు యోచించిరి—ఆహా! అల్పమగు చేపకొఱకు బెస్తవా డెంతటి యేకాగ్రతను, దీక్షను సంపాదించినాడు. ఓహో! తాపసులందును నిష్ఠి సంయమము, ఏకాగ్రత అపురూపమే! ఈ ఏకాగ్రతలో, పదునాఱవ పాత్రైనను భగవంతునియందుంచి ధ్యానించినచో జనులు ఎప్పుడో మోక్షమును పొంది యుండెడివారు. చక్కటి సారమును ఇతడు నాకు నేర్పినాడు. ఈతడు నా గురువు' అని వచించుచు నాతనికి సాష్టాంగదండ ప్రణామం బాచరించి వెడలిపోయెను.

కావున జనులు ప్రపంచ కార్యములందు అనవసరముగ వర్జియముచేయు కాలమును, శక్తిని, బుద్ధిని పుణ్యమును కొంతనైనను పరమాత్మచింతనమునందు వినియోగించి ధన్యతను జెందవలెను. ప్రారంభములో కొంతసమయమును ధ్యానమునకు ప్రత్యేకించి, క్రమముగ దానిని పెంచుచు రావలెను. కోరికలను తగ్గించుకొనుచు క్రమముగ పూర్తిగ విడనాడవలయును. ఒకవైపు ధ్యానము, ఒకవైపు కామము, ఒకవైపు యోగము, ఒకవైపు భోగము—ఈ రెంటికిని పొత్తు కుదరదు. కావుననే భగవానుడు—

సంకల్పప్రభవాన్కామాన్స్త్యక్త్వా సర్వానశేషతః (6-24)

ధ్యానమునందు చక్కని నిలకడ బొందవలెననిన, సంకల్పజనితములగు కోరికలన్నిటిని సంపూర్ణముగ తొలగించివేయవలెనని హెచ్చరికచేసెను. మొదటిలోనే కోరికలన్నియు తొలగకపోయినను క్రమముగ ఆస్థితిని అభ్యాసము

చేసికొనవలెను. అప్పుడిక చిత్తము బహిర్ముఖము కాక నిశ్చలముగ దైవచింతనయందు ముగ్ధమై యుండును. గాలి వీచని స్థలమందలి దీపమువలె అచంచలముగ నుండును

ఈ ప్రకారముగ వైరాగ్యము నవలంబించి దృష్టి సంతర్ముఖమొనర్చి పరమార్థధ్యానము చేయువారికి కలుగు ఫలితమేమి? ప్రయోజనములేక మందుడున్న వీ కార్యమందును ప్రవృత్తుడు కాడుకదా ఇప్పు డెవరినైనను కొంచెముసేపు దైవచింతన చేయుమని యడిగినచో దానివలన మాకు వచ్చు లాభమేమి? అని వెంటనే ప్రశ్నించుదురు. లాభములేనిది ఎవరును ఏ కార్యమును చేయరు. చివరకు వర్తకుడు ధ్యానము కోలచునపుడుకూడ 'లాభం' అనియే ప్రారంభించును. కావున పరమార్థసాధకునకు ఈ ధ్యానాదులవలన కలుగు ఉపకారమేమి యనగా - దానిని గీతాచార్యుడే చెప్పివై చెను.

కాంతిం నిర్వాణపరమాం మక్సంస్థామధిగచ్ఛతి. (6-15)

బ్రహ్మరూపమై, పరమనిర్వాణ (జననమరణనివృత్తి) దాయకమైనట్టి కాంతినే ధ్యానయోగి పొందుచున్నాడు. ప్రపంచములోని అన్నిలాభములకంటెను అది ఉత్తమమైన లాభము. అన్ని వస్తువులకంటెను శ్రేష్ఠమైన వస్తువు. అన్ని పదవులకంటెను శ్రేష్ఠమైనదది. ముల్లోకములందలి ఎంత గొప్పపదవిని పొందినను మనుజుడు పుట్టుకచావులనుండి మాత్రము తప్పించుకొనలేడు. కావున పరమార్థదృష్టిలో అది గొప్పవి అనిపించుకొనవు. దేనిని పొందినచో మరల

సంసారచక్రమున మునుజుడు తగుల్కొనడో, ఏ స్థితియందు ముహూర్తరమఃఖము సంప్రాప్తించినను చలింపక నుండునో, దేనిని పొందిన పిదప మఱల చతుర్ద్వితీయభవనమునందలి ఏ వస్తువుపైనను అపేక్ష కలుగక యుండునో, ఏది ఆత్మంతిక సుఖస్వరూపమో అదియే ప్రపంచములో శల్ల గొప్ప వస్తువు, దానినే ధ్యానయోగి పడయుచున్నాడు. అంతకుమించి ఇక జీవునకు కావలసినదేమి? జన్మసార్థకమైనట్లే. మఱియొక విశేష మేమియనిన, ప్రపంచములోని శివరాసులన్నియు సుఖమొక్కడ, సుఖమొక్కడ అని సుఖముకొఱకై అల్లాడుచు పెరకుచుండ, సుఖము దానియంతటనదియే బ్రహ్మానిష్ఠుని పెరకుకొనుచువచ్చి వాని పాలిట పడుచున్నది.

ప్రకాస్తమనం శ్యానం యోగినం సుఖము త్తమమ్

ఉపైతి కాస్తరజనం బ్రహ్మభూతమకల్మషమ్.

(6-27)

‘ప్రకాంతచిత్తుడును, రజోగుణవికారరహితుడును బ్రహ్మస్వరూపుడును, పాపరహితుడు నగు ధ్యానయోగిని ఉత్తమసుఖము వచ్చి పొందుచున్నది. మోక్షలక్ష్మీవచ్చి అతని మెడలో పూలహారము వేయుచున్నదని యర్థము. పడగల్లు సముద్రములో పడి సముద్రరూపమే యగునట్లు చిత్తము ప్రత్యగాత్మను అనవరతము చింతించుచు ప్రత్యగాత్మరూపమే యగుచు నిరతిశయసుఖమును చేబట్టుచున్నది. ఇంతటి అమూల్యసుఖము తన జన్మకాకు అయియున్నను దానికొఱకు అన్వేషించక మునుజుడు త్సుద్రవిషయసౌఖ్యములకొఱకై అట్లులు చాచుట చాల శోచనీయము. కావున

భోగవాంఛలను త్యజించి గీతయందు భగవానుడు తెలిపిన విధముగ సంయమమును, ధ్యానయోగమును అభ్యసించి తద్వారా మనస్సునందలి విక్షేపదోషమును పోగొట్టుకొని బ్రహ్మానందవారాశిలో నోలలాడవలెను.

ధ్యానయోగము నభ్యసించుటయందు సాధకునకు పరబ్రహ్మవాచకమగు ప్రణవమునుగూర్చిన విచారణ మిక్కుటముగ ఉపకరించగలదు. ప్రణవోపాసన, ప్రణవచింతనము, ప్రణవార్థభావన సాధకుని చిత్తమును వినిర్మలమొనర్చుటయందు, దైవానుభూతియందు లెస్సగ తోడ్పడును.

పరమాత్మకు అనంతకోటి నామములు కలవు. కాని ప్రత్యేకముగ ఏ ఒకానొక మతమునకును చెందనిదియు, సమస్తమును తనయం దిమిడ్చుకొనునదియు, వేదసారమైనదియు, ఉచ్చారణమాత్రముచే జీవుని పునీతునిగ నొనర్చునదియునగు ప్రణవము (ఓంకారము) వాని యన్నింటికంటెను మిన్నయై యొప్పుచున్నది. అకార, ఉకార, మకార, అర్ధమాత్రలతో గూడిన ఆ నామము సర్వశాస్త్రార్థ సంగ్రహమని చెప్పవచ్చును. వేదశాస్త్ర పురాణేతిహాసములు దాని ముహిమను వేనోళ్ళ వర్ణించినవి, దాని కీర్తిని శ్లాఘించినవి, కనుకనే ప్రణవము లేని మంత్రము కాని, ప్రణవముతో ప్రారంభించని శాస్త్రముకాని, పూజకాని హైందవమతమున లేనేలేదు.

ప్రణవము (ఓంకారము) తక్కిన శబ్దము లన్నిటికిని చైతన్యమును ప్రసాదించును. గీతయందు భగవానుడు

‘ప్రణవ స్సర్వ వేదేషు’-సమస్తవేదములందును నేను ఒంకారమును, ‘గిరామస్త్యైక మక్షరమ్’-‘వాక్కులలో ఏకాక్షరముగు ఒంకారమే నేను’ - అని ప్రణవముయొక్క ప్రాధాన్యతను వెల్లడిచేసెను, కైస్తవులు ప్రార్థనానంతరము చెప్ప ‘Aumen’ ‘ఆమెన్’ అను పదము ఒంకారము ‘Aum’ యొక్క దూషాంతరమే అయియున్నది. సర్వమతములందును వీదియో యొక దూషమున ఈ ఒంకారనాదము ఉచ్ఛరింపబడుచునే యున్నది. అట్టి పవిత్రమగు భగవన్నామము యొక్క ఉచ్ఛారణచే జీవుని స్థూలసూక్ష్మకరీరములు రెండును శుద్ధపడుచున్నవి.

తస్య వాచకః ప్రణవః

పరమాత్మయొక్క నామధేయము ప్రణవము (ఒంకారము) అని పతంజలి మహర్షి నుడువుచు ఆ ప్రణవమును జపించువారు, దాని యర్థమును చక్కగ మననము చేయువారు సాధకు డెదుర్కొను విఘ్నపరంపర లన్నిటిని దాటివైచి అచిరకాలములోనే ప్రత్యగాత్మను సాక్షాత్కరించుకొనగలరని ఘంటాపథముగ చెప్పియున్నాడు. శ్రీకృష్ణమహర్షియు ‘స యాతి పరమాం గతిమ్’-ప్రణవమును ధ్యానించువాడు పరమగతియగు మోక్షము నొందగలడని గీతయందు వచించియుండెను. కావున ముముక్షువులు కైవల్యదాయకమగు అట్టి మంత్రరాజము నవలంబించి, అద్వాని జగద్ధ్యానాదులచే అక్షరమగు పరబ్రహ్మమును ఈ జన్మయందే సాక్షాత్క-

రించుకొని సంసారబంధవిముక్తులై పరమేశ్వరిని బడయవలయును.

అయితే ఆ ప్రణవధ్యాసమును ఏ ప్రకార మోచరించవలయును? దాని పద్ధతి యేమి? మున్నగు వివరములన్నిటిని గీతాచార్యుడు భగవద్గీతయందలి 8-వ అధ్యాయమున చక్కగ తెలిపియున్నాడు. సాధకులు వాటిని శ్రద్ధగా గమనించవలెను. భూమధ్యమున దృష్టిని నిలిపి, మనఃజుగుభక్తిసమన్వితుడై, ఇంద్రియములను బహిర్ముఖముగ పోనీయక అరికట్టి నిశ్చలమనస్సుతో ప్రణవోచ్ఛారణపూర్వకముగ భగవంతుని ధ్యానింపవలయును. నిగ్ధులభక్తికలవాడు సర్వేశ్వరుని కృపచే మాయను అవలీలగ దాటివేయగలడు. జ్ఞానమే ప్రధానము కదా, ఇక భక్తితో పనియేమి? అని లెలచువారు పొరపడుచున్నవారే యగుదురు. అది అనుభవముతో చెప్పిన వాక్యము కాదు. జ్ఞానము, స్వస్వరూప విచారణ, ఆత్మచింతన ప్రధానములైనప్పటికిని అనేకజన్మార్జితచాపవంకిలమును, మాయాప్రతిబంధమును ఎదుర్కొనుటకు వానిని నిర్జించుటకు భగవత్కృప అత్యవశ్యకము గనుక పరమార్థరంగమున భక్తియొక్క సముచితస్థానము ఎప్పుడును తొలగనేరదు.

ఈ ప్రకారముగ (ప్రణవ) ధ్యాత సర్వేశ్వరునియెడఁ అచంచలమగు భక్తికలవాడై మనస్సును అన్యత్ర పోనీయక అనగా దృశ్యపదార్థములపైకి వ్యాపింపనీయక హృదయమనందు (ఆత్మ స్థానమందు) స్థాపిత మొనర్పవలెను. మనస్సు

మర్కటమునుబోలి మహాచపలముగా నుండును గావునను, ఇంద్రియములద్వారా శబ్దాది విషయములపైకి పరుగెత్తుచుండును గావునను, దానిని నయముగా, ఉపాయము ద్వారా, విషయములందలి దోషమును బోధించుటద్వారా మెల్లగా నిశ్చల మొనర్పవలయును ధ్యానము చేయునపుడు 'సర్వద్వారాణి సంయమ్య'—ఇంద్రియద్వారము లన్నిటిని మూయవలసినదిగా (సంయమన మొనర్పవలసినదిగా) గీతయందు భగవాను డాదేశించెను. కిటికీ తలుపులు, ద్వార బంధనముల తలుపులు జార్లగా తెలువబడియున్నచో ఇంటి లోపలనున్న ప్రమిదదీపము అరిపోవుటయో లేక చంచలముగ నుండుటయో తటస్థించునట్లు శరీరమును గృహమున దేశించి ద్రియముల ద్వారములు బాహ్యముగ తెలువబడియున్నచో ఇక మనోదీపము ఏమాత్రము నిశ్చలముగ నుండదు. మనస్సు నిశ్చలముగ నుండనిచో ధ్యానమం దాత్మానుభూతి యెన్నటికిని కలుగ నేరదు. కాబట్టి మనోనిశ్చలత్వము, ఇంద్రియ సంయమనము ధ్యానమున కత్యావశ్యకములై యున్నవి. అవి యెట్లు సిద్ధించగలవు?

ప్రవృత్తతే వస్తుని యత్ర దోషః

న తత్ర పునోన్యస్తి తునః ప్రవృత్తిః.

అనునట్లు దృశ్యపదార్థములందలి అశాశ్వతత్వము, అసత రమణీయత్వము, అల్పసుఖత్వము మున్నగు దోషములను చక్కగ తెలిసికొనియుండినచో ఇక మనస్సుగాని, ఇంద్రియములుగాని వాని వెంట పరుగెత్తనేరవు. ఈ ప్రకా

రముగ ఇంద్రియమనంబులను చక్కగ సంయమన మొనర్చి సాధకుడు ప్రణవోచ్ఛారణ పూర్వకముగ పరమాత్మను ధ్యానించవలయును.

ఓంకారము నుచ్చరించునపుడు దాని యర్థమును బాగుగ మననము చేయవలెను.

‘ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామను స్మరన్’ అను వాక్యమునందు ‘అనుస్మరన్’ అని భగవానుడు హెచ్చరించుటవలన ఓంకారముయొక్క ఉచ్ఛారణ మాత్రము చాలదనియు, దాని భావమును గూడ (లక్ష్యార్థమగు పరబ్రహ్మమును) హృదయమున మఱలమఱల చింతిన జేయవలెననియు స్పష్టమగుచున్నది. ఇక్కలమున అనేకులు మంత్రజపము చేయుచున్నను కొందఱు తా మాళించిన ఫలములను బొందకపోవుటకు కారణ మీ రహస్యమును తెలిసికొనకపోవుటయే యగును. వారు మంత్రము నుచ్చరించున్నారేకాని మంత్రార్థమును చక్కగ భావించుట లేదు. అట్టివారికి మంత్రజపముచే ఒకింత పుణ్యము లభించునో కాని (పరిపూర్ణ మంత్రఫలమగు) మోక్షము లభించుట దుస్సరము. కాబట్టి అర్చనహితముగ, భావనహితముగ ధ్యానింపవలయును.

ఈ ప్రణవమును ఎవరైనను ధ్యానించి తరించవచ్చును. ఇచట జాతి, మత, కుల, లింగ వివక్షత లేనేలేదు. భక్తి, శ్రద్ధ లుండిన చాలును. కనుకనే ఈ ప్రణవధ్యానమును గుఱించి చెప్పనపుడు శ్రీ శృష్ణభగవానుడు గీతయందు

'యః ప్రయాతి'—అని యచ్చబ్రహ్మయోగము చేసియుండెను. అనగా ఎవడైనను నరియే దానిని భక్తితో జపించి, ధ్యానించి తరించవచ్చునని స్పష్టమగుచున్నది కావున ఈ మహాన్నత మంత్రరాజమగు ప్రణవమును (ఓంకారమును) ముముక్షువు లెల్లరు శ్రద్ధాభక్తులతో ధ్యానించి, పరమశాంతిని బడసి బంధవిముక్తులయ్యెదరు గాక!

ఈ ప్రకారముగ ప్రణవోపాసన ద్వారాగాని, ఇతర దివ్యమంత్ర జపముచేగాని సాధకుడు తన మనస్సును దైవోన్ముఖము గావించి దైవమందు స్థాపించి ఆత్మసాక్షాత్కారమును బడయవలయును, అదియే మోక్షము. మోక్షసిద్ధికి చంచలమనస్సు గొప్ప ప్రతిబంధకము కావున అనేక ఉపాయములచే దాని నెఱ్ఱున లోంగదీసికొని హృదయస్థ ఆత్మయందు దానిని లెస్సగ స్థాపించవలెను.

మనోనిగ్రహము

మనస్సు మహాచపలమైనది, అట్టి చపలమానసమును అనికట్టనిదే మనుజునకు శాంతి లభించదు. ప్రతిజీనియొక్క సహజస్వరూపము పరమానందాత్మి అయి యున్నను ఈ మనస్సు అను అడ్డువలన అట్టి నిరతిశయానంద మనుభూత మగుటలేదు. కనుకనే మహానీయులందరున్ను మనోనిగ్రహమునకు, మనస్సంయమమునకు, మనోనాశమునకు అధిక ప్రాధాన్య మొసంగినవారై యద్దానిని ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు ప్రథమ సాధనగా చేర్కొనిరి.

చిత్తంనాథిః కిలాస్మేహ మాయా చక్రస్య సర్వతః

స్థియతే చ త్తదాక్రమ్య తన్నకించిత్ప్రభావతే. (వసిష్ఠగీత)

“ఈ జగన్నాయ యను మహాచక్రమునకు మనస్సు నదిబొడ్డు అయి ఉన్నది. దానిని వట్టుకొనినచో (నిగ్రహించినచో) ఇక ఈ మాయ ఒకింతైనను జీవుని బాధింపనేరదు” అని వసిష్ఠమునీంద్రులు శ్రీరామచంద్రునకు బోధించెను. ఇంతియేకాదు, ఇట్టి మనోనిగ్రహమును పరమావధముచే దప్ప మరి దేనిచేతనుగూడ ఈ సంసారమహారోగము కమించనేరదనియు, ఒకింత విచారణచే తన మనస్సును కొంచెముగా నిగ్రహించినప్పటికిని మనుజుడు జన్మసాఫల్యమును బొందినట్లే అనియు అమ్మునీంద్రు డుపదేశించెను—

మనాగపి విచారణ చేతనః స్వస్యనిగ్రహః

మనాగపి కృతో యేన తేనాత్మం జన్మనః ఫలమ్, (వసిష్ఠగీత)

దీని యర్థము పైన చెలిపినదే. కావున ప్రతిమానవుని యొక్క ప్రథమకర్తవ్యము తన మనస్సును తాను జయించు కొనుటయే యగును. మనస్సునునది వాస్తవముగ ఆత్మకంటె ఎంతయో క్రిందిస్థానమున నున్నవస్తువు. అట్టిది అనేకజన్మల యందు వాసనలను ప్రోగుచేసికొని బలమును సంపాదించి పైన ఉన్న ఆత్మను అణగత్రొక్కివేయుచున్నది. “గ్రుడ్డు వచ్చి పిల్లలు పెక్కిరించిన చందమున” ప్రవర్తించుచున్నది.

పూర్వ మొక రాజుండెడివాడు. అతనికి పెక్కు భూములు, తోటలు, “ఎట్టెట్టు” కలవు. వాని నన్నింటిని

తాను స్వయముగ చూచుకొనుటకు వీలులేక ఒక ప్రతినిధిని అక్కర్తమునకై వినియోగించెను. ఆ ప్రతినిధియో, క్రమముగ అధికారముజేబట్టి, అహంకరించి, రాజును చిన్న చూపు చూచుచు కొంతకాలమునకు “సీ వెనరయ్యా” అని రాజును ప్రశ్నించు స్థితికి వచ్చెను. అట్టి సందర్భమున రాజునకు రెండే రెండు మార్గములు గలవు. తన యధికారమును చలాయించి ఆ ప్రతినిధిని లోబరచుకొనుటగాని తొలగించివేయుటగాని ఒకటి, లేక అతనికి తలయొగ్గి దాసానుదాసుడై బానిసవలె వర్తించుట రెండవది. వివేకముతోగూడిన రాజు గనుక అతను తన హోదాను గమనించి ఆ ప్రతినిధిని ఉద్యోగమునుండి తొలగించివేసి సుఖముగ నుండెను. అట్లే ఆత్మ అను రాజు చిరకాలము క్రిందట మనస్సు అను ప్రతినిధిని (Agent) ఈ జగద్వ్యవహారమంతయు చూచుకొనుటకు నియోగింపగా అతడు క్రమముగ విషయవాసనలచే బలపడి, క్రొవ్వెక్కి, ఆత్మను (జీవుని) బానిసగా చేసి వైచెను ఇట్టిస్థితి చాల శోచనీయమైనది. కనుక దాని నెఱుస జయించి తమ సార్వభౌమాధికారమును నిలబెట్టుకొనవలసినదిగా జనులకు విజ్ఞప్తిచేయుచున్నారు పరమబ్రహ్మలు, శాస్త్రకారులున్ను.

వాస్తవముగ జీవుడు స్వత్రత్రుడేకాని, పరతంత్రుడు కాదు యజమానియే కాని కానినకాదు, అధికారియే కాని, నౌకరుగాడు ఎవడు తన యింద్రియములను, మనంబును జయించుకొనునో, అతడు ఈ నవద్వారపురంబునకు

సార్వభౌముడై, ఈ దృశ్యజగత్తునకు ఏకచ్ఛత్రాధిపతియై విలసిల్లును. మరియు ఆ జయింపబడిన ఇంద్రియములు తనకు మిత్రులుగా వ్యవహరించును. సహాయపడును అట్లుగాక ఎవడు తన ఇంద్రియములను మనస్సును జయింపనేరక, వానికి లోబడిపోవునో అట్టివాడు ఈ నవద్వారనగరంబగు దేహమున భృత్యుని పగిది దీశముగ వర్తించుచు శోకాన్నిత్యుడై యుండును అతరి ఆ జయింపబడని ఇంద్రియములు తనకు శత్రువులుగా వ్యవహరించును

దీనినిబట్టి మిత్రుడు తనలోనే కలడు శత్రువు తన లోనే కలడని నిర్ణయమగుచున్నది శత్రువును ప్రక్కననే ఉంచుకొనినవాడు శాంతి నెన్నడైన పొందకల్గునా? దొంగ ఇంటియందే కలవాడు సుఖము నెన్నడైన నోచుకొనగలడా? కట్టుకొనిన పంచలోగాని, చీరెలోగాని తేలు ఉన్న వారిగతి ఎంత బాధాకరముగ నుండునో, అజితేంద్రియుల స్థితియు నట్లే యుండును. కావున ప్రతివారున్ను తమయందు శత్రువులకు ఆలంబన మొసంగక, జీవితమున పరమసౌఖ్య మునుభవించుటకు చూడవలయును ఇందుల కేతక ఉపాయము తన మనస్సును, ఇంద్రియములను వివేకాదులద్వారా సంయమన మొనర్చుటయే అగును దీనినే ఇంగ్లీషుభాషలో (Mind Control) “మైండు కంట్రోలు” అందురు. యుద్ధ కాలములోను తదనంతరమున్ను ప్రభుత్వమువారు అన్ని పదార్థములను కంట్రోల్ చేసిరి దానినిగూర్చి ప్రజలకు నేర్పిరికూడ. కాని ఒక్కదానిని మాత్రము నేర్పలేదు.

అదియే మనస్సును గూర్చిన కంట్రోలు (నిగ్రహము). దానిని ప్రభుత్వమువారు నేర్పకపోయినను గీతాచార్యుడు గీతయందును, మహర్షులు ఉపనిషదాదులందును చక్కగ నేర్పినచిరి. ఆ పద్ధతులను బాగుగ తెలిసికొని విషయవిరక్తి, అభ్యాసాదులద్వారా మనస్సును తేస్సగ నిగ్రహించి పరమ శాంతిని బడయవలయును.

ఉపనిషత్తులలో ఇంద్రియాదులను గూర్చి సుందరమైన ఉపమాన మొకటి ఈయబడినది. ఈ శరీరమే రథము. ఆత్మయే రథికుడు. (యజమాని) బుద్ధియే సారథి, మనస్సే కల్లెము, ఇంద్రియములే గుఱ్ఱములు, విషయములే బాట, ఎవనియొక్క బుద్ధి ప్రజ్ఞావంతమై ఇంద్రియములను చెడ్డ గుఱ్ఱములను మనస్సును కల్లెముతో లాగిపట్టి విషయభోగములను గోతులందు బడకుండ చక్కగ తప్పించి నడుపునో, అట్టివాని దేహమను (ఉపాధియను) రథము నిరాటంకముగ గమ్యస్థానమగు పరమాత్మను చేరగలడు. లేకున్న గోతులలో, చెఱువులలో పడిపోవు రథమువలె వినాశమునే పొందగలడు.

ఒక్కొక్క ఇంద్రియము తన ఇంద్రియార్థమగు విషయమువైపు జీవుని లాగుచున్నది. చెవి ప్రాపంచిక శృంగార శబ్దబాలమును వినుటకై తహలిహా లాడుచున్నదేగాని భగవన్నామమును, వేదఘోషము వినుటకు సిద్ధపడుటలేదు. పైగా వీచింపుకొనుచున్నది. అట్లే త్వగింద్రియము విషయస్పర్శనే అభిలషించుచున్నది. కాని భగవంతుని పాదపద్మములను

స్పృశించుటకు ఇష్టపడుటలేదు. నేత్రము తళుకుబెళుకు ప్రాపంచిక రూపములనే చూచుటకు శాంతించుచున్నది. కాని భగవానుని దివ్యస్వరూపమును గాంచ నిచ్చగించుట లేదు. ఈ ప్రకారముగనే తక్కిన రసనేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియములున్న వానికి అభిలషితములైన వస్తువులనే శోధించున్నవి. ఇట్లుండ నిక జీవునకు శాంతి ఎట్లు కలుగగలదు? పదిమంది భార్యలుగల భర్తయొక్క దుర్గతియే ఈ జీవునకు పట్టుచున్నది. కాబట్టియే ఇంద్రియనిగ్రహము, మనోజయము అత్యవశ్యకములనియు, అవి లేనిచో జీవునకు శాంతి మృగ్యమనియు గీతాదిగ్రంథములందు తెలుపబడినది.

అయితే అట్టి నిగ్రహము, సంయమము అలవడుట ఎట్లు? మనోజయ మెట్లు సిద్ధించును? ఈ విధమైన ప్రశ్నలను పూర్వము అర్జునుడే గీతయందు వేసియుండెను-ఎట్లనిన—

“చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాథి బలద్బద్ధమ్

తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరిక మదుష్కరమ్.

(6-34)

“ఓ శ్రీకృష్ణా! మనస్సును నిగ్రహింపవలెనని చెప్పాచున్నావు. నా మనస్సో, మహాచపలముగా ఉన్నది. బలవత్తరముగ నుండుటవలనను, విషయములందు గట్టిపట్టుదల గలిగియున్నందునను దానిని లొంగదీయుట గాలిని పట్టుకొనుటవలె మహాదుష్కరముగ తోచుచున్నది. ఇట్టి పరిస్థితిలో ఇక నాకర్తవ్యమేమి?” ఇది అర్జునుని ప్రశ్న. అర్జునుడు ఒకానొక వ్యక్తిగా జనులకు గోచరించినను వాస్తవ

ముగ వ్యక్తిగాడు. భూత భవిష్యద్వర్తమానకాలములందలి పరమార్థ సాధకులందరియొక్క మూర్తీభవించిన ప్రాతినిధ్యమే అర్జునుడు. అనగా సర్వలయొక్క ప్రతినిధిగా నటవ్యవహరించుచున్నాడు. అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న చాల గొప్పది. సర్వలకు అత్యవశ్యకమైనది, దానికి భగవానుడు ఏమి సమాధానము చెప్పినో వినవలెనని అందరికిని సహజముగనే కుతూహలముండును. మనోనిగ్రహ మెట్లు సంభవించునో వినవలెనని ఎవరికి జిజ్ఞాస యుండదు? ఈ ప్రకారముగ జనులందరును ముఖ్యముగ సాధకులందరున్న వెయ్యి చెవులతో, వినుటకు సిద్ధపడియుండు సమయమున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యిట్లు ప్రత్యుత్తర మొసంగెను.

“అనంతయం మహాభాగో మనో దుర్నిగ్రహం చలత్

అభ్యాసేన కు శాంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. (6-35)

“ఓ అర్జునా! నిస్సందేహముగా మనస్సు చలనమైనదే. నిగ్రహించుటకు కష్టసాధ్యమైనదే, అయినను ఆభ్యాసముచేతను, వైరాగ్యముచేతను అయ్యది నిగ్రహింపబడగలదు.”

ప్రయత్నముచేయనివారికి మనోనిగ్రహము కష్టముగా నుండును. కాని ప్రయత్నించువారికి అది సులభముగనే ఉపాయముచే లభ్యమగును. కావున పార్థా! ప్రయత్నము నలుపుము.” గీతాచార్యుని ఈ యాదేశము సోమరులకు గొడ్డలి పెట్టుగా పరిణమించినది. మనస్సంయమము ఒక వరమువలె మాతాత్ముగ ఆకసమునుండి ఊడిపడి జీవుని హృదయమందు

చేరునది కాదనియు, అది ఒక రిచ్చునది ఒకరు పుచ్చుకొను నది అంతకంటే కాదనియు వారికివారే పరిశ్రమచేసి, ప్రయత్నమునలిపి పొందదగినదియనియు భగవానుడు స్పష్టీకరించెను.

అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునకు పరమమిత్రుడు, సన్నిహితుడు, సఖుడు, ప్రీతిపాత్రుడు (ఇట్టేసి మే ధృఢమితి) అని అత డొకప్పుడు చెప్పివేసినాడుకూడ. అట్టితటి అర్జునుడు “నా మనస్సు నిలుచుట లేదు బాబో” అని విలపించుచుండ, “మిత్రుడవగు ఓ అర్జునా! నీవు మహావిపత్తులో నున్నావు. నేను సర్వశక్తివంతుడను మదీయ ప్రజ్ఞాప్రభావముల నుపయోగించి నీ మనస్సును ఒక్క నిమిషములో అరికట్టివైచెదను”-అని కృష్ణుడు చెప్పలేదేమి? అంత ఆపుడుకదా, ఈ కొంచెము సహాయము ఆతనికి వల చేయలేదు? “అభ్యాసము చేసుకొనవయ్యా మహానుభావా” అని ఆతనిమీదనే వల భారముంచెను? దీనికి గారణము - ఎవరి ఆకలిని వారే (భుజించి)పోగొట్టుకొనవలయును ఎవరి బరువును వారే దించుకొని సుఖపడవలెను ఎవరి కండ్లతో వారే చూడవలెను, మహాత్ములు ఒకింత సహాయము చేయుదురేకాని ప్రయత్నించి సాధించవలసినది ఎవరికి వారే. కావున పురుషప్రయత్నము నాశ్రయించి గొప్ప పట్టుదలతో ప్రతివారున్ను తమ మనస్సును తామే వైరాగ్య విచారణ, ధ్యానాదులద్వారా నిగ్రహించుకొనవలయును.

(శ్రీ) శంక రాచార్యులవారు ప్రపంచములోని బాధలన్నిటిని ఒక తరగతిగను, ఆకలి బాధను మాత్రము మరియొక తరగతిగను విభజించెను. ఏలయునగా ప్రపంచములోని బాధలన్నియు ఇంకొకని సహాయముచే తొలగిపోగలవు కాని ఆకలిబాధ మాత్రము మరియొకనిచే తొలగదు తనకు తాను భుజించి నివారించుకొనవలసినదే.

- 1 మస్తకస్య స్తభారాజేఃఖం మస్త్యర్షివార్యతే
తథావికృతదుఃఖం తు వినా స్వేన న కేనచిత్
2. పథ్యహృదధనేనా చ క్రియతే యేన రోగిణా
ఆరోగ్యసిద్ధిర్మహస్య నాన్యానుష్ఠితకర్మణా
- 3 ఋణగౌఢనకర్తారః పితృస్తన్తీ మతాదయః
బద్ధమౌఢనకర్తా తు స్వస్థాదస్యన్నకించక

(విశేషచూడామణి)

“తలపై కట్టెలమోపు బరువుగ నున్నచో, ఆ బరువును మరియొకని సహాయమున దింపించుకొని బాధను తొలగించుకొనవచ్చును. కాని తన కాకలి అయినచో ఆ బాధను ఎవరు తీర్చగలరు? ఎవరైన భుజించిన తన ఆకలి తీరునా? తీరదు. తనకు తానే భుజించి ఆ బాధను నివారించుకొనవలయును తనకు రోగము వచ్చినచో మరియొకడు మందు తినిన ఆ బాధ పోవునా? పోదు. తానే స్వయముగ ఔషధమును సేవించి వ్యాధులను జరుపవలసియుండును. తండ్రి అప్పుచేసినచో ఆ అప్పును కుమారుడు తీర్చవచ్చును. కాని తండ్రి అడ్డానబంధనమందున్నచో దానిని కుమారుడు

పోగొట్టలేడు. తండ్రి జ్ఞానోపార్జనద్వారా తనకుతానే దానిని తొలగించుకొనవలయును” అని ఈ ప్రకారముగ శ్రీ శంకరాచార్యులు ఆనతిచ్చిరి, కావుననే అర్జునుడు మన శ్వాంచల్యమునుగూర్చి ఫిర్యాదు చేసినపుడు శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ “అభ్యాసమైరాగ్యములద్వారా దానిని నీకు నీవే పోగొట్టుకొనవలెనని” సమాధానమొసంగుటకు కారణము, “ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం” (తన్నుతానే ఉద్ధరించుకొనవలెను) అని గీతయందు భగవానుడు హెచ్చరిక చేసియున్నాడు. ముముక్షువులగువారు సద్గురువులవద్ద కేగి “మహాత్మా! అజ్ఞానము జాధించుచున్నది, మనస్సు చపలముగా నున్నది, దుఃఖనివారణోపాయములు నెలవిండు” అని ప్రశ్నించునపుడు, గురువులు “నాయనలారా” ఆ అజ్ఞానమును కొనితెచ్చుకొనినది యెవరు? మనస్సునకు చాంచల్యమును అలవాటుచేసినది ఎవరు? అనాదికాలమునుండి దృశ్యవాసనలచే మేసి ఆ మనస్సును చెడగొట్టినది యెవరు? అనుర సంప్రదూపమైన నిష్కథాహారము మీ ద్వారా కడుపు నిండా దానికి లభించుటవలన, అది జాగుగ తినమరిగి, క్రొవ్వెక్కి మీ పైననే తిరుగబడుచున్నది. కావున బంధవ మెట్లు పోవునో, మమ్ములను అడుగుటకు పూర్వము ఆ బంధనము ఎట్లు వచ్చినదో మీరే యోచించుకొనుడు. మనస్సు చపలముగా నున్నదని మాతో విన్నవించుటకు మునుపు ఆ చాపల్యమును ఎవరు కలుగజేసికొనిరో మీరే విచారింపుడు. అపుడు తన్నివారణము సులభముగ జరుగగలదు” అని వచించుచున్నారు.

“ఆలివర్ గోల్డ్స్మిత్” అను ప్రముఖుడు “వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్” (Vicar of Wakefield) అను గొప్ప నవలను రచించెను. అందులోని ఒక చక్కని కథను ఈ సందర్భమున తెలుపుట సమంజసముగా నుండునని తోచుచున్నది.

ఒక గ్రామములో ఒక రైతుకుటుంబము కలదు. వారికి ఆ గ్రామములో ఒక సొంత యిల్లు గలదు. దానిని వారి పూర్వీకులలో నెవరో చాలకాలము క్రిందటనే నిర్మించి యుండిరి. దానిలోనుండి ఆ కుటుంబమువారు మరియొక ఇంటిలోనికి మారవలసివచ్చెను. కావున సామానులన్నిటిని అందుండి బయటకు తరలించుచుండిరి. అన్నివస్తువులను బయటకు తీయగల్గిరి. కాని ఒక పెద్ద అద్దము మాత్రము బయటకు రాలేదు. గదిగుమ్మము చిన్నది. అద్దము పెద్దది. వచ్చిన చిక్కు అది. ఎంతో ఎన్నియో విధముల ప్రయత్నించిరి. కాని సఫలము కాలేదు. పెద్ద చిక్కుసమస్య వారికి వర్పడినది. ఆ సందర్భమున చుట్టు ప్రక్కలనున్న నలుగురు పెద్దలు ఒకచోట చేరి ఉపాయమును ఆన్వేషింపవొడగిరి. “గది గుమ్మమును పెడల్పు చేయవలసినదే అని ఒకరి సలహా. కాదు, అద్దమును రెండుగా చీల్చి బయటకు తీసుకొని వెళ్ళి మరల జోడించుకొనవచ్చును అని మరియొకరి సలహా. ఇట్లు పలువురు పరిపరివిధముల పలుకుచుండ అందు ఒక వ్యక్తి లేచి (“Let us now think over how it ever came-in”) అనలు గదిలోపలికి అది యెట్లు రాలిగెను? అని ప్రశ్నిం

చెను గంభీరములగు ఆవాక్యములు అచటచేరిన వారినందరిని ఆలోచనగా నిమగ్నులుగ చేసివైచెను. ఆ ప్రకారముగనే అజ్ఞానము యొక్కగాని మనశ్శాంతిచల్యము యొక్కగాని నివారణోపాయముల నన్వేషించుటకు పూర్వము, అవి జీవున కెట్లు సంభవించినవో యోచించుకొనిన చాలును జీవుని అజాగ్రతవలన, ప్రయత్నరాహిత్యమువలన అవి ఏర్పడినవి. కావున ఇపుడు జాగ్రతగలిగి ప్రయత్నము నాచరించినచో అవి తొలగిపోగలవు. ఇక్కారణముననే శ్రీకృష్ణమూర్తి అర్జునుని ప్రశ్నకు సమాధానముగ “నీకు నీవే వైరాగ్య పూర్వకమగు అధ్యాసమును, ప్రయత్నమును గలుపుకొనుము అపుడు మనస్సు అదుపులోనికి వచ్చును.” అని సెలవిచ్చెను. కాబట్టి ముముక్షువు లందఱున్న భగవానుని యాదేశప్రకారము వారివారి మనంబులను సుస్థిరములుగను, నిశ్చలములుగను నొనర్చుటకై మహాత్మర పురుషప్రయత్నమును గావింప వలసియున్నది.

ఆధ్యాత్మికరంగమందు మనోనిగ్రహము ప్రముఖ పాదము నాక్రమించియున్నది. జీవుని దైనందిన వ్యవహారమందు అది చాల ప్రధానమై యుండుచున్నది. కావున దాని నెట్లు స్థితింపజేసికొనవలయునో సాధకుడు తప్పక తెలిసికొనవలసియున్నది. మనస్సును జయించినచో అన్నిటిని జయించినట్లే, దానిని జయించనిచో ప్రపంచములో ఎన్ని జయించినను వ్యర్థములే కాగలవు. కాబట్టి ముముక్షువునకు అతిముఖ్యమైనదియు, మోక్షప్రాప్తికి హేతుభూతమైనట్టిదియు

నగు ఈ మనోజయమును గూర్చి ఒకింత విచారించెదము, (1) అభ్యాసము, (2) వైరాగ్యము. అను రెండు ఉపాయములచే మనస్సుయొక్క అటను శక్తివేయవచ్చునని గీతలో పరమాత్మ వచించెను. ఇందులో అభ్యాసము మాత్రముండి వైరాగ్యము లేకున్నను, వైరాగ్యముండి అభ్యాసము లేకున్నను మనస్సు పూర్ణముగ నిలుకడను బొందజాలదు. కావున మనోనిగ్రహమునకై రెండింటిని చక్కగ సాధించవలెను.

మనోనిగ్రహమునకై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వచించిన అభ్యాస, వైరాగ్యములను రెండు సాధనలను గూర్చి ఇచట విచారించెదము.

ఒకానొక కార్యమును సాధించుటకై మరల మరల నొనర్చబడు ప్రయత్నమునకే అభ్యాసమని పేరు.

“స తు దీర్ఘ కాలమై రస్త్య సత్కారసేవితో దృఢభూమిః”

అని పతంజలి మహర్షి నుడివినట్లు దీర్ఘ కాలము, నిరంతరము, ప్రీతిపూర్వకముగ యత్నము నాచరించిననే మనోనిగ్రహము సాధ్యపడగలదు. అనేక జన్మలయందు మనస్సు మాయాప్రవాహమున నెమ్మదిగ కొట్టుకొని పోవుచుండెను. ఇప్పుడు గడ్డు రూప దేశముచే మాయను, ప్రకృతిని, అజ్ఞానమును ఛిక్కరించి ప్రవర్తింపవలసి యుండుటచే ప్రవాహమునకు ఎదురీదవలసివచ్చుచున్నది. ఎన్నియో కొట్లవత్సరములు, జన్మలు, చుష్టపాసనావలంబనమునందు వినియోగింపబడినవి. ఇప్పుడు

సద్వ్యాసనాశ్రయమందు కొలది వత్సరములై నను నియోగింప నక్కరలేదా? కావున మరల, మరల అభ్యాసముద్వారా మనస్సును లొంగదీయవలెను. కోతి, ఎలుగుబంటు, పులి, మొదలగు నోరులేని జంతువులకుగూడ మరల మరల నేర్పుట ద్వారా “నర్కస్” యజమాని వానిని స్వాధీనపరచుకొని ఇష్టము వచ్చినట్లు ఆదించుటలేదా? ఇక యెంతయో ప్రజ్ఞ గలిగిన మానవుడు ఏల దారికిరాడు? అతని మనస్సు ఏల లొంగదు? తప్పక లొంగును కాని తడేక యత్నముతో, దీక్షితో, అభ్యసించుచు రావలెను.

“అశోపి కజకామేతి శస్త్రైశ్చైవాపి చూర్ణితే

కాజోష్ఠ్యేతి నుహత్యం పశ్యాభ్యాసవిబృమ్భితమ్. (వసిష్ఠగీత)

“ఒ రామచంద్రా! మరల మరల (జ్ఞానము) అభ్యసించుటవలన అజ్ఞానియు, జ్ఞాని యగుచున్నాడు పెద్దపెద్ద కొండలున్ను పిండిచేయబడుచున్నవి బాణమున్ను అతి సూక్ష్మమగు లక్ష్యమును భేదించివేయుచున్నది చూచితిరా! అభ్యాసముయొక్క ప్రాబల్యము! అని శ్రీపసిష్ఠమునీంద్రుడు శ్రీరామునకు తెలిపియున్నాడు. “రసరీ ఆవత జాతతో శివో పర్వహోత నిశానో” — అని హిందీభాషయందు ఒక సామెత గలదు, అనగా శిలపై రోజూ చీమలు ప్రాకుచుండినచో దానిపై దారి ఏర్పడగలదు అని అర్థము. కఠినమైన శిలను గూడ అల్పమగు చీమ భేదించగల్గినది జేసిచేత! నిరంతర గమనరూపమగు ప్రయత్నముచేత. కొన్ని గ్రామములలో బావులకు చుట్టును కట్టబడు తొలికట్టడముపై జనులు నీళ్లు

తోడుకొని కుండలు పెట్టుటవలన కొంతకాలమునకు ఆ రాత్రిపైగుంటలు ఏర్పడుచుండుట మనము చూచుచున్నాము కదా! కుండ ఎచట? కఠినమగు రాయి ఎచట? దానిని ఆ కుండయే ప్రతిరోజు కొంచెము కొంచెము అరగదీసి కాలక్రమమున కఠినశీలను నిర్మించి వేయుచున్నది. దీనినే అభ్యాసమందురు. ఇట్టి అభ్యాసమునే మనోబలమునం దుపయోగించవలెనని భగవానుని ఆజ్ఞ.

మనోబలసాయములలో ఇక రెండవది వైరాగ్యము.

అనగా విషయవిరక్తి. ఇది లోపించినందువలననే అనేకులకు మనస్సు నిలుకడ లేకయున్నది ఇంద్రియములు, ఇంద్రియార్థములగు శబ్దస్పర్శాదులవైపు పరుగిడుచున్నంతవరకు మనస్సునకు నిశ్చలత్వ మెట్లుండగలదు? ఇంద్రియములు విషయముల పెంటపోవునపుడు మనస్సున్న వాని ననుసరించి పోవును. కావున కిటికీలు తెరిచియున్న ఇంటియందు గల ప్రసిద్ధదీపము గాలివలన కదులుచునే యుండునట్లు, అట్టి మనస్సు నిరంతరము చపలముగనే యుండును. కావున విషయములయందు దోషదృష్టిని చూచుటద్వారా మనస్సును వానినుండి మరల్చి అంతర్ముఖ మొనర్పవలెను. ఆత్మయందు చేర్పవలెను దీనినే వైరాగ్యమందురు. అయితే విషయములందు దోషమును అనవసరముగ కల్పించవలసిన అగత్యము లేదు. వానియందు స్వలిఃదోషము ఉండనేయున్నది. దానిని చింతించిన చాలును. ఆదోషమేమి? నశ్వరత్వము, పరిణామ

శీలత్వము వినాశము. ఇవియే ప్రాపంచిక పదార్థములందు
గల దోషములు.

కాబట్టి దృశ్యపదార్థము లన్నిటియందును అవి
యెంతటి మహిమాతిశయముతో గూడుకొనినవై నప్పటికిని,
వినాశము, మృత్యువు మున్నగుదోషము లుండనే యున్నవి.
నశించు పదార్థమునందు సౌందర్య మెచట? నాశ శీలమగు
వస్తువు ఎంతటి అనందము నొసంగగలదు? ఒకవేళ ఒసంగి
నను ఆ అనంద మెంతె పర్యంతముండగలదు? అనుభవించు
వ్యక్తి, అనుభవంపబడు పదార్థము రెండును కొంతకాలము
నకు శైథిల్యమే పొందుచుండ ఇక వాని సంయోగమువలని
సుఖము ఎంత చంచలమైనదో, తుణికిమైనదో యోచించు
కొనుడు మఱియు అట్టి తుచ్ఛసుఖమునకై వాపోవు మను
జుడు ఎంతటి విజ్ఞానవంతుడో ఊహించుకొనుడు. ఈ ప్రకా
రముగ దృశ్యపదార్థములందలి దోషములను చక్కగ విచా
రించి పూర్వకాలమున ఉద్దాలకాది మహర్షులు, జనక, బలి,
ప్రహ్లాదాది రాజశ్రేష్ఠులు విషయవిరక్తి కల్గి సత్యవస్తువగు
పరమాత్మ నాశ్రయించుటద్వారా పరమోన్నతిని బొంది
యుండిరి. 'యద్దృశ్యం తన్నశ్యం' (ఏది దృశ్యమో అది
నశించియే టిరును)-అను శాస్త్రానికి ముమ్మాటికిని సత్యము.
ప్రపంచములో దృగ్వస్తువగు ఆత్మతప్ప దృశ్యరూపమగు ఈ
సంసారమంతయు కాలుని కరాళవదనమునకు వీనాడైన
అహుతి కావలసినదే. మహారాజులు, వారి రాజ్యములు,
వారి వైభవములు, వెయ్యెల, బ్రహ్మాండములన్నియు

తద్గతవస్తుజాలమంతయు కాలగర్భమున అంతరించియే పోవుచున్నవి.

The spider weaves its web where Caesars ruled 'ఒకనాడు రోమన్ చక్రవర్తులు రాజ్యమేలిన దివ్యభవనములందు ఈనాడు సాలీళ్లు గూళ్లు పెట్టుచున్నవి' అను సామెత కలదు. అనగా అవియన్నియు శిథిలమైపోయినవి భావము. ఎంతయో వైభవముతో తలతూగిన విజయనగర సామ్రాజ్యమిప్పుడేమైనది? అశోకుని కాలమున, నాగార్జునుని కాలమున వెలసిన ఆ కట్టడములు, రాజప్రసాదములు భూమిలో పూడిపోవ, పురావస్తుశాఖవారు వానిని వెల్లెగించుచుండుట మనము చూచుచున్నాముకదా!

ఇవన్నియు విచారించిచూచినచో ప్రపంచములో దైవము (ఆత్మ) ఒకటి తప్ప తక్కిన పదార్థములన్నియు నాశశీలములని స్పష్టము కాగలదు. ఇట్లెరిగి భోగజాలములపై ఆశవదలి, మనస్సును సత్యమగు పరమాత్మధ్యానమందు వినియోగించవలెను. ఇవిధముగ వైరాగ్యభావన కలిగియున్నచో మనోనిగ్రహము సులభతరము కాగలదని శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ అర్జునునకు గీత 6 వ, అధ్యాయమున బోధించెను.

ఇంతవరకు మనస్సును బయటకు పరుగెత్తుకుండ జేయుటకు వలసిన వైరాగ్యాది సాధనసంపత్తినిగూర్చి విచారించినాము బాహ్యవస్తువులయందలి నశ్వరస్వభావము, ఆపాతరమణీయత్వము, చంచలత్వము, అల్పసుఖత్వము,

జడత్వములను పరిశీలించినచో వివేకవంతులకు సహజముగ నే
 తానియెడల విరాగము జనింప మనస్సు దృశ్యమువైపునుండి
 ముఱలును, ఈ ప్రకారముగ మనస్సు బహిర్ముఖము కాకుం
 డుట ఆధ్యాత్మికసాధనలయందు గొప్ప సహాయమే అగును.
 తాని అంతఃమాత్రముతో మనపని పూర్తికాలేదు. బ్రాహ్మ
 మునాండి మరలించిన ఆ మనస్సును అంతర్ముఖము చేయునట్టి
 పని యింకను మిగిలియున్నది. ఇది చాల ముఖ్యమైనది.
 అసలు ప్రధానమైన పని ఇదియే అనగా మనస్సును అంత
 ర్ముఖముచేసి అత్యయందు స్థాపించుట అన్నిటికంటెను ముఖ్య
 మైన కార్యము ఇక్కార్యమును సాధించుటకు విషయ
 విరక్తి, దృశ్యవిముఖత్వము సహాయపడును. అంతఃమాత్రమే,
 ఏలయనిన, మనస్సు ఒకవేళ బహిర్ముఖము గాకుండనుండి
 నను ఊరక తమస్సునందు పడియుండినచో నేమి ప్రయో
 జనము! ఆ విరక్తచిత్తమును ఆత్మధ్యానమునందు ప్రవే
 శింపజేయవలెను. అప్పుడే జీవుని కర్తవ్యము పూర్ణముగ
 నెరవేరగలదు. జన్మసార్థకము కాగలదు కావున విషయ
 విరక్తి, ఆత్మసక్తి రెండును అవసరములు మొదటిది
 మాత్రముండి రెండవది లేనిచో సాధన అపూర్ణముగ నే
 యుండును. కనుకనే “అథాత్మో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను బ్రహ్మ
 సూత్రమువైరాగ్యాదిసాధన చతుష్టయ సంపత్తిని బొందినవిదవ
 ఊరకయుండక బ్రహ్మచింతన, ఆత్మిధ్యానము, ఆత్మవిచారణ
 తప్పక చేయవలెనని శాసించుచున్నది. బ్రహ్మసాక్షాత్కార
 కు వైరాగ్య మొక్కటియే చాలదని ముముక్షువులు

జ్ఞప్తీయం దుంచుకొందురుగాక! వైరాగ్యానంతరము మనస్సును అంతర్ముఖమొనర్చి తదేకనిష్ఠతో ఆత్మయందు నెలకొలుపవలయును. ఆత్మభ్యానము గావింపవలయును ఒకడు అప్పుచేసెననుకొనుడు. ఋణశాధచే శాధపడుచున్న యాతడు హాయిగా నుండవలయుననిన కేవలము అప్పు మాత్రము తీర్చివేసిన చాలదు. అప్పు తీర్చినంతమాత్రమున తినుటకు తిండిఎచట దొరకును? శావున అప్పు తీర్చవలెను. సాంతముగ మరికొంత ధనమును సంపాదించవలయును. ఈ రెండును జరిగినప్పుడే ఋణగ్రస్తునకు పూర్ణశాంతి కలుగ గలదు ఆ ప్రకారముగనే శీవుడు దృశ్యమను ఋణభాగమును ముందు తొలగించవలెను. ఆ పిదప దృక్స్వరూపము (ఆత్మ) అను ఆస్తిని సంపాదించవలెను మొదటిది వైరాగ్యాదులచే కలుగు. రెండవది భ్యానజ్ఞానాదులచే సిద్ధించును.

కర్మయోగ, భక్తియోగసాధనలద్వారా మనస్సునందలి 'మల' దోషమును, మనోనిగ్రహముద్వారా, భ్యానయోగసాధనద్వారా విక్షేపదోషమును తొలగించుకొని తదుపరి ఆత్మతత్త్వవిచారణద్వారా ఆవరణదోషమును నిర్మూలించుకొనవలెను. అత్తటి మనస్సునందలి మల, విక్షేప, ఆవరణములను మూడు దోషములు రహితములు కాగా, మనస్సు పరమశుద్ధమై, అమనస్క-స్థితిని బడయగలదు. అధిష్ఠానమగు ఆత్మయందు లయించగలదు అదియే మోక్షస్థితి. కుండలోని నీరు నిర్మలముగా నున్నను నిశ్చలముగా నున్నను కుండపై మూతపెట్టబడియున్నచో, ఆ నీటి

యందు, సూర్యప్రతిబింబము పడినేరదు అట్లే మల, విశేష
దోషములు రెండును తొలగినప్పటికిని, ఆవరణదోష
మున్నంతవఱకు, మనస్సు అజ్ఞానముచే ఆవరింపబడియున్నంత
వఱకు ఆత్మానుభూతి జీవునకు కలుగనేరదు. కాబట్టి జ్ఞాన
విచారణచేరి ఆ అజ్ఞానమును పారద్రోలవలెను. ఆ విచా
రణ యెట్టిదో, జ్ఞానమనగా నేమియో ఇప్పుడు పరిశీలించె
దము.

—

18 వ అధ్యాయము

జ్ఞానయోగసాధన

ఈ ప్రపంచమున ఆత్మ, అనాత్మ, తేత్రము, తేత్రజ్ఞుడు, దృక్కు, దృశ్యము అన్నియు ఏకమై అజ్ఞానికి గన్పట్టుచున్నవి. వానిని విడదీయుటయే జ్ఞానము. వానిని విభజించి జడమును బడముగను, చైతన్యమును చైతన్యముగను భావించుటయే జ్ఞానము. కనుకనే 'విభాగ' యోగములను పేరుతో కొన్ని అధ్యాయములు గీతయందు ప్రత్యేకముగ చెప్పబడినవి (తేత్రతేత్రజ్ఞవిభాగయోగము, గుణత్రయవిభాగయోగము, దైవాసురసంపద్విభాగయోగము, శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగము అని), 'విభాగ' మనగా కలిసియున్న వానిని విడదీయుట (DIVISION) అని అర్థము. మంచి, చెడ్డ కలిసియున్నపుడు వానిని వేరుచేసి, మంచిని గ్రహించి చెడ్డను విసర్జించుట లోకములో పరిపాటి. గుజ్జ తొక్కురెండును కలిసియున్న అరటిపండును పిల్లవాని కిచ్చునపుడు అతడు వెంటనే దానిని ఒలిచి గుజ్జను తిని, తొక్కును పారవేయును. ప్రతిదినము ఉదయముననే ఇండ్లయందు గృహిణులు బియ్యము, రాళ్లు కలిసియున్న వస్తువును చేబలో వేసికొని బియ్యము సట్టిపెట్టుకొని రాళ్ళను ఏరి పారవేయుదురు. అట్లే ఆత్మ, అనాత్మ కలిసియున్న ఈ ఉపాధియందు

గాని, దృశ్యప్రపంచమునందుగాని వానిని విభజించి ఆత్మ యుండే చిత్తమును నెలకొల్పి అనాత్మయందు విరక్తి కలిగి యుండవలెను. ఇదియే జ్ఞానము తేత్రమునుండి తేత్రజ్ఞుని వేరుచేసి తేత్రజ్ఞుడే తానని భావించి తేత్రముయొక్క అనాత్మని కలుగజేసికొనవలెను 'అస్తి, భూతి, ప్రయ, నామ, రూపము'లను విడింటితో గూడిన ప్రతివస్తువునందును మొదటి మూడును సత్యమనియు, తక్కిన రెండును అసత్యమనియు భావము కలిగియుండవలెను.

ఇక తేత్రమనగా నేమియో తేత్రజ్ఞుడనగా నెవరో యోచించెదము. పంచమహాభూతములు, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు, శబ్దరూపరసగంధవిషయములు, ఇచ్ఛ, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, దేహేంద్రియాదిసమూహము, అంతఃకరణవృత్తులు మున్నగునవియన్నియు తేత్రమనబడును. దీనిని తెలిసికొను ప్రజ్ఞాహంపముగు చైతన్యమే తేత్రజ్ఞుడు.

తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వతేత్రేషు భారత. (18-3)

'ఓ అర్జునా! నమస్తేత్రములందును తేత్రజ్ఞుడను నేనే యని యెఱుగుము' అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వచించిన అమోఘమగు సత్యము జనులపాలిటి వరప్రసాదమై యున్నది. ఏలయనిన సాక్షాత్ పరింధాముడు, వైకుంఠనాథుడు, విశ్వ హాసక చిన్మూర్తి ప్రతివానియొక్క హృదయాంతరాళము వెలుగొందుచున్నాడేకాని దూరమున లేడని దీనిచే

స్పష్టమగుచున్నది. అత డతిసమీపముననే వర్తించుచున్నాడు. సర్వసాక్షియై మనలోనే ప్రకాశించుచున్నాడు. కాబట్టి ప్రయత్నముచే మన మాతనిని తప్పక పొందగలము— అనుద్దేశ్యము దీనిచే కలుగుచున్నది. 'సర్వక్షేత్రేషు'—అని చెప్పబడినందువలన జాతి, మత, కుల, విచక్షణ లేక సమస్త చరాచరములందును క్షేత్రజ్ఞుడగు పరమాత్మ అధివసించి యున్నాడని విస్పష్టమగుచున్నది. విచారణచే అన్నమయ, ప్రాణమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయములను పంచకోశములను వేరుచేసి చూసినచో వాని యభ్యంతరమున సర్వ సాక్షియగు ఆత్మ ప్రతిపాదియందు తప్పక అనుభూతము కాగలదు. అట్టి ఆత్మానుభూతీయే జ్ఞానముయొక్క ఫలము. అదియే మోక్షము. కాబట్టి జ్ఞానవిచారణ జీవుని మహోన్నత ఆధ్యాత్మికశిఖరములకు గొనిపోయి, స్వస్వరూపానుభవముద్వారా జీవుని దేవునిగఁజేసి పరమానందమును, జీవన్ముక్తిని ఇచ్చటనే కలుగజేయుచున్నది. (జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే)

జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట మనుజునిచే ఆచరింపబడు కర్మ మహాసవిత్రమై, నిర్లేపమై యుండును. ఏలయనిన బుద్ధికి ఆవలనున్న (బుద్ధేః పరం) పరమాత్మను ఎఱిగినవాడు, అచ్చట స్థితిని బొందినవాడు, దేహేంద్రియాది సంఘాతము నంతను, అంతఃకరణమును సాక్షిగ వీక్షించును. అత్తతాతాను కర్తకాదు, దేహేంద్రియాదులు వానివాని పనులను అని చేసికొనుచుండును. వానియం దేమియు తగుల్కొనక

చక్కగ నభ్యసించవలెను. అట్టి జ్ఞానగుణముల నభ్యసించనిచే జ్ఞేయవస్తువుగు పరబ్రహ్మము అనుభూతము కానేరదు.

మఱియు భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయమున నాలుగు రకములగు భక్తులు చెప్పబడిరి—వారు క్రమముగ— ఆర్తుకు, శిక్షానువు, అధారి, జ్ఞాని అని పేర్కొనబడిరి.

ఉదాహరణ్య ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతమ్. (7-18)

“వారందరున్ను శ్రేష్ఠులే కాని జ్ఞాని సాక్షాత్ నేనే అని నా అభిప్రాయము.” అని శ్రీకృష్ణమూర్తి జ్ఞానముయొక్క సర్వోన్నతస్థితిని విశదీకరించెను. జ్ఞాని సాక్షాత్ భగవంతుడు భగవంతునకును జ్ఞానికిని ఏమాత్రము భేదములేదు— అని ఆ వాక్యములయొక్క అర్థము ద్వైతసాధనలన్నియు క్రమక్రమముగ వికసించి వికసించి అద్వైతములోనికి గొని పోయినవి. ఇక భగవంతుడు, భక్తుడు అను భేద ముచటలేదు. ఇరువురును ఒకే సచ్చిదానందగుణస్వరూపమై యలరారుదురు అదియే జీవితముయొక్క చరమస్థితి. అదియే సాధనలయొక్క అంతిమదశ. అదియే జీవన్ముక్తి. జ్ఞానముయొక్క ఫలిత మింత మహిమతో గూడియున్నది. కాబట్టి ప్రతి వారును తమ జీవితమునం దిట్టి అమోఘముగు జ్ఞానస్థితిని తప్పక సంపాదించవలయును.

జీవుని లక్ష్యముగు అట్టి ఆత్మసాక్షాత్కారము (మోక్ష పదవి) చాల గొప్పది కాని సమయము చాల స్వల్పము. విఘ్నములు మొందు. కావున అతడు తన కీర్త్యురొందిచ్చిన స్వల్ప

అయ్యుద్ధాయమునందే తత్పరి ప్రియై జ్ఞానసాధనరూప మహా త్పర్యయత్న మాచరించవలెను చక్కటి నియమము లేర్పరచుకొని ఇంద్రియములను మెల్ల మెల్లగా వశీభూత మొకర్చుకొనుచు చిత్తమునందుగల ఆసురిక సంస్కారములను క్రమక్రమముగ పారద్రోలుచుండవలయును తన స్వరూపము పాంచభౌతికముగాదనియు, సచ్చిదానందభువనమనియు ముఱలముఱల చింతనజేయవలెను. ఈ ప్రకారముగ నియమము తప్పక ప్రతిదినము సాధన చేయుచుండినచో అచిర కాలములో నతనికి గొప్ప మనశ్శాంతి, పరమానందానుభూతి తప్పక కలుగగలవు ఇట్టి పరమసత్యములను జ్ఞాపకముచేసికొనుచు, స్వస్వరూపానుభవమను పరమబ్రహ్మమును సాధించుటకై జీవుడు ఈ క్రింద తెలుపబడినప్రకారము కొన్ని తీవ్రతర ప్రతిజ్ఞలను గావించుకొనవలసియున్నది.

1. తాను ఆత్మయే కాని దేహము కాదు తనకు ఏకాలమందును వినాశములేదు. నశించునది వికారము నొందునది, మరణించునది దేహమే కాని దేహియగు తాను కాదు. ఈ ప్రకారముగ తనయొక్క 'నత్' అంశమును మాటిమాటికి మననము చేయుచుండవలెను.

2. తాను జడమగు ఒకానొక మట్టిబొమ్మకాదు. మృగ్ధ్యాయుడుకాదు. చిస్త్తయుడు. ప్రజ్ఞానభువనస్వరూపుడు. సుఖ ప్రియందును మేలుకొనియుండు చిద్రూపాత్మయే తాను — ఈ ప్రకారముగ తనయొక్క 'చిత్' అంశమును ముఱలముఱల చింతన చేయుచుండవలెను.

అతడు నాశరహితమగు సనాతనపరబ్రహ్మమునందే నిలుకడ కలవాడై స్వస్వరూపానుభవము నొందుచు, అసక్తబుద్ధిగల్గి యుండును. జ్ఞాని యగువాడు ఒక వేళ లోకహితార్థము కర్మ చేసినను అట్టి అసక్తబుద్ధితోనే, నిర్లిప్తమానసముతోనే చేయును, అత్తటి ఆకర్మ పరమపునీతమై, అత్యద్భుత మహిమతో గూడియుండును. జ్ఞానిచేయు కర్మకున్ను, అజ్ఞానిచేయు కర్మకున్ను గల వ్యత్యాస మిదియే. అజ్ఞాని దేహేంద్రియాది సంఘాతముతోఁ బ్రకృతి, 'దేహమే నేను' అని భావించి సక్త చిత్తుడై కర్మల నాచరించి బద్ధుడగును. జ్ఞాని 'నేను దేహమును కాను, సచ్చిదానందరూపమై, జననమరణరహితమై, సనాతనమై, అవ్యయమైనట్టి ఆత్మయే నేనుగాని నశ్వర దేహేది సముదాయమును కాను'— 'తద్రూప్య నిష్కల మహం న చ భూతసంఘః' అని దృఢముగ నిశ్చయించి, అహంభావమును పారద్రోలి, మమత్వరహితుడై, కర్మత్వమును వీడి అసక్తబుద్ధితో కర్మల నాచరించి ముక్తు డగును. కావున కర్మల నాచరించుటకు పూర్వము వాని యందు కుశలత్వము నెట్లు సంపాదించగలరో ఆ రహస్యము నెఱుగవలెను అట్టి కర్మకుశలత్వము జ్ఞానము వలననే కలుగును.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ రెండవ అధ్యాయమున తొలుదొల్తనే జ్ఞానము నుపదేశించి, కర్మయందు కుశలత్వము (Non-attachment) ను సంపాదించు కీలకమును బోధించి ఆ పిదప కర్మయోగమున కుపక్రమించెను.

‘యోగస్థః యః కర్మాణి’—(ఆత్మనుండు నిలుకడ కలిగి అగు కర్మబుద్ధితో కర్మలను చేయుము) అను మహామంత్రమును అత్తటి బోధింప మొదలిడెను కాబట్టియే మహాత్ములు జ్ఞాన ప్రాప్త్యనంతరము చేయు లోక శేష, సామాన్యులు చేయు సేవకంటె ఎన్ని రెట్ల అధికమై, నిష్కళంకమై యొప్పును. జ్ఞానమును పొందిన పిదప వారివారి సంస్కారము ననుసరించి కొందఱు నివృత్తి నవలంబించుచుండురు. మరికొందఱు ప్రవృత్తిని స్వీకరింతురు. అత్తటి ప్రవృత్తిని స్వీకరించి నప్పటికిని వారికి నివృత్తిఫలమే కలుగును. శ్రీకృష్ణుడు, జనకుడు, ఇత్వోకుపు మొదలగు చక్రవర్తులు, శంకరాచార్యులు, వివేకానంద మొదలగు సన్న్యాసులు జ్ఞానానంతరము లోక హితార్థము ఎంతయో కర్మకాండ నాచరించిరి. అయినను జ్ఞానప్రభావముచే వారలను కర్మ ఏమాత్రము బంధింప కుండెను. కాబట్టి ప్రవృత్తికై నను, నివృత్తికై నను జ్ఞానము సర్వజీవులకును అవశ్యము సంపాదించదగియున్నది. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—

న హి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే. (4-38)

‘జ్ఞానముతో సమానమైన పవిత్రమగు నస్తువీ ప్రపంచమున ఎచటను లేదు.’ అని గిరియందు జ్ఞానప్రభావమును ఎలుగై చూచెను. అయితే అపరోక్షజ్ఞానము హృదయమున చిక్కగ కలుగవలె ననిన గీత 18-వ అధ్యాయమున చెప్పబడిన అమానిత్వాది జ్ఞానగుణములను సాధకుడు

కి, తాను సంసారదుఃఖములందు పడి మ్రగ్గిపోవు కీటకముకాదు, ఆనందసాగరమున నోలలాడు బ్రహ్మాండాధిపతి, నిష్పన్ను చెదలు అంటజాలనట్లు దుఃఖశోకము లెవ్వియు తన్ను స్పృశింపజాలవు. ఈ ప్రకారముగ తనయొక్క 'ఆనంద' అంశమును మాటిమాటికి మననము చేయుచుండవలెను.

ఈ రీతిగ తాను 'సత్, చిత్' ఆనంద'రూపుడగు పబ్రహ్మమే యను పరమసత్యమును ప్రతిదినము పెక్కుసార్లు జ్ఞాపకము చేసికొనవలయును.

'తద్భ్రహ్మనిష్కలమహం న చ భూతసజ్జః.'

'నిష్కళమగు ఆ పరబ్రహ్మమే నేనుగాని పంచభూతసముదాయమగు జేహముకాదు' అని శ్రీ శంకరభగవత్పాదు లానతిచ్చినట్లు ప్రతిజీవియు తన నిజరూపమును దినమునకు ఎన్నియో పర్యాయములు స్మృతిపథమునకు తెచ్చుకొనుచుండవలెను. తాను దరిద్రుడుకాదనియు, సమాప్తనియు, మహాచక్రవర్తియనియు, విశ్వసామ్రాజ్యాధిపతియనియు భావించవలెను. ఇదియే జ్ఞానసాధన.

యద్యాపి కథనతః

తానెట్లు భావించునో అట్లే యగును. కావున ప్రాతఃకాలము నిద్రలేచినదిమొదలు మఱిల పరుండువఱకును, వ్యవహారమధ్యమునగూడ యిట్టి మహోన్నత గంభీరభావములను పలుసార్లు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచుండవలెను. అట్లు

జ్ఞాపకము చేసికొనునపుడు 'ఓమ్, ఓమ్, ఓమ్' అని ప్రణావమును గూడ స్మరించుచుండుట ప్రారంభమున చాల సహాయకారిగ నుండగలదు.

మఱియు, జనులు వారివారి సంస్కారము ననుసరించి కర్మమార్గమునుగాని, భక్తిమార్గమునుగాని, ధ్యానమార్గమునుగాని, జ్ఞానమార్గమునుగాని చేబట్టి, వైరాగ్యమును, సర్వభూతదయను అన్నిమార్గములకు తోడుగ దీసికొని అధ్యాత్మపథమున అగ్రసరులై ఆత్మస్వరూపమునుగూర్చిన విజ్ఞానమును చక్కగ బడసి అచిరకాలములోనే ఆత్మసాక్షాత్కారరూప చరమలక్ష్యమును సాధించివేయవలెను. అట్టి లక్ష్యసాధనకు మిక్కిలముగ ఊపకరించు ఏ ఆత్మతత్త్వ విచారణకలతో అద్దాని నిపుడు కావించదము.

ఆత్మతత్త్వవిచారణ

ఏది వేదముయొక్క సారమై యలరుచున్నదో, సమస్త చరాచర ప్రాణికోట్లును ఏ యానందస్వరూపమును పొందదలంచుచున్నవో, ఎద్దాని ప్రాప్తికై జీవులు భిన్నమార్గముల ననుసరించుచున్నారో అట్టి ధ్యేయాకారమగు పరబ్రహ్మమే ఆత్మ. సర్వవ్యాపకమై, సర్వజీవులందును సాక్షిరూపమున వెలుంగుచు, ప్రపంచమున కంతకును ఆధారభూతమై యొప్పుచు, జగత్తు అంతయు నశించినను తానుమాత్రము వశింపక జన్మజరామరణాది క్షేత్రములచేగాని, పదార్థముల యొక్క వికారములచేగాని యంటబడక విశుద్ధమై, ఇంద్రి

యాతీతమై బుద్ధ్యాదిసంఘాతమునంతయును గూడి ప్రకాశింపజేయుచు నెయ్యది వెలయుచున్నదో, అదియే ఆత్మ. ప్యాస వసిష్ఠాది మహామునీంద్రులు విహరించు స్థానమదియే. సనకాది మహర్షులు సంపరించు క్షేత్రమయ్యదియే జీవన్ముక్తులగు యోగీశ్వరు లందఱును క్రిడించు దివ్య ఆనందమయ రంగమదియే. ఆ క్షేత్రము బుద్ధికి ఆవలనున్నది కావున మనోబుద్ధులకు నశ్చలై నవారికి ఇంద్రియములను జయింపనివారికి అద్దాని తత్త్వము బోధపడనేరదు.

తాకికవిద్యలెన్ని గడించినను చిత్తశుద్ధిలేనిచో ఆత్మ తత్త్వము లేకమైనను అనుభూతముకాదు. ఎట్టిమహాపండితుడైనను శేత్రములేనిచో వస్తువులను జూడగల్గునా! సకల శాస్త్రపారీణుడైనను, విద్యాధురంధరుడైనను నిద్రబోవుచో జాగ్రత్ప్రపంచవిషయము లాతనికి గోచరించునా? సామాన్యుడైనను శేత్రము లుండినచో చూడగల్గునట్లును, మేలుకొనినచో సమస్తవస్తుజాలమును గాంచగలిగి యితరులనుగూడ ప్రబుద్ధులుగ జేయ గలుగునట్లును, ఈ ఆత్మవిద్యనుగూర్చియు నట్లే యెఱుంగవలెను.

పశ్యన్నపి ప్రసరితి శృణ్వన్నపి న బుద్ధ్యతీ,
పరన్నపి న జానాతి జీవమాయావిహారికః.

‘చిత్తశుద్ధిగలుగక పూర్వము జనులు మాయావృత్తులై యున్న కారణమున అట్టివారు పరమార్థతత్త్వమును చూచినను చూడకయే యున్నారు. వినినను తెలియజాలకయేయున్నారు. చదివినను అర్థము చేసికొనజాలకయే

యున్నారు! అని విష్ణుభగవానుడు గరుత్మాంతున శిక్షింపచేసెను. ఇదియే తక్కిన విద్యలకును ఈ ఆత్మవిద్యకును గల భేదము కనుకనే అనేకులలో నెవడో యొకడు మాత్రమే ఈ విద్యనుగూర్చి ప్రయత్నించుటయు, అట్లు ప్రయత్నించిన యనేకులలో నెవడో యొకడు మాత్రమే సఫలుడగుటయు సంభవించుచున్నది. మఱియు పరిపూర్ణ స్థితినిబొంది ఆత్మ వస్తువును కరతలామలకముగ నెఱింగిన జ్ఞానులు లోకమున బహు కొద్దిమంది మాత్రమేయుండుటకును నిదియే కారణము.

దృశ్యపాపనలన్నియు సంపూర్ణముగ నశించుట చేతను, శంకల్ప వికల్పములన్నియు ఉడిగి మనస్సు భేదయా కారమున సంలగ్నమగుట చేతను, భ్రమరకీటగ్నాయమువలె ఆత్మతో తదాకారాకారితమగుటచేతనుదప్ప మఱి దేనిచేతను ఈ ప్రబలమగు మాయ నశింపదు. తక్కిన యోగములు, ధ్యానములు, పూజలు, జపములు అన్నియు అంతఃకరణము నందలి మాలిన్యమును తొలగించిపైచి త్రేతమును శుద్ధము చేయును అట్టి శుద్ధాంతఃకరణమున ఆత్మ ప్రతిబింబించును. అనాత్మభూతములగు దృశ్యవృత్తులన్నియు తొలగిననే ఆత్మ స్థితి ఘటిల్లును. అప్పుడే ఆత్మ నిరావరణమై భాసిల్లును.

నిజముగ విచారించినచో ఆత్మయొక్క ఆవరణము తొలగించుటయే మనవనిగాని, లేని ఆత్మవస్తువును క్రొత్తగా పొందుటగాదు. శంకరులు వచించినది చూడుడు—

ఆత్మాకు సతతం ప్రాప్తోఽప్యప్రాప్తవదవిత్యయా,
తన్నాశే ప్రాప్తవచ్ఛాతి స్వకంకాభరణం యథా.

అనగా, ఆత్మ ఎల్లప్పుడును జీవులకు సంప్రాప్తించియు
యున్నది. కాని అవిద్యచే అయ్యది లేనిచందమున వర్తించు
చున్నది. ఆ అవిద్య నశించిన వెంటనే మఱచిన నిజకంతా
భరణమునవలె తిరిగి దానిని జీవుడు పొందుచున్నాడు.
కాబట్టి జీవులందఱును యథార్థముగ ఆత్మ స్వరూపులే.
భ్రమచే తాము బద్ధులమని అజ్ఞానులమని తలంచుచున్నారు.
ఇయ్యది అతీతబోధ. ఇదియే పరమసత్యము. రజ్జువునకు
ఏకాలమందును వికారములేదు. సర్పభ్రమ కలుగక మును
పును, కలుగుకాలమునను, భ్రమ నివారణానంతరమును
గూడ అయ్యది ఒకే విధమున నున్నది. ఘటమున్నప్పుడును,
లేనప్పుడును అందలి జలము చలించుచున్నపుడును నిశ్చల
ముగ నున్నపుడును గూడ సూర్యుడు ఒకేవిధముగ ఎల్ల
కాలములందును ప్రకాశించుచున్నాడు అచేరితిగ మార్పు
అంతయు చిత్తమునకు కలుగుచుండ ఆత్మ స్వరూపుడగు
జీవుడు అజ్ఞానకాలమున ఆ మార్పు తనపై నారోపించుకొని
ఆ యుపాధితో తాదాత్మ్యమొంది దుఃఖితుడగుచున్నాడు.
ఎట్లనగా కదలుచున్నది లైలుబండి, కాని అందున్న బాలుడు
చెట్లు కదలుచున్నవని తలంచుచున్నాడు, తిరుగుచున్నది
భూమి, కాని ఆ సత్యము తెలియనివాడు సూర్యుడే పరిభ్ర
మించుచున్నట్లు భావించుచున్నాడు.

“ద్యుతీతేభ్రమ భావన్ భావన్ యథా శక్తి”

అనగా పరుగిడుచున్నవి మేఘములు కాని అవిచేకీ
“ందుడు పరుగిడుచున్నట్లు తలంచుచున్నాడు. వెయ్యేల—

త్రివిధ శరీరములతోటి తాదాత్మ్యమే జీవునకు బంధ హేతువు. దీనినిబట్టి యథార్థముగ ఈ జన్మపరంపరలు సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములు అన్నియు అంతఃకరణమునకేగాని ఆత్మకు కావని స్పష్టమగుచున్నది. ఆత్మ సదా నిర్వికారమై, ఏక రసమైయే యొప్పుచున్నది.

మనస్సునకు ఈవలనుండి చూచిన శరీరము, జగత్తు, బంధము మున్నగునవియన్నియు గోచరించును, అట్లు మన స్సున కీవల నున్నంతవఱకును జీవుడు సంసారచక్ర పరిభ్రమణమునుండి తప్పించుకొనజాలక, అనేక జన్మపరంపరాది దుఃఖముల ననుభవించవలసినదే. దాని నివారించుట శివరీతిని కత్తిలేదు ప్రకృతియొక్క అప్రతిహతమైన వియమమిది. అనగా, దృశ్యవ్యాసనలు, సంస్కారము లుండునంతవఱకును, లింగశరీరమున్న ఉండియే తీరును గావున నపుడు జన్మాది దుఃఖములు కలుగుచునే యుండును. ఎప్పుడు మనస్సును దాటి ఆవలకు పోవునో, అప్పుడే జగత్తుగాని, దేహముగాని, యేవియు నుండవు. ఒకే పరమాత్మవైతన్యము తానై వెలుగుచుండును స్వప్నమునుండి మేల్కొంచిన, స్వప్న జగత్తు అసత్యమగునట్లు, మనస్సును దాటినచో మనఃకార్య మగు జగత్తున్న అసత్యమై, ఒకే సద్వస్తువు ప్రత్యక్షము కాగలదు. అప్పుడు రెండవ వస్తువే యుండదు. ఆ యేకమగు సద్వస్తువే బ్రహ్మము, అదియే ఆత్మ.

అట్టి ఆర్థయొక్క స్వరూపమేమియో ఒకింత యోచించుచు అది సాంతమా, అనంతమా? సాకారమా, నిరా

కారమా? క్షణికమా, కాశ్వతమా? ఈ మున్నగు విషయములు విచారణీయములు. జాగ్రతగ ఏ కాగ్రబుద్ధితో పరిశీలించిన ప్రతిపానికీని తనలో ఏదో యొకవస్తువు ఎల్ల కాలములంద ను సమముగ ఏ మార్పును లేకయున్నట్లు గోచరము కాగలదు. అది 'నేను' 'నేను' 'నేను' అని స్ఫురించునదియే. అదియే ఆత్మ. బాల్యకాలమందు ఏ 'నేను' అనునది కలదో, యౌవనకాలమందును, వృద్ధాప్యమందును ఆ 'నేనే' కలదు. 'నేనా' మే పరిణామ మొందుచున్నది. కాని ఆ 'నేను' అనునది ఎపుడును, అన్నిదశలందును సమానముగ నే యున్నది. అట్లే భూత భవిష్యద్వర్తమాన కాలములందును, జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యవస్థలందును ఆ 'నేను' నిర్వికారమై, సమముగ వర్తించుచున్నది ఏలయనగా, పూర్వమున్న 'నేను', ఇప్పుడున్న 'నేను' ఒకటి కానిచో పూర్వము చూచిన వస్తువుయొక్క స్మృతి యిపుడు కలుగ నేరదు. అదేరీతిగా, 'నేను' స్వప్నమును గాంచితిని, 'నేను' హాయిగ నిదురించితిని' అనుప్రత్యగభిజ్ఞ జాగ్రత్తునందు కలుగుటవలన జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తుల మూడిటియందును ఒకే 'నేను' అనువర్తించి యున్నదను సత్యమును అన్వయవ్యతిరేకములద్వారా మనము స్పష్టికరింపగలుగుచున్నాము. దీనినిబట్టి ఆత్మ ('నేను' అనునది) నిర్వికారమగు ఋజుత్వ నది, ఏ వస్తువు నిర్వికారమో అది తప్పక అనంతమై యుండవలెను. ఈ విషయమును వైజ్ఞానిక శాస్త్రరీత్యా యిపుడు లేల్చుటకు యత్నించెదము.

ప్రపంచములోనున్న సమస్త పదార్థములును ఆకారముతో గూడినవే, అనగా అనేక అణువులయొక్క సంఘాతములే అయియున్నవి. ఆ అణువులు స్థూలపంచభూతమయములు అయినను, లేక సూక్ష్మపంచభూతమయములు అయినను సరియే, కాబట్టి ఏదియో యొక సమయమున ఆ అణువులు తమ కారణరూపమున లేన మొందవలసియే యుండును అనగా తమ యాకృతి గోల్పోవును లేక వికారవంతములగును. అట్లుగాక నిర్వికారముగ నున్నచో, ఆ వస్తువు అణువుల సంఘాతము కాక యుండవలెను.

అణువుల సంఘాతము కానిది ఆకారవర్జితమై, అత్యంత సూక్ష్మమై యుండును. ఏది ఆకారవర్జితమో, అత్యంత సూక్ష్మమో అయ్యది తప్పక అనంతమై విరగవలయును. దీనినిబట్టి సర్వావస్థలందును నిర్వికారమై చెన్నుండు ఆత్మ అనంతమనియే స్పష్టమగుచున్నది.

ప్రతిచారిలోను ఈ ఆత్మ ('నేను') కలదు పై నిర్వచనమునుబట్టి అందరిలోను అది అనంతమై యుండువలెను. అయితే అనంతమైనది ఒకటే యుండునుగాని రెండు అనంతములుగాని, అనేక అనంతములుగాని యెప్పటికిని సంభవింపవు. అట్లు సంభవించుచో అది అనంతమనియే చెప్పబడదు, సాంతమేయగును. దీనినిబట్టి అందఱి ఆత్మయు ఒకటే యని తేలినది. ఇంతవఱకు విచారించిన దానినిబట్టి ఆత్మ ఏకమని, సత్యమని, నిర్వికారమని, అనంతమని నిశ్చయించినాము.

అయితే ఇక జగత్తు మాట యేమిటి? అది యెక్కడినుండి వచ్చినది? ఆత్మ, జగత్తు రెండును ఎట్లు సత్యము కాగలవు? ఒకేరాజ్యమునకు ఇద్దరు చక్రవర్తు లెట్లుండగలరు? కావున నిది ఏమియో విచారించెదము—సాక్షాత్సత్యసిద్ధాంతమునందు జగత్ప్రతినిధుగార్చిన రెండు వాచములు కలవు—(1) విజ్ఞానవాదము (Idealism) (2) భౌతికవాదము (Realism or materialism) అని. మొదటిపక్షమువారు జగత్తు కేవలము భావములచే నేర్పడినదనియు, స్థూలముగ కానుపించు ఈ జగద్రూపము సత్యము కాదనియు చెప్పుదురు. ఈ వాక్యము నుడు కొంత సత్యము కలదుగాని అయ్యది పూర్ణసత్యము కానేరదు. ఏలయనన భావములకు ఆధారమే దేని యుండియే తీరవలెను. భిత్తిలేక చిత్రముండనట్లున్న, జలము లేక తరంగముండనట్లున్న, ఆధారమేదేని లేనిచో ఆధేయములగు భావములు నిలువజాలవు ఆ యాధారమే అపగా అధిష్ఠానమే ఆత్మ. అట్టి ఆత్మ యను అధిష్ఠానముపై రజ్జువునందు సర్పము వలె అజ్ఞానముచే కల్పింపబడినదై ఈ జగత్తు పరమార్థదృష్టిచే ఆత్మకంటె వేరుగాక వర్తించుచున్నదే యగును.

ఇక భౌతికవాదులు ఈ జగత్తు ఏ గీతి కానుపించుచున్నదో అదియే సత్యమని చెప్పుదురు. ఈ సిద్ధాంతమున్ను సరికాదు ఏలయనగా, ఈ దృశ్యజగత్తు స్వప్నమునగాని, సుషుప్తియందుగాని లేదు ఏది సత్యమో అది యెల్లకాలములందును ఉండవలెను. మఱియు సత్యమైనవస్తువు అందఱికిని అన్ని వేళలందును ఒకేవిధముగ గన్పించవలెను. ఈ

జగత్తో జంతువుల కొకవిధముగను, పక్షుల కొకవిధముగను, మనుజుల కొకవిధముగను భిన్నభిన్నముగ కానుపించుచున్నది. ఇక మనుజులలోగూడను బారివారి మనస్తత్త్వములనుబట్టి కొందఱికి ఒకప్పుడు దుఃఖమయముగను, మఱియొందఱికి ఆనందయ క్తముగను గోచరమగుచున్నది కాబట్టి ఈ కానుపించు జగత్తు సత్యముకాదు. అజ్ఞానముచే కల్పింపబడిన దేహేంద్రియమనోరూపమగు ఉపాధివలన ఆత్మయే యీ జగద్రూపమున దృశ్యమాన మగుచున్నదనుటయే పూర్వ సత్యము.

అట్లుకాక ఒకవేళ ఆత్మనుండియే ఈ జగత్తు పుట్టుచున్నదని తలంచుచో అపు డాత్మ వికారవంతమగును. మఱియు దాని అనంతత్వ, నిర్మలత్వములకున్న హానియు కలుగును కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతమున్ను సమ్మతము కాదు నిజమేమనిన ఆత్మ నిర్వికారముగ ఎప్పటియట్లే నిజసచ్చిదానంద స్వరూపముతోటి వెలయుచున్నది. మనస్సను అద్వయగుండా జూచువారలకది జగద్రూపమున గోచరించుచున్నది. కావున నామరూపాత్మకమును, తుణికమునగు ఈ జగత్తువలన ఆత్మయొక్క నిత్యత్వ, అనంతత్వ, నిర్వికారత్వములకు ఏహానియు లేదు.

ఇక ఆత్మ అనంతమను విషయమును మఱియొకవిధముగ స్పష్టపఱచెదము—భూతాకాశము, చిత్తాకాశము, చిదాకాశము అను మూడాకాశములు కలవు. అందు చిదాకాశమే ఆత్మ. భూతాకాశమును మ్రింగునది చిత్తాకాశము,

చిత్రాకాశమును ముంగునది చిదాకాశము, భూతాకాశ మే యెంతయో గంభీరమై, విశాలమై, సర్వవ్యాప్తమై, అతి సూక్ష్మమై యుండెడి చిదాకాశమంత మహిమాలీకయము గలిగియుండునో! ఈ విషయము నేయిప్పుడు వివరముగ తెలిసి కొందము-అనేక వేలమైళ్ళ విస్తీర్ణముగల భూఖండము లును, మహాసముద్రములును గొప్ప గొప్ప పర్వతములును గలిగియున్న ఈ భూగోళముయొక్క నిడివి 8 వేల మైళ్లు, భూమికంటె సూర్యుడనేక రెట్లు పెద్దది దాని నిడివి దాదాపు 8 లక్షలమైళ్లు ఉండును. అంత పెద్దదైనను 9 కోట్ల మైళ్ళ దూరమున నుంగుటబట్టి ఆసూర్యగ్రహము చాలచిన్నదిగ మనకు కనుపించుచున్నది సూర్యుడు అగ్నిమయము, అప్పు డప్పుడంగు ప్రచండవాయువులు వీచుటచే అగ్నిజ్వాలలు వీచుచు డును ఆవిధముగ వీచునట్టి ఒక్కొక్క అగ్ని జిహ్వాయందు మన భూగోళము లెన్నియో పట్టును. దీనిచే సూర్యబింబముయొక్క అతివిశాలరూప మొకింత అపగా హము కాగలదు ఇక నక్షత్రము లేపదార్థములు, ఆ కాశము నలంకరించు చిన్నచుక్కలా? కాదు ఒక్కొక్క నక్షత్రమున్న సూర్యునివంటి అతివిశాలపదార్థమే. ఇంతే కాదు, ఈ సూర్యునికంటె అనేక రెట్లు పెద్దవగు నక్షత్రము లనేక ములు కలవు. కాని ఈ మన సూర్యునికంటె చాలదూరమున నుండుటచే అయ్యవి చిన్నచుక్కలవగిది దృష్టిగోచర మగుచున్నవి నక్షత్రము లెంత దూరముననున్నవోయూహించుట కొకమార్గము కలదు, అది యేదనిన—ప్రకాశము

యొక్క వేగము సెకండునకు దాదాపు 186 వేల మైళ్లు, అనగా కనుకొప్పచాటు కాలములో ప్రకాశము 186 వేల మైళ్లు పోవునని యర్థము. ఇంత మహా వేగముగల ప్రకాశమున్ను నక్షత్రములనుండి బయలుదేటి భూమిని జేరవలెననిన ఎన్నియో సంవత్సరముల కాలము పట్టును. అంతియే కాదు, కొన్ని నక్షత్రముల ప్రకాశము భూమినికను జేరలేదనియే కొందఱు ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు. ఆహా! ఎంత వైశాల్యము! అటువంటి అసంఖ్యాకములగు విశాల నక్షత్ర, సూర్య, చంద్రగ్రహములను తన కుక్షీయందుంచుకొనిన యీ భూతాకాశ మెంత విశాలమైనదో ఒక్క పర్యాయ మూహింపుడు! ఇట్టి యనంతాకాశము చిత్తమున కన్యముగ లేదు. వీలయినగా సంకల్పమువలననే ఈజగత్తు ఉద్భూతమగుచున్నది. ఆ చిత్తమో,

‘విష్టభ్యాకామిదం కృత్స్న మేకాంశేన స్థితో జగత్’

అనునట్లు ఆత్మయందు దెచటనో కల్పితమైయున్నది. ఇక నట్టి ఆత్మ యొకటి విశాలమైనదో, అనంతమైనదో యూహించుడు! ఏ సచ్చిదాకాశమున చిత్తాది సూక్ష్మప్రపంచము, స్థూలరూపములగు ఈ యనంతగోటి బ్రహ్మాండములు ఉదయించి, స్థితిగల్గి, తుదకు లయించుచున్నవో అట్టి పరమాత్మ అనంతమని వేఱుగ చెప్పవలయునా!

ఇంకను ఆత్మ స్వప్రకాశరూపము గలది, దేనిచేతను అది ప్రకాశింపబడిదు. అదియే సమస్త దృశ్యపదార్థములను

ప్రకాశింపజేయుచున్నది. ఈ ప్రకాశమానుడగు సూర్యుడను
గూడ స్వతః సత్తలేదు. ఆత్మసత్తచేతనే యాతడు ప్రకా
శించుచున్నాడు. కాబట్టి సూర్యుడాయాత్మను ప్రకాశింప
జేయజాలడు. భుటము దీపమును ప్రకాశింపజేయగల్గునా ?
కావుననే శ్రుతులు—

‘తమేనభాంత మభభాతి సర్వం, తస్యభాషా సర్వమిదం విభాతి’

అని పేర్కొనినవి అనగా ఆ యాత్మ యుండుటచేతనే యీ
సమస్తపదార్థములును సత్తగలిగియున్నవి కాని, లేకున్న
వానికి ఉనికియే సంభవింపదని భావము. భుటమునుండి
మృత్తికను తీసివైచిన ఇక మిగులునజేది? తరంగమునుండి
జలమును తీసివైచిన ఇక తరంగ మెచట? కాబట్టి ప్రతి
పదార్థమునందునుగల అస్తి, భాతి, ప్రియ, నామరూపములను
అయిదు అంశములలో మొదటి మూడును అనగా అస్తి,
భాతి, ప్రియములు (లేక సత్, చిత్, ఆనందములు) బ్రహ్మ
రూపములగుటచే సత్యములును, తక్కిన నామరూపములు
రెండును జగద్రూపములగుటచే మిథ్యయు అయియున్నవి.
చిత్ అనగా ప్రజ్ఞానము, తెలివి

శ్లో: యేనేతలే శృణోతిదం జఘ్రతి వ్యాకరోతి చ ।

స్వాద్యస్వాదూ విజావాతి తత్ప్రజ్ఞానమసిరితమ్ ॥

అని ఈప్రకారముగ ప్రజ్ఞానముయొక్క స్వరూపము
ఉపనిషత్తులయందు నిర్వచింపబడినది. అనగా, జేనిచే ప్రాణి
చూచుచున్నాడో, వినుచున్నాడో, మూర్ఖునుచున్నాడో,

వచించుచున్నాడో, రుచులను తెలిసికొనుచున్నాడో అట్టి తెలివియే ప్రజ్ఞానము, లేక ఆత్మ. అయితే వినునది, చేయునది, చూచునది ఆత్మకాదు, ఏ తెలివి (ప్రజ్ఞానము) చే వినుచున్నామో, చేయుచున్నామో, చూచుచున్నామో అది ఆత్మ. అట్లుకాక ఆత్మ చేయునది, చూచునది యగుచో త్రిపుటి (జ్ఞాత, జ్ఞానము, జ్ఞేయము) యందంతర్గతమై వికారయుక్తమగును ఆత్మకు వికారము సమ్యక్తముకాదు, అయ్యది ఆ త్రిపుటికి విలక్షణమై, దాని కాధారభూతమై, అద్దానిని ప్రకాశింపజేయుచు చిద్రూపమై వెలయుచున్నదే యగును.

ఈ ఆత్మ దేహముకాదు, ప్రాణముకాదు, ఇంద్రియములు కాదు, మనోబుద్ధ్యహంకారములు కాదు. వీని యన్నిటికిని పరమై, సాక్షీభూతమై యుడు ప్రకాశించుచున్నది. ఏలయనగా ఆ దేహదులన్నియు (జాయతే, విర్ధతే-ఇత్యాది) షడ్వికారములతో గూడినవి కావున సత్త్వరములు. ఆత్మయో నాశరహితము, అది వాని వికారములచే నంటబడక, వాని చేష్టలన్నింటిని సాక్షిరూపమున గాంచుచున్నది.

శ్లో॥ జేహేంద్రియమకోబుద్ధి ప్రకృతిభ్యో విలక్షణమ్ ।

తద్వృత్తిసాక్షిణం విద్యాదాత్మానం రాజవత్సదా ॥

అని శ్రీ శంకరులు వచించినలాగున, రాజు తన యాజ్ఞ చే మంత్రులు మున్నగువారు గావించు వ్యవహారములను సాక్షిభూతముగ వీక్షించునట్లు జేహేంద్రియాదులు ఆత్మనన్నిధాన బలముచే వ్యవహరించుచుండ, వానికి సంబంధింపక ఆ యాత్మసాక్షిగా జూచుచున్నది. కాబట్టి ఈ దృశ్య

మంత్రయు ఎన్ని వికారములు పొందుచున్నను ఆత్మ నిర్వికారమై, అవ్యయమై, అచంచలమై నాటకమందలి దీపము వలె సదా ఏకరసముగ భాసిల్లుచున్నది. నాటకమందనేక పాత్రధారులు వచ్చిపోయినను దీపము వారలనందఱిని ప్రకాశింపజేయుచు వారల సుఖదుఃఖములచే నంటబడక వారున్నను, లేకున్నను ఏకరీతి వెలుగుచుండునుగదా! అట్లే ఈ ఆత్మజ్యోతియును

ఆత్మయొక్క స్వరూప తత్త్వవిచారణములందు కపిలుని సాంఖ్యము చాలవఱకు ఉపకరించును. అది యెక్కుయిప్పుడు విచారించెదము ఈ దృశ్యమానమగు పదార్థములన్నియు నిరంతరము పరిణామ మొందుచునే యున్నవి. సూక్ష్మాణువులహర్నిశము ఆయా పదార్థములనుండి లేచి ఆవృతపదార్థములందు ప్రవేశించు విశ్రాంతి లేక నిరంతరము నంచరించుచునే యున్నవి ప్రాణులు భుజించినది మలాదుల ద్వారా బాహ్యప్రదేశమునకు బోయి యెఱువుగా పరిణమించి మరల యే వృక్షమందో సూక్ష్మరూపమున ప్రవేశించి ఫలాదులగుచున్నది జలబిందువులు ఇవిరియై మేఘరూప మొందుచున్నవి ఒకరు వదిలినగాలి మఱియొకరు పీల్చు శుండుటచే ఒకరియందలి అణువులు మఱియొకరియందు ప్రవేశించుచున్నవి. ఇప్పుడున్న ఈ దేహము ఇంతొక యేడు వత్సరములకు సంపూర్ణముగ మారి సూతనాణువులతో గూడినదగుచున్నది. ఆ పాత అణువులన్నియు ఇతర జగత్పార్థములందు జొరబడినవని యర్థము. నేడు ఒకని దేహముగల అణువు రేపు జంతవునందో లేక వృక్షమందో

ప్రవేశింపవచ్చును. లేదా సూర్యాదిగోళములందు చేర
వచ్చును

ఈ రీతిగ ప్రపంచమున అనవరతము గొప్ప పరి
ణామము జరుగుచున్నది. కాని స్థూలదృష్టిచే జగత్తు స్థిర
ముగా నున్నట్లే తోచుచున్నది. మన దేహమందలి పృథ్వీం
శమునకును, బాహ్యమందలి పృథ్వీంశమునకును ఏ భేద
మున్ను లేదు. అట్లే జలాన్ని వాయుశాశములనుగూర్చియు
నెఱుంగవలెను కాబట్టి మన స్థూల దేహము సమస్త స్థూల
దేహము (విరాట్) యొక్క అంశమే యగును. విరాట్
శాగరమున మన స్థూల దేహ మొక తరంగమువంటిది. అనగా
మనుష్య పశు పక్షి క్రిమికీటాదుల శరీరములన్నియు ఆ విరా
డ్దేహమను సముద్రమున వివిధతరంగములని భావము కావున
బాస్తవముగ జూచిన మనుష్య దేహమునకును, జంతు దేహ
మునకును, కీటక దేహమునకును ఏమియు భేదములేదు.

అదేరీతిగ వ్యష్టిమనస్సు, సమష్టిమనస్సు (హిరణ్య
గర్భుడు) యొక్క ఒక భాగము కాబట్టి మన మనస్సు, జంతు
పులకునస్సు అన్నియు ఒకే అపంచీకృత భూతసముదాయ
మందలి వివిధభాగములై యున్నవి. ఇపుడు వ్యష్టిని సమ
ష్టియందైక్యపఱచి, అనగా స్థూలశరీరమును విరాడ్దేహము
(విశ్వము)నందును, వ్యష్టి మనస్సును సమష్టి మనస్సు
నందును భావనచే లయ మొనర్చి వ్యష్టిసమష్టులకు సాక్షియై
విలగిల్లు స్వస్వరూపాత్మసితీయందు నెలకొనియుండుటను
లెస్సగ అభ్యసించవలెను. అత్రుతీ కష్టపరంపరలన్నియు

పటాపంచలైపోగలవు, సంసారదుఃఖదావానలము పరిపూర్ణముగ శమించిపోగలదు, ఆత్మార్థక భవదుఃఖోపశమనమునకు ఆత్మతత్త్వవిచారణయే ఏకైకమార్గము, కాబట్టి ముముక్షువు లెల్లగు అహర్నిశము తత్త్వవిచారణ గావించుచు నిత్యమై, శుద్ధమై, ముక్తమైనట్టి పరంజ్యోతియగు ఆత్మస్వరూపమును చక్కగ అవగాహన మొనర్చుకొని అట్టి పరతత్త్వమున, స్వస్వరూపమున భాగుగ నిలుకడగలిగి పరమానందమును బడయవలయును.

చంద్రకళలు వృద్ధిచొంది వృద్ధిచొంది పౌర్ణమినాడు మరాకాష్ఠాస్థితి నందుకొనునట్లు, ఈ ప్రకారముగ మానవుడు తన జీవితకాలమున స్వప్రయత్నముచే విశాసమొంది విశాసమొంది తుట్టతుపకు దేవుడుగా మారిపోవును, మానవుడు ఏనాటికైనను పూర్ణతత్త్వమును బొందియే తీరవలెను, మానవుడు మాధవుడు కాగలడా యను సంశయము జనులలో పెక్కురికి గలదు ఆ సంశయమును మహర్షులు తమ జీవిత దిగ్దర్శనముచే పటాపంచలు చేసివైచిరి, అనవరత పురుషప్రయత్నముచే, సంతతాభ్యాసముచే, గొప్ప పట్టుదలచే మానవుడు తన జీవితలక్ష్యమును తృప్తిలో సాధించివేయగలడు, అకుంతితదీక్షతో సాధన నుపక్రమించినచో అదిరకాలములో యతడు గమ్యము చేరగలడు.

వియ్యపుగింజపై పొట్టు (ఊక) ఉన్నంతవఱకు అది వంటకు ఉపయోగపడదు, రోటిలోవేసి దించుట అనుక్రమముచే ఆ పొట్టు లొలగిపోవ ఉపయోగార్హమగును, అట్లే

జీవుడు అజ్ఞానమును ఆవరణచే గప్పబడియున్నంతవఱకు తనకు గాని, ఇతరులకుగాని ఉపయోగపడడు. పుణ్యశార్యచరణ, ధ్యానము, ఇంద్రియనిగ్రహము, మనస్సంయమము, ఆత్మ విచారణ మొదలగు పరమార్థక్రియలచే అజ్ఞానరూపమగు ఆవరణ తొలగిపోవ, జీవుడు అత్యంతనిర్మలముడై తాను తరించి ఇతరులనుగూడ తరింప జేయుచుండును. మఱియు బియ్యపు గింజపై పొట్టు ఉన్నంతవఱకు అది (నేలలో పెట్టినచో) మొలకెత్తుచునే యుండును. అట్లే అజ్ఞానము, అవిద్యను ఆవరణ యున్నంతవఱకు జీవుడు జన్మపరంపరను బొందుచునే యుండును. దానినెఱువను తెగ్రుంచుచివేయటకు మరుజుడు విశ్వప్రయత్నము గావించవలయును అది యున్నంతవఱకు జీవునకు చేటులేప్పదు. కనుక నే మహనీయులు అట్టి అవిద్యను త్రొంచివేయువఱకు ఏమాత్రము విశ్రమించలేదు. తుదకు తమ లక్ష్యమును సాధించివైచిరి. ప్రతిజీవియు దుఃఖఃపిత స్థితి చేరుకొనగలడు నిర్వాణమును పరమానందస్థితి అందరి యొక్కయు జన్మహక్కు. దానిని ఈ జన్మయందే సాధించవచ్చును మహద్గుణయొక్క ఈ దివ్యరంజితమును అలగింపుడు—

“ఓ జీవులారా! ప్రయత్నశీలురు కండు! పవిత్రమగు ఈ మానవజన్మ అంతముకాక పూర్వమే లక్ష్యమగు నిర్వాణమును సాధించివేయుడు! సోమరితనమునకు తిలాంజలి యొసంగుడు! పురుషప్రయత్నమును జేబట్టుడు! పట్టుదలతో సాధించుడు! మీరు తప్పక గమ్యస్థానమును జేరగలరు!

పాపకార్యములను చేయకుడు ! పుణ్యకార్యములను, ధర్మకార్యములను ఆత్మోన్నతికి హేతుభూతములగు పవిత్రకార్యములను విరివిగ జేయుడు ! చక్కటి శీలమును అభివృద్ధి జేసికొనుడు ! పుట్టినది భోగము అనుభవించుటకుగాదు ఇంతవఱకెన్నియో జన్మలనుభవించినది చాలదా ? ఇక యోగమునకై మఱులుడు ! మనస్సును, ఇంద్రియములను నిగ్రహించుడు భోగవిలాసములనుండి మనస్సును మఱలించుడు ! మనస్సు నిగ్రహింపబడినచో, ఇంద్రియములు అదుపులోనున్నచో అఖంక్షమైన ఆనందానుభూతి కలుగగలదు ఈ బాహ్యమును ముహూర్తానికిని సమ్ముడు ! ఆత్మవిశ్వాసము గలిగియుండుడు ! మిమ్ములను మీరే యద్ధించుకొనుడు ! పెద్దలయెడల, నద్దరువులయెడల వినయవిధేయతలు గలిగియుండుడు. పరప్రాణికి మేలుచేయుడు ఎవరికిని అపకారము చేయకుడు. సర్వభూతదయ, అహింస, సత్యము మొదలగు ఉదాత్తధర్మములను కార్యనిర్వృత మొనర్చుడు. శాశ్వతభృంతర శుచిత్వమును అలవాటుచేసికొనుడు మిక్కుటమగు ఓర్పుగల్గి ధర్మములన్నిటిని క్రమక్రమముగ సాధించివేయుడు. అట్లు సాధించనిచో జీవితము నిరుపయోగమైపోవును. కావున బాగరూకులై యుండుడు !”

‘ ఇదియే మహర్షులు జనులకు గావించు మహోపదేశము. మనజుని శీలనిర్మాణము మోక్షరూపలక్ష్యమును సాధించుటయందు అతిముఖ్యమైనది. శీలము సరిగా లేనిచో, సాధనచతుష్టయ సంపత్తి చక్కగ చేకూరనిచో జ్ఞానబీజము

లాతనియం దెట్లంతురించగలవు? కనుక నీ గీతయందును శ్రీ
కృష్ణభగవానుడు జనుల శీలనిర్మాణ విషయములో అతిభాగ
యాకత వహించి అనేక సుగుణములను పొందుపఱచెను.

అగాధమగు ప్రేమ, విశాలమగు హృదయము ప్రతి
వారును కలిగియుండవలెను. ప్రేమ బంధువర్గమునకే పరి
మితముగాక, మానవజాతివఱకే హద్దులు నిర్మించుకొనక,
శరాశర ప్రాణికోట్లయందును విస్తరించవలెను. ప్రేమప్రవా
హము పరిధులు తెంచుకొని పరస్పరప్రేమకు బదులు
దేరి విశాలప్రపంచమునంతను ఒక్కమృదీ కాగలిచుకొన
వలెను, జంతుజాలముయెడల, కృమికీటకాదుల యెడలగూడ
ప్రేమ, దయ, కరుణ విస్తరించవలెను. 'హృదయైశా
ల్యము' గలిగి యుండవలెను.

సామాన్య మానవుడు ఈ ప్రకారముగు తన ప్రయ
త్నాతిశయముచే, తీవ్ర అధ్యవసాయముచే, అకుంఠితదీక్షచే
సాక్షాత్ భగవానుడు కాగల్గును ప్రతి జీవీయు తన సత్త్వ
యత్నములచే మహాన్నత ఆధ్యాత్మిక శిఖరముల సధిరో
హించగలడు. కావున మహాత్ముల జీవితముల నాదర్శముగ
గైకొని, వారి యడుగుజాడల నడచుచు వారు కావించిన
ధర్మోపదేశములను, అమూల్యబోధనలను జనులు కార్యా
న్విత మొనర్చుకొనుచుండవలెను ప్రతిదినంబుమగు విశ్వమును
బట్టి ప్రేలాడక, దృశ్యమువైపునకే అనూర్నితములు పరు
గిడక, దృశ్యోన్మహాపముగు చిన్మయపరమాత్మనుగూర్చి నదా
విచారణ నలుపుచుండవలయును.

ఏలయనిన విశ్వముకంటె విశ్వేశుడు గొప్పవాడు ముక్కుపుడకను లావణ్యముగ తయారుచేసిన స్వర్ణకారుని కంటె దాని కాధారభూతమగు ముక్కును తయారుచేసిన దేవుడు ఇంకను గొప్పవాడు. విశ్వపరిశోధనకంటె విశ్వేశుని గూర్చిన పరిశోధన మహత్తరమైనది. ఆపశ్యకమైనది. ఆనందమొసంగునది. విశ్వము ప్రకటించుము. భగవంతుడు బింబము ప్రతిబింబము యిచ్చితిమై, అస్థిరమై, కాలమునకు అధీనమై యుండును బింబము కాశ్వతమై, స్థిరమై, దేశ కాలాదులకు వశముకాకయుండును. కావున విజ్ఞాదగువాడు బింబభూతుడగు పరమాత్మను ఆశ్రయించి దుఃఖరహితుడై, జననమరణరూప శృంఖలములనుండి విముక్తిని బడయవలయును. నామరూప ప్రపంచమును బట్టుకొనియే నిరంతరము కాలము గడుపరాదు.

అంత్యకాలమున జీవుని రక్షించున దేదియో ముందు గనే యోచనచేసి దాని విషయమై తగుజాగ్రత్తలు గైకొనవలెను. 'నహిసహిరక్షతి' అని శ్రీ శంకరులు ఉద్ఘాటించినట్లు ప్రాపంచిక విద్యావైదుష్యముగాని, అధికార కీర్తిప్రతిష్ఠలుగాని, సంపదలుగాని యమకాధనుండి జీవుని తప్పించజాలవు. 'భజగోవిందమ్' అనునది ఒకటియే శరణ్యము. కావున గోవిందుని ఎంత శీఘ్రముగ భజించిన అంత శ్రేయమును మనుజుడు పడయగలడు. ఆత్మవిజ్ఞానమును ఎంత త్వరితముగ పొందిన అంత కృతకృత్యుడు కాగలడు. తా నెవరో, ఈ జగత్తు ఎట్టిదో, బంధవిముక్తికి మార్గ

మేదియో పెద్దలవలన, శాస్త్రమువలన గ్రహించి సత్య స్వరూపమైన తన ఆత్మయందు నిలుకడకలిగి జీవితలక్ష్యమును సాధించివేయవలెను. ఈపని ఎంత శీఘ్రముగ నెరవేర్చు బడిన అంత మంచిది. ఆత్మానుభూతి విషయమందు ఏమాత్రము జాగుచేయరాదు. జీవితము అనేక ఆటంకములతోను, ప్రమాదములతోను, ప్రతిబంధములతోను గూడియున్నది. ఇట్టి పరిస్థితులందు విజ్ఞానగువాడు గొప్పపట్టుదలతో గూడి, ఎన్ని అవాంతరములు వచ్చినను లెక్కనేయక, అత్యసాక్షాత్కారరూపలక్ష్యమును ఈ జీవితమందే త్వరితముగ సాధించివేయవలెను.

జనులు తమ దృష్టిని యావత్తు బాహ్యవస్తుపరిశోధన మందే నిమగ్న మొనర్చుచున్నారు కాని అభ్యంతరవిచారణ యందుకాదు వారు విశ్వమును శోధించుచున్నారే కాని హృదయమును సంశోధించుటలేదు బాహ్యమున లక్షల కొలది మైళ్లు ప్రయాణము నలుపుచున్నారే కాని అంతర్ముఖముగ ఒక్క అంగుళమైనను పోవుటలేదు. శాంతి తనయందే కలదు కాని బాహ్యమున కాదను సత్యమును మనుజు డెంత శీఘ్రముగ గ్రహింపగల్గిన అంత ధన్యుడు కాగలడు. తన స్వరూపమునుగూర్చి, తన చిత్తమందలి గుణదోషములను గూర్చి, మనస్సున దాగియున్న బహుజన్మార్జిత సంస్కారములనుగూర్చి బాగుగ విచారణనల్పి దోషభూయిష్టమగు దానిని తొలగించివేయవలయును. దీనినే ఆత్మపరిశోధన (Self-introspection) అందురు.

దీపపు చిమ్మిని ప్రతిదినము తుడుచుచుండినచో ఎట్లు శుద్ధముగా నుండునో, రాగిపాత్రను ప్రతిరోజు తోముచుండినచో ఎట్లు నిర్మలముగా నుండునో, అట్లే ప్రతిదినము ఆత్మపరిశోధన చేసికొనుచుండినచో జీవునియందిక మాలిన్యము ప్రవేశించుటకు అవకాశముండదు. ఆత్మపరిశోధనచే అసురసంస్కారములను పారగ్రోలుటకు, దైవసంస్కారములను రాబట్టుకొనుటకు చక్కని అవకాశ మేర్పడిగలదు. ఇంటిలో దొంగలు ప్రవేశించి దొరలవలె మెలగుచున్నారు. ఆ దొరలను దొంగలని గ్రహించుటలోనే ఉన్నది మానవుని విజ్ఞత. ఏక్షణమందు వారు దొంగలుగ ఎలుగబడుదురో, ఏక్షణమందే వారు పలాయనము చిత్తగించుదురు. కామక్రోధాద్యసురవృత్తులన్నియు ఈ రీతిగనే బహుకాలము నుండియు జీవునియందు తిష్ఠవేసికొనియున్నవి. ముముక్షువగువాడు ఆత్మపరిశోధనచే ఆ దుర్వృత్తులను చెండాడి హృదయమును నిష్కలంబక మొనర్చుకొనవలెను. ఈ ప్రకారముగ ఆవరణము తొలగినపుడు మలవిక్షేపములు అంతరించినపుడు ఆత్మయొక్క అనుభూతి ప్రత్యక్షముగ సంభవించగలదు. అదియే మోక్షస్థితి. కావున అట్టి మహోన్నత లక్ష్యసాధనకై జీవుడు అనవరతము యత్నించుచు, తన హృదయమును నిరంతరము పరిశోధించుకొనుచు, దుర్వృత్తులకు, దృశ్యవ్యామోహమునకు కించిలైనను అవకాశ మొసంగక, సదా ఆత్మపరిశోధన మొనర్చుకొనుచు బహుజాగరూకుడై వర్తించవలెను.

‘నాస్తి జాగరతో భయమ్’ అని శాస్త్రము లద్వోపిందిన చందమున వివేకదీపమును చేతగైకొని అజ్ఞానాంధకారమును పటాపంచలు చేయుచునుండువానినిక సాంసారికదుఃఖము లేవియు బాధించ నేరవు. జన్మార్జితవాసనాబలముచే ఇంద్రియము లెపుడెపుడు డెలరేగునో, మాయాప్రవాహమువైపునకు ఈడ్చదొడగునో, అప్పుడెపుడు ‘మాన్యాత్ వివేకదండేన’ అని వసిష్ఠు లానతిచ్చినట్లు వివేకమునుఁజ్ఞచే వానిని కొట్టి వశపఱచుకొనవలెను. అనగా ఆత్మిపరిశోధనమొనర్చుకొని తత్త్వజ్ఞానముయొక్క సహాయముచే వైరాగ్యమును బడసి ఇంద్రియాదులను స్వాధీనము చేసికొనవలెను.

శస్త్రం కోఁహం తథ ఆయాతః

కామే బధనీ కోమే శాతః

ఇతి పరిభాషయ నిజసంసారం

సర్వం త్యక్త్వా స్వప్నవిచారమ్

‘నీ వెవడవు? నే నెవరు? మన మొక్కడనుం? వచ్చి శాము! నాతిల్లి యెవరు? నాతండ్రి యెవరు? ఈ ప్రకారముగ ఆలోచించి స్వప్నప్రాయమగు ఈ దృశ్యవర్ణముపై మమత్వమును త్యజించుడు’ అని మహనీయులు పలుకుచున్నారు. శాస్త్రములున్ను అట్లే ఆదేశించుచున్నవి. తా నెవరో చక్కగ విచారించి తాను పంచకోశములకు సాక్షియై విరాజిల్లు శాశ్వత ఆత్మయేకాని సర్వరజేహాది దృశ్యరూపము కాదని నిశ్చయించి అట్టి ఆత్మయందే సదా నిలుకడ కలిగి యుండులాగున చూడవలెను. తాను బడవస్తువు కాదనియు

త్రికాలములందును నిర్వికారమై వెలయు చైతన్యమే యనియు నిరంతరము భావించుచుండవలెను ఇట్టి పరమార్థ యత్నముచే అచిరకాలములో జీవునియందు అపూర్వముగు ఖవిత్రత ఊగియించగలదు. పుటముచే మట్టము బంగారు మేలిమి బంగారముగ మారునట్లు, సామాన్యుడగు జీవుడు ఆత్మపరిశోధన చేతను, ఆత్మవిగాఢతచేతను సాత్వాత్ శివుడుగ మారిపోగలడు నరుడు నారాయణరూపుడై చెన్నొందగలడు. బద్ధుడు ముక్తుడై విలసిల్లగలడు స్వాస్థ్యరూపసింహము చిత్తరూపశృంఖలములను విచ్ఛిన్నమొనర్చివేసి బహుకాల బంధమునుండి తప్పించుకొని, మృత్యుసంసారసాగరమునుండి బయటపడను. అట్టి స్వారాజ్యస్థితి యత్నశీలునకే లభ్య మగునుగాని ఏ సాధనయు చేయని సోమరికి కాదు

కాబట్టి మానవజ్ఞుని గొప్ప నదవకాశము లభించి, శాస్త్రోబ్ధనసాంగత్యమును దివ్యోపధము సంప్రాప్తమైన ఈ తరుణముననే జనులు ఆత్మతత్వవిచారిణులచే తమ భవ రోగములను బాపుకొని నిత్యశాంతిని అనుభవించవలెను. ప్రాపంచికదృష్టిని త్యజించి ఆత్మదృష్టిని, దైవదృష్టిని శీఘ్రముగ అలవడుచుకొనవలెను

సమ్యక్ - దృష్టి

జనులలో కొందరికి దేహదృష్టి, కొందరికి మనోదృష్టి, కొందరికి ఆత్మదృష్టి యుండును. దేహదృష్టి గలవారు అధములు, ఒక ప్రాణిని చూచినపుడు ఆ ప్రాణియొక్క దేహ

సౌందర్యమును, పరిమాణమును, రూపురేఖలను మాత్రము
చారు చూచుచుండురు. మనోద్వృష్టి గలవారు మధ్యములు.
వీరు ప్రాణియొక్క మనోభావములను, పాండిత్యగరిమను
చూచుచుండురు. ఇక ఆత్మద్వృష్టిగలవారు ఉత్తములు. వీరు
ఏ ప్రాణిని చూచినను లోనిఆత్మనే వీక్షించుచుండురు.
ఇదియే సుదర్శనము దేహములు, ముసుగులు వేటువేటుగా
నున్నను, పరిణామము నొందుచున్నను సర్వజీవులకును ఆత్మ
యొకటియే కావున ఆత్మద్వృష్టిగల అట్టి ఉత్తములు సమస్త
ప్రాణికోట్లయందును సమభావము గలిగియుండురు. సర్వల
యెడల ప్రేమను, దయను వర్షించుచుండురు. విద్యావినయ
సంపన్నుడగు బ్రాహ్మణునియందును, గోవునందును ఏనుగు
నందును, కిక్కయందును, కుక్కవాంసము వంతునిను
చండాలునియందును సమదృష్టి కలవారే పండితులని గీతా
చార్యుడు పేర్కొనియున్నాడు అదియే సమ్యక్ దర్శనము.
సు-దర్శనము, అట్టి సుదర్శనముచు, సమ్యక్ దృష్టిల కలిగి
యుండుటయే మానవుని లక్ష్యము

విష్ణువు సుదర్శనచక్రమును ధరించియుండునని చెప్పు
దురు. ఆ చక్రమునకు ముల్లోకములందును ఏదియు అడ్డు
రాదు. ఒక వేళ అడ్డువచ్చినను నిలువనేరదు. అట్లే సుదర్శ
నము గలిగియుండువాడు అనగా సమ్యక్ దృష్టి, జ్ఞానసృష్టి,
ఆత్మద్వృష్టి, సర్వాత్మభావముగలవాడు అవిద్యసంలెను పటా
పంచలుచేసి, తమస్సును, అజ్ఞానమును 'విధ్వంసమొనర్చి
సర్వత్ర పరమాత్మనే వీక్షించుచు, ఆధ్యాత్మిక విషయదుండు

ధిని మ్రోగించుచు బ్రహ్మానందయుతుడై మెలగుచుండును. జెయ్యేల, సుదర్శనము (సమ్యక్-దృష్టి) గలవాడు సుదర్శన ధారియే (సాక్షాత్ విష్ణువే) అయి చెన్నొందుచుండును.

శాబ్దాబ్ధి ప్రయత్నాతిశయముచే, అభ్యాసప్రాబల్యముచే మనజాడు తన జీవితమందే దైవదృష్టిని సమ్యక్-దృష్టిని, సుదర్శనమును చక్కగ పెంపొందింపజేసికొనవలెను. నామరూపములను విధ్యగను, అధిష్ఠానమగు ఆత్మను సత్యముగను వీక్షించవలెను. దృశ్యము లేనిదనియు, వీనాటికైన మరుగైపోవుననియు భావించి భోగిలాలగను పరిత్యజించి, విషయములయెడల విరక్తికలిగి ఆత్మోన్ముఖుడు కావలయును శాఖ్యాదృష్టిని తగ్గించుకొనుచు అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధిపఱచుకొనుచు నుండవలెను.

‘ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్’ అను గీతావాక్యరూప మహామంత్రమును సదా జపించుచు, బయటకు పరుగెత్తుకొని పోవుచుండు మనస్సును విచారణాబలముచే లోనికి తీసుకొనివచ్చి ఆత్మయందు స్థాపించి పునః విషయములపై దూకకుండ చేయవలెను దేహాది దృశ్య వస్తువులందుగల జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధిరూప దుఃఖములను పడే పడే చింతన జేయుచు, అట్టి దోషానుదర్శనముచే వైరాగ్యమును బలపఱచుకొనుచుండవలెను. అట్లే ఆశ్చర్యముకాక శాశ్వతత్వ, ఆనందరూపత్వములనుగూడ లెప్పుగ భావించుచుండవలెను ఈ రెండియుక్క అభ్యాసముచే, అనగా దృశ్యముయొక్క అల్పత్వమును చింతన

జేయుటచేతను, దృక్స్వరూపమగు ఆత్మయొక్క గాంభీర్యమును భావనయొనర్చుటచేతను సమ్యక్ - దృష్టి లెస్సగ చేకూరి 'బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి' అనునట్లు సాధకడు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మస్వరూపుడై విలసిల్లును కాబట్టి జనులు తమ ప్రయత్నాతిశయముచే ఆత్మదృష్టిని చక్కగ బలపరచుకొని, సుదర్శనయుతులై, విష్ణువుయొక్క సుదర్శనము కూడి ప్రపంచములో ఎదుగులేనివారై, ప్రశాంత హృదయులై సర్వత్ర బ్రహ్మమునే వీక్షించుచు జీవితమును దైవమయముగ నొనర్చుకొనవలెను.

ఈ ప్రకారముగ ఆత్మదృష్టి బడయుటకై తీవ్రతర యత్నము నలుపుచు మనుజుడు దేహభిమానమును పూర్తిగ తొలగించుకొనవలెను. తాను జడమైన దేహము కాదనియు, నిత్యశుద్ధ బుద్ధము కై ఆత్మస్వరూపమేయని అహర్నిశము భావించుచుండవలెను. ఆత్మ సత్యవస్తువు దేహము కల్పితవస్తువు. సత్యవస్తువునకు ఉన్న విలువ కల్పితవస్తువునకు లేదు.

మనుష్యునకు ఉన్న విలువ మనుష్యుని నీడకు లేదు. బింబమునకు ఉన్న విలువ ప్రతిబింబమునకు లేదు. అట్లే ఆత్మకున్న విలువ దేహమునకు లేదు. దేహము తుణకాలము ఉండిపోవునది. అట్టి మూడున్నర మూర్ల దేహమునుధరించి జగన్నాటకమాడి మరల తెర వెనుకకు పోవువాడు, కర్మ బంధమున తగుల్కొనియున్నవాడు. అల్పకీర్తి గలవాడు అగు జీవుడు అజ్ఞానవశమున తన్ను మించినవాడు లేదని

మిడిసిరడుచుండును. అధికార గర్వముచే ధనమదముచే, సౌందర్యమదముచే, దేహాభిమానముచే సాంశ్రిత్యనిర్వముచే ఎదుటివానిని లెక్కపేయక తన్ను మించినవాడు త్రిభువనము లందు లేడని ప్రవర్తించుచుండును

దీనికి కారణము పెద్దల సాంగత్యము లేకుండుటయే. చక్కని శాస్త్రపరిజ్ఞానము కొఱతపడుటయే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి లేకపోవుటయే.

సత్యము నెఱుంగనంతవఱకే మనుజునకు తన అల్ప శక్తులను గూర్చిన గర్వ ముదయించుచుండును. సమ్యక్-జ్ఞాన ముదయించినచో, దేహముయొక్క సత్వరత్వమును గూర్చిన పరిజ్ఞానము కలిగినచో, ఇక అభిమానము, గర్వము, మదము మున్నగునవి పెంటగే కాలికి బుద్ధి చెప్ప గలవు కావున జీవుని గర్వభంగమునకు సమ్యక్జ్ఞానమే ముఖ్య పేతువై యున్నది అట్టి జ్ఞానమేదియో తెలిసి కొందఱు —

‘జ్ఞానం సమ్యగ్ వేక్షణం’—అను ఉపనిషద్వాక్యము సమ్యక్ దృష్టియే జ్ఞానమని నిర్వచించుచున్నది అనగా ఉన్నదానిని ఉన్నట్లుగను, లేనిదానిని లేనట్లుగను చూచుటయే జ్ఞాన మనబడును. ఆస్మి సత్యము, దేహాది నామ రూపములు అసత్యములు—అని యెఱుంగుటయే జ్ఞానము. ఇట్టి సమ్యక్-జ్ఞానమువలన పరమాత్మ యెడల భక్తి, జగత్తుపై విరక్తి సహజముగనే కలుగుచుండును. అట్టి

జ్ఞానము శోగానికి 'ఉద్ధృష్టమూలం అధఃకౌఖం' అనునట్లు అంతయు తల్లకి గులుగనే గోచరించుచుండును. ఉన్నది లేనిదిగను, లేనిది ఉన్నట్లుగను గన్పట్టును. త్రికాలములందు సత్వమై, తనక్రింద, తనపైన, తనవక్కల, తనలోపల అంతటను క్యాపించియున్న దైవమును, ఆత్మను గుర్తించు గతి, తాను ధరించిన బుట్టబొమ్మను (దేశమును) మాత్రము సత్వమని తలంచి దాని సౌందర్యము, దాని అంశము, దాని చందము చూచి కులుకుచుండును ఎంతవెట్టి! శోషో మాషో కాటికి చేరి పదికట్టలలో ఒక కట్టగా రూపొందు తన పాంచభౌతిక కాయముపై ఏ మమత్వము, ఏ ఆభిమానము, ఏ అహంభావము జీవునకు కలదో అదియే ఆతని పతనము నకు మూలకారణ మగుచున్నది. ఆ ప్రీతి, ఆ ఆరక్తి, ఆ అభిమానము తన ఆత్మపై నున్నచో మనుజుడు ఏనాడో మోక్షము పొందియుండెడివాడు.

అయితే బహుకాలమునుండి జీవుని హృదయమందు రూఢిపడియున్న ఈ దేశభిమానము తజ్జనితమగు గర్వాది కము తొలగుట ఎల్లవి గాఢముగ జతించియున్న ఈ దుర్వాకుల నెడలిపోవు మార్గమేది? విచారణ చేయవలెను. విచారణచేతనే హ్రస్వదృష్టి అంతరించగలదు 'ఈ అసంతమగు విశ్వములో నేనెంతి, నా దేశమేత, నా ఊరేత, నా పరిజనమెంత?' అని మరల మరల చింతన చేయవలెను. ఇట్టి విచారణయందు ఈ క్రింది అంశములు చక్కగ ఉపకరించగలవు. —

రైలుబండియొక్క వేగము 1 గంటకు దాదాపు 60 మైళ్లు, విమానముయొక్క వేగము 1 గంటకు దాదాపు 500 మైళ్లు, కాంతియొక్క వేగము 1 గంటకు దాదాపు 67 కోట్ల మైళ్లు

ఒక సంవత్సర కాలమునకు కాంతి (Light) ఎంత దూరము ప్రయాణము చేయునో దానిని కాంతి సంవత్సరము (Light year) అందురు. అనగా ఒక కాంతి సంవత్సరము నకు 5865696100010 మైళ్లు (అనగా దాదాపు 6 లక్షల కోట్ల మైళ్లు), ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులు ఆకాశముపై గల అగణిత నక్షత్రరాసులయొక్క దూరమును ఈ కాంతిసంవత్సరమును అనుగుణ్యముగా కొలిచెదరు. మనకు అతिसమీపమున గల నక్షత్రముయొక్క దూరము 4 కాంతి సంవత్సరములు అనగా 4×5865696100010 మైళ్లు (అనగా దాదాపు 23 లక్షల కోట్ల మైళ్లు) ఆకాశమున ముగ్గుతో అలికినట్లు కానిపించు పాలపుంతలో ఎన్నికోట్ల నక్షత్రములు కలవో చెప్పలేముగాదు. మన సూర్యుడున్న ఒక నక్షత్రమే, అయితే అతिसమీపమున నుండుటచేత తేజోవంతముగ గన్పట్టుచున్నాడు. భూమినుండి సూర్యుని దూరము దాదాపు 9 కోట్ల మైళ్లు, మన సూర్యుని చుట్టు, ఒక్కొక్క నక్షత్రము చుట్టు ఎన్నెన్ని గ్రహములు తిరుగుచున్నవో! దానిలో మనవలెనే ఎన్నెన్ని జీవరాసులున్నవో! ఒక పర్యాయము రాత్రికాలమున ఆకాశమును పరికించినచో, కోటానుకోట్ల మైళ్లు దూరమున ప్రకాశముగ పరిభ్రమించుచున్న ఆ తేజోరాసులను వీక్షించినచో, ఆ యా గ్రహ

తా రామండలమును గూర్చి ఊహించినచో, అనంతవిశ్వము యొక్క గాంభీర్యము, భగవానునియొక్క సర్వజ్ఞత, సర్వ శక్తిమత్వములు దృష్టోపరములు కాగలవు, అపుడే గర్వము పలాయనమై దైవభక్తి ఉపయించగలదు.

మానవుడు అపుడప్పుడు ఈ అనంతబ్రహ్మాంగ మహారమును గూర్చి విచారించుచు తనలో తా నిట్లు వివర్ణించుకొనవలెను—'ఈ అనంతాకాశములో మన సూర్యుడెంత! సూర్యుడు వెంట నలుసువలె గోచరించు ఈ భూమి యెంత! భూగోళములో ఆసియా ఖండములో భారతదేశమెంత! భారతదేశములో ఆంధ్రప్రాంతమెంత! ఆంధ్రప్రాంతములో నా జిల్లా ఎంత! నా జిల్లాలో నా ఊరెంత! నా ఊరిలో నా గొల్లెల! నా యింటిలో నే నెంత!'—అని ఈ ప్రకారముగ ఆలోచించినచో ఇక గర్వమునకు, అహంకారమునకు చోట లేకుండును. ఇట్టి విషయములు యోచింపని కారణము చేతనే అల్పుడగు జీవునియందు దర్పము ప్రవేశించుచున్నది. మఱియు నాస్తికుడై సర్వజ్ఞుడగు పరమాత్మను విస్మరించుచుండుటయు సంభవించుచున్నది అనంత విశ్వమందేవోలనో మూలపడియుండు జానెడు జీవుడు, రేపా మూపో నామరూపములు లేకుండ అదృశ్యమైపోవు దేహముగల ఈ యాణిజీవి, కాళ్ళకుడై సర్వజ్ఞుడై, బ్రహ్మాండవ్యాపకుడైనట్టి పరమాత్మను విస్మరించి దర్పముతో వ్యవహరించుట చాల తోచనీయము. ఇట్టి అహంకారము ఎంత శీఘ్రముగ విలయమైపోయిన అంత శ్రేయస్కరము.

కావున, విజ్ఞానగువాడు సత్త్వగుణులైన ఉపాధి యొక్క భుసతను గూర్చి చింతింపక శాశ్వతమగు తన హృదయస్థ ఆత్మను గూర్చియే వర్ణనోచించుకొనుచు, గర్వాదులను వీడి భగవద్భక్తియుక్తుడై, సర్వేశ్వరునియొక్క అపారకృపకు పాత్రుడై ఆత్మానంద మనుభవించులెను. దేహభిమానమును పూర్తిగ విడిచివేయును. దేహముపై మమత్వమును తొలగించుకొనవలెను. వాస్తవముగ ఈ దేహమునకు తనకు ఏమాత్రము సంబంధము లేదు. దేహము ఋడమైనది. పంచభూతాత్మకమైనది.

దేహము - దేహి

ఈ దేహము ఎవరిది? అని భాగవతమునందు ఒక ప్రశ్న లేవకీయబడినది.

దేహః కిమన్నదాతుః స్వం నిషేష్టర్యాతురేవ చ

మాతుః పితర్యా బలిసః క్రతురగ్నేః కునోఽపి వా, 1

ఏవం సాధారణం దేహమత్యక్త ప్రభవాప్యయమ్

కో విద్వానాత్మసాత్ కృత్వా మాన్తి బహుశ్చ కేఽసతః, 2

(భాగవతము 10.10.11,12)

ఈ దేహము ఎవరిది?

అన్నముపెట్టి పోషించువానిదా? పుట్టించిన తండ్రీదా? తోమ్మిది నెలలు మోసిన తల్లిదా? తల్లిని కనిపట్టి తాతదా? దీనిచేత పనిచేయుచు బలవంతునిదా? శ్మశానములో దీనిని కాల్చినేయు ఆగ్నిదా? రుద్ర భూమియందు దీనిని తొలికి

తొడిగి తినివేయు కుక్కలదా? అని భాగవతకారుడు నిలదీసి ప్రశ్నించెను భాగవతము దశమస్కంధములో నారదుడు నలకూబర, మణిగ్రీవులను దేవపుత్రులకు కావించిన హితోపదేశ సంవర్ధమున ఈ ప్రశ్న కావించబడెను ఆ ప్రశ్నకు నారదులే ఈ ప్రకారముగ సమాధానము ఒకరినొకరిని—

‘నాయనలారా! ఈ దేహము ఎవరిదీ కాదు. ఇది యొక సామాన్యమైన జడవస్తువు. మృత్తికానిర్మితమగు ఘృమునంటిది. ప్రకృతినుండి పుట్టి ప్రకృతిలో లయమై పోవుచున్నది. ఇట్టి అప్పవస్తువును ‘నేను’ అని తలంచి ఇతరులకు కీడు చేయదలంచువారు ఎంత అవివేకులు? కావున సత్త్వమై, సాంచభౌతికమైనట్టి ఈ శరీరము తాను కాదనియు, శాశ్వతమగు చిన్మయ ఆత్మయే తాననియు బాగుగ నిశ్చయించుకొని, సర్వప్రాణులు తన స్వరూపమే యని భావించుకొని, ఎవరికిని అపకారము చేయక జీవితమును గడుపవలయును.

మానవునికి కలుగుచున్న దుఃఖముంతటికిని కారణము ఈ దేహభియానమే. దేహముపైనను, దేహమునకు బయట గల పదార్థములపైనను గల మమత్వమే దుఃఖమునకు హేతువు. జీవుడు ఉపాధిని ధరించి లోకమున వ్యవహరించుచున్నప్పటికిని ఆ ఉపాధితోగాని, లోక వ్యవహారములతోగాని సంకములేనివాడై, వానియందు తగుల్కొనక బహుజాగ్రత్తగ వర్తించుచుండవలెను. పంచకోశ వివేకముచేతను, సాంఖ్యవిచారణచేతను ఆత్మస్వరూపుడగు తనయొక్కయు,

అనాత్మస్వరూపమగు ప్రపంచముయొక్కయు యథార్థ స్వరూపము చక్కగ తెలిసికొని, దేహదులతో వాస్తవముగ తనకు ఏమాత్రము సంబంధము లేదని గ్రహించి, నాటకములో దీపము భంగి తాను సర్వసాక్షిగా ఈ జగన్నాటకమును వీక్షించు తటస్థుడే యని గుర్తెరింగి ప్రళాంతముగ జీవితమును గడుపవలెను. శార్యము చేయుచున్నను అక్కార్యము నందు తగుల్కొనకుండుటయే మానవుని విజ్ఞత. దేహము నందున్నను తాను దేహశీతుడని తెలిసికొని దేహమును సాక్షిగా జూడగల్గుటయే మానవుని గొప్పతనము అభ్యాసముచే ఇట్టి స్థితి జనులకు తప్పక ఏర్పడగలగు. ఇట్టి దేహభిమానరాహిత్యముచే జీవుడు అనుభవించు ఆనందము వర్ణనాతీతము. దుఃఖము లవలీకమైనను అత్తటి అతనికి సోకకుండును

యం లభ్యా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః

యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే,

అని గీతాచార్యుడు అట్టి మహాన్నతస్థితినిగూర్చి వర్ణించి యున్నాడు. దేనిని పొందినదో ఇక ఇతరులనుగల లాభము లన్నిటిని అంత గొప్పగా చూడడో, దేనియందు నిలుకడ గలిగియున్నచో ఘోరదుఃఖము వచ్చి నెత్తిన పడినప్పటికి ఏమాత్రము చలించడో అట్టి ఆత్మస్థితి దేహభిమానరహితమనే సిద్ధించగలదుగాని అచ్యుతకు కాదు. తాను జడమైన దేహమని తలంచుకొనుచుండు వాడెవడును అట్టి పవిత్రస్థితిని

లవయజాలడు, సంసారసాగరముయొక్క అవలి యొడ్డును చేరజాలడు.

శరీరపోషణార్థి స్వ ఆత్మానం నివృత్తి

గ్రాహం దారుధియా ధృత్యా సహిం తిత్తుం స గచ్ఛతి.

ఒకానొక యాత్రికుడు పాదచారియై తీర్థయాత్రచేసి కొనుచు పోవుచుండ త్రోవలో ఒక నది అడ్డు వచ్చెనట. ఆ నదు చుమున సూర్యు డస్తాడై గ్రుంకెను చీకటి నలు దెసల వ్యాపించెను. నదియొడ్డున ఒక్కపడవగాని, పడవ నడుపు మనుష్యుడుగాని ఎవరును లేరు. కాని దూరముగ ఒకచోట నదియొడ్డున సల్లటిమొద్దు ఒకటి నడియుండుటను గాంచి అది కొయ్యయని భావించి దానిపై కూర్చొని అతడు నెమ్మదిగ దానిని నీటిలోనికి నెట్టెను, అది కవలిపోవు చుండెను. ఈ ప్రకారముగ అతడు నదీమధ్యభాగమువఱకు రాగా, ఆకాశము మేఘావృతమై మెఱపు మెఱయగా ఆ మెఱపుకాంతిలో ఆ కొయ్యమొద్దును పరికింప అది కొయ్య కాదనియు మొసలియనియు తేలినది. ఇట్టి పరిస్థితియందు ఆ యాత్రికుడు ఆవలియొడ్డుకు చేరగలడా యని (శ్రీ) శంకరాచార్యులవారు ప్రశ్నించుచున్నారు. ఎన్నటికిని చేరలేడు. భయంకరమైన ఆ మొసలి త్రోవలోనే అతనిని కబళించి వైచును, అట్లే 'నేను దేహమును' అనుభావము కలవాడెవడును ఆత్మను దర్శింపలేడు. సంసారసముద్రమును దాటలేడు, దుఃఖజాలమును తొలగించుకొనలేడు.

ఈ శరీరము వాస్తవముగ బ-కమట్టితో చేయబడిన ఒకానొక ఇల్లు. ఇది కొద్దికాలము నివసించుటకొరకు భూదేవినుండి బదులుగ తీసికొనబడినది. తిరిగి ఆ భూదేవికి దీనిని సమర్పించి వేయవలసియున్నది. ఎల్ల కాలము దీనిలో నివసించుటకు అనుమతిలేదు. ఇది సొంత ఇల్లు కాదు. అద్దె కొంప. అద్దె కొంపలలో శాశ్వతనివాసము సాధ్యపడదు. ఏదియో యొక కాలములో లేవవలసినదే. అట్టిచో దానిపై అంత మమత్వమేల? కాగుగ విచారించి చూచినచో దేహముపై గాని, దేహము నాశ్రయించుకొనియుండిన కావ్యావస్తువులపై గాని, బంధ్యాదులందుగాని మమత్వము కేవలము కల్పితమే యని తేలుచున్నది. కాబట్టి అట్టి కల్పితభావములను విస్తరించి తాను జడమైన పదార్థము కాదనియు నిత్య శుద్ధబుద్ధము క్త ఆత్మత్వరూపమే యనియు దృఢముగ నిశ్చయించవలయును. దుఃఖరాహిత్యమునకు, బంధవిముక్తికి ఇది యొకటియే మార్గము.

శాస్త్ర్యః పథా విద్యతేఽయనాయ.

దేహాభిమానమను సాశముచే జీవుడు అనాదికాలము నుండియు ఒడ్డుడై, తత్ఫలితముగ ఈ జననమరణరూప ప్రవాహమందు దిక్కులేక కొట్టుకొని పోవుచున్నాడు. సుకృతవశమున లభించిన ఈ పరమపవిత్ర మానవజన్మయందు ప్రయత్నపూర్వకముగ జ్ఞానమను ఖడ్గమును సంపాదించి 'నేను దేహమును కాదు, దేహసాక్షియగు ఆత్మను' అను వివేకమును లెస్సగ బడసి, దేహాహంభావరూపసాశమును

ఆ భిక్షుము చే ఛేదించివైచి పరమసుఖమును బొందవలయును. తాను బహుస్వరూపుడు కాదనియు, శేవలము చిదాత్మయో యనియు మరల మరల మననము చేయుచుండవలెను.

విదానందరూప శ్చివోఽహం శివోఽహమ్

అని ఎలుగెత్తి పాడుచుండవలెను బన్మాంతరసంస్కారమువలన తాను దేహమనుభావన కలిగినప్పుడెల్ల, తద్విరోధియగు ఆత్మసంస్కారమును మరల మరల తెచ్చుకొనుచు అవివేకమును పారజ్రోలుచుండవలెను.

నాస్తి జాగరతో భయమ్.

జాగ్రతగ నున్నవానికి, వివేకవిషయమున మేలు కొనియున్నవానికి, దుఃఖమును గూర్చిన భయము లవశేషమైనను ఉండనేరదు. కాబట్టి ముముక్షువులగువారు దేహాభిమానమును దరికి జేర్చక, ఆత్మచింతనపరులై, శీవితమును పరమానందమయుగ నొనర్చుకొనవలయును దేహమను రథమందు తాము చిన్మయమూర్తియగు దేహియై విలసిల్లుచున్నట్లు భావించుకొనవలెను.

కొన్ని పెద్దపెద్ద దేవాలయములకు సంబంధించి కొన్ని రథము లుండును. సంపత్సరమున కొకపర్యాయమో, లేక రెండు మూడు పర్యాయములో దేవతామూర్తిని (శిల్పవనిగ్రహమును) రథముపై ఆసీనులుగ జేసి ప్రధానవీధులగుండా ఊరేగించుదురు. మందిరములలో జరుగుచుండు ప్రధాన దైవతైంకర్యములలో ఇది యొకటి. ఆ రథోత్సవ

సమయమున ఊరిలోని పిన్నలు, పెద్దలు అందఱు హస్తాతి శయనుతో భక్తిపూర్వకముగ రథమువెంట పురవీధులలో జనుచు భగవానునకు తమ భక్త్యంజలి ఘటించుచుందురు.

రథోత్సవములో ప్రధానమైనది రథముకాదు, జనము కాదు, లాగువారుకాదు, అలంకరణముకాదు. రథములో నున్న దివ్యమూర్తియే ప్రధానము. ఆమూర్తికొరకు దారి పొడుగునా టెంకాయలు, పండ్లు కానుకలు సమర్పింపబడుచుండును, అదియే ముఖ్యము తక్కినదంతయు గౌణము. కాని రథోత్సవసమయమున జనసామాన్యముయొక్క దృష్టి సాధారణముగ బహిర్ముఖముగనే చనుచుండును. వేడుకలు, అలంకారములు, నృత్యములు-వీనివై నే పారిదృష్టి పొచ్చుగ కేంద్రీకరింపబడుచుండును, ఏ కొలదిమందియో మహనీయులు తమ చిత్తములను ఏకాగ్రపఱచి రథాంతరగత దివ్యమూర్తియొక్క పదకమలములపై దానిని కేంద్రీకరించుదురు. ఇట్టి రథోత్సవములు సంవత్సరమునకు ఎప్పుడో ఒక పర్యాయము మాత్రమే జరుగుచుండును

కాని ఈ ప్రపంచములో ఇాకౌక రథము కలదు దాని ఉత్సవము ప్రతిదినము జరుగుచుండును, అదియే శరీరము. 'శరీరం రథమేవ తు'-అని ఉపనిషత్తు లెప్పుడో ఈ సత్యమును బాహ్యముగ చెప్పివైచినవి. శరీర మొక రథము, బుద్ధి సాధి, ఇంద్రియములు గుఱ్ఱములు, విషయములు దారి, ప్రత్యేగాత్మ యజమాని. ఇట్టి రథములు ఒకటికాదు, రెండు కాదు, వందలు కాదు, వేలు కాదు, నోటానుకోట్లు ప్రతిదినము

లోకమున సంచరించుచున్నవి. ఇంతవఱకు కెన్నియో నిట్టి రథోత్సవములు గడచిపోయినవి, ఇప్పుడు గడచుచున్నవి, ముందు గడవనున్నవి. కాని వీనినిగూర్చి ఎవరైన పట్టించుకొనుచున్నారా? రథిగుడగు ప్రత్యేకాత్మ కెవరైన జోహారు లర్పించుచున్నారా? అతనికి కనీసము రోజున కొకపర్యాయమైనా వందనము సుగుర్పించుచున్నారా? రథము (శరీరము) యొక్క అలంకరణములోనే సమయమంతయు గడచిపోవుచున్నది. ఇక మూర్తిని సేవించున దెప్పుడు? ఈ విషయమై గొప్ప ఆలోచన చేయదగియున్నది.

విజ్ఞానగుహకు ఉపనిషత్ప్రతిపాదితమైన ఈ శరీరరథమునుగూర్చి గీర్ణముగ యోచించి, రథముపై మమకారముంచక, అభిమానమును కలుగజేసికొనక, రథాంతర్గతమగు పరమాత్మజుండే తనదృష్టిని మఱిించి దేహము నడచుచున్నను, కూర్చొనుచున్నను, మాట్లాడుచున్నను, భజించుచున్నను అవిశుద్ధియు ఉపాధిజనిత క్రియ లేయనియు, తాను నిష్క్రియుడై, నిర్మలుడై, సర్వసాక్షియైనట్టి ఆత్మయేయనియు సదా భావించుచుండవలెను. మఱియు ఆ ఉపాధికి సంబంధించిన సుఖదుఃఖములను తనపై ఆరోపించుకొనక నిస్సంగుడై వ్యవహరించవలెను

ఒక్క మానవ దేహమే కాదు, ప్రపంచములోని సమస్త చరాచర దేహములున్న రథములేయని భావించవలెను ఆప్రశరీరము ఒక రథము, కుక్కశరీరము ఒక రథము, వీనుగుశరీరము ఒక రథము, అట్లే చీమ శరీరమున్ను ఒక

రథమే యగును. ఆయా ప్రాణులు కదలుచున్నపుడు రథోత్సవములు జరుగుచున్నట్లు భావనచేయువలెను ఆయా రథములను సందర్శించినపుడు అందున్న రథికుడగు వ్రత్యోగత్మను సందర్శించు విభ్రతను జీవుడు సంపాదించవలెను అప్పుడే సర్వజీవరాసులందును దయ, ప్రేమ, కరుణ మనుజుగాకు కలుగ గలవు. అప్పుడే ద్వేషము, వైరము అంతరించిపోగలవు. సద్గుణపలంబనమున కిదియొక చక్కటి ఉపాయము. లోకములో ప్రాణికోట్ల మాపమున నున్న అగణిత భములందు ఒకే చిదార్థిరూప దివ్యమూర్తి అసీచుడై యుండ, ఇక ఎవరిపై క్రోధము? ఎవరిపై ద్వేషము?

యస్మిన్సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవా భూద్విభావతః

తత్ర తో మోహః కః కోక ఏకత్వమనుపశ్యతః

(ఈశావాస్యోపనిషత్తు)

ఉపనిషత్తులు పనికట్టుకొని ఈ ప్రకారముగ బోధించుచుండ ఇక జనులు 'వాడు వేఱు, వీడు వేఱు' అను భేద దృష్టిని గలిగియుండుట, వైరభావమును ప్రదర్శించుట హాస్యాస్పదమే యగును. మణులందు దారమువలె భగవానుడు అన్ని ఉపాధులందు అనుస్యూతముగ వర్తించుచున్నాడు. 'సూత్రే మణిగణా ఇవ' అను గీతావాక్యము యొక్క అర్థమిదియే. కాబట్టి జను లిట్టిసత్యమును గుర్రెఱిగి విశాలభావమునే అలవాటుచేసికొని వైర ద్వేషాదులను పారద్రోలవలెను. సర్వభూతహితమునే పాంఛింపవలెను.

రథోత్సవ సమయమున రథాంతర్గత జేవ తామూర్తిని జను లెల్లు సేవించురో, అట్లే ప్రపంచములో ఏ ఉపాధిని చూచినను అది భగవంతునియొక్క రథ మేయని భావించి లోనగల ప్రత్యగాత్మకు భక్త్యంజలి సమర్పించవలెను.

‘ప్రణమేద్దండవహ్నిమావాశ్వ చండాలగోఖరమ్’ అని భాగవతము వచించిన చందమున గుఱ్ఱము, అవు, గాడిద - వెయ్యేల సమస్త ప్రాణికోట్లకు మానసికముగ సాష్టాంగ నమన మొనరించవలెను. అప్పుడే విశ్వప్రేమ, విశ్వప్రాభాత్మ్యము, సర్వజీవకారుణ్యము చక్కగ అభ్యాసము కాగలవు. జనులలో విద్యేషము తొలగిపోగలదు. రాసుర్యాము స్థాపింపబడగలదు అట్టి సర్వసమత్వరూప మహోన్నత లక్ష్యముకొఱకై పాటుపడి సర్వక్షేత్రము లందును వెలయు క్షేత్రజ్ఞుడైన పరమాత్మను సాక్షాత్కరించుకొని భవబంధనమునుండి విముక్తులు కావలయును.

రథికుడైన ఆత్మనుగూర్చిన ఇట్టి పరిజ్ఞానము రణరంగమున పై నికునకు కవచము మాడ్కి - వ్యవహారక్షేత్రమందు సాధకునకు చక్కగ ఉపకరించును జీవితమొక యుద్ధరంగము. మాయ అవిద్య, అజ్ఞానము అను శత్రువుతో ముముక్షువు భీకరమగు పోరు సలుపుచున్నాడు ఈ యుద్ధమున స్వీయరక్షణార్థము ఒక కవచము అతనికి అత్యవశ్యకమై యున్నది. అదియే దైవకవచము, బ్రహ్మకవచము, నారాయణకవచము.

బ్రహ్మకవచము

దేవదానవసంగ్రామ సమయమున దేవతలకు విజయము లభించు నిమిత్తము దేవపురోహితుడగు విశ్వరూపుడు ఇంద్రుడు నారాయణకవచమును ఉపదేశించెనని భాగవతము ఖమ్మనుక్కంధమున పేర్కొనబడినది. నారాయణకవచప్రభావముచే ఇంద్రుడు రణమందు విజయశ్రీని జేబట్టగల్గును. దానపులు భయభ్రాంతులై పలారునమును చిత్తగించిరి.

కవచధారణ యోధులకు అత్యవసరము శత్రువుల ఆయుధప్రయోగములనుండి, ఆఘాతములనుండి కవచము దేహమును సంరక్షించును భౌతికకవచములకే ఇంతటి ఆమోఘశక్తియున్నపుడు ఇక ఆధ్యాత్మికకవచమును గూర్చి వేరొక చెప్పవలయునా? విశ్వరూపుడు దేవేంద్రునకు బోధించినది ఆధ్యాత్మికకవచము. దానినే నారాయణకవచమందురు. ప్రతిపాదును ఇట్టి పరమార్థకవచమును ధరించియే లోకమున వ్యవహరించవలసియున్నారు.

జీవుడు అనాదికాలమునుండి ఒకానొక భీషణసంగ్రామములో పాల్గొనుచున్నాడు ఏ యుద్ధమైనను కొలదిరోజులలో సమాప్తమై పోవును. కాని జీవుడు తగులొనిన ఈ ప్రకృతినమరము అనాదికాలమున ప్రారంభమై ఇంకను తెలులకయున్నది కానుక్రోధాది శత్రువులతో అతడు ఎడిలెప్పిలేక పోరాడుచున్నాడు. దేహభ్రాంతి, దేహభిమానము, అహంకార, మమకారములను ప్రతీపశక్తులతో

జీవుడు అనవరతము పోరునల్పుచున్నాడు. శత్రుపక్షము మహాశక్తివంతమై యుండుటఁబట్టియు, స్వపక్షమున తగినంత బలము లేకుండుటఁబట్టియు జీవుడు ఈ ప్రకృతినంగ్రాముమున విషయము గాంచలేకున్నాడు పైగా శత్రుప్రహారములచే నానాబాధల నొందుచున్నాడు. ఇట్టిస్థితిలో జీవుడు తన్ను తాను సంరక్షించుకొనుటకై ఏదియోవిధముగ యత్నము గలుపవలసియున్నది. ఇందులకు కవచము చక్కగ ఉపకరించును. లోహములచే నిర్మితమగు కవచము కాదు. దైవకవచము, ఆత్మకవచము, శారాయణకవచము, భౌతిక కవచము భౌతిక దేహమునే సంరక్షించునుగాని మానసిక బాధలను అది ఏమాత్రము తొలగింపజాలదు. భవమాఖ్యమును బాపుటకు ఆత్మకవచమే శరణ్యము. సామాన్య కల్లోలములతో గూడిన ఈ సుసారరణయైత్రమున జ్ఞాన కవచమును ధరింపనిదే, దైవకవచమును ఆశ్రయింపనిదే జీవుడు శాంతిని నొందుకొనలేడు.

‘రక్తమాంసములతో గూడిన ఈ యణిక దేహమును నేను కాను, దేహసాక్షియగు ఆత్మయే నేను’ అని నిరంతరము భావించుటయే కవచధారణయగును. ‘నాలుగు మూలల చిన్న అస్థిపంజరము నేను కాదు, విశ్వవ్యాపక ఆత్మయే నేను’ అని సతతము సంస్కరించుటయే దైవకవచమును పరిగ్రహించుట యగును. ‘పుట్టుచు, చచ్చుచు కర్మాధీనమై అస్వతంత్రమై యున్న ఈ ఉపాధి నేను కాదు. జననమరణరహితమై, నిర్వస్వతంత్రమై, దేశకాలక్రియలకు

ఒకింతైనను సంబంధము లేని నిర్వికల్పచిదాత్మయే నేను' అను పరిజ్ఞానము కలిగియుండుటయే బ్రహ్మకవచమును ధరించుట యగును.

ఇట్టి ఆత్మకవచమును, దైవకవచమును ధరింపని వారికి ఈ సంసారక్షేత్రమున దెబ్బలు తప్పవు దుఃఖము తప్పదు, బాధ తప్పదు. ఎండతో సత్కము నెఱుంగక, తమ నిజాత్మభావమును మఱచి ఈ దెబ్బలు కనుచు, బాధలు పొందుచు సంసారభారమును ఈడ్చుకొనిపోవుచు జీవయాత్రను కొనసాగించుచున్నారు దుఃఖముచే కుమిలిపోవుచున్నారు మానవుడు దుఃఖించుటకొఱకు కాదు ఈ అపూర్వజన్మను బడసినది దుఃఖమును పోగొట్టుటకొఱకు ఆత్మజ్ఞానమొకటియే ఇక్కార్యమును సాధింపగలదు. దైవకవచమొక్కటియే శాంతిని ప్రసాదింపగలదు. మాయకు అధీరుడగు జీవుడు మాయాతీతుడగు పరమేశ్వరుని ఆశ్రయించినపుడుమాత్రమే మాయాప్రభావముగు దుఃఖమునుండి విముక్తుడు కాగల్గును. గొడుగు వేసికొనినవానికి వర్ష బాధ ఎల్లుండదో, చెప్పలు తొడుగుకొనినవానికి కంటకముల బాధ ఎల్లుండదో, కవచమును ధరించినవానికి బాణప్రహారదనిత బాధ ఎల్లుండదో అట్లే మాయాతీతుడగు పరమేశ్వరుని ఆశ్రయించినవారికి, ఆత్మజ్ఞానము కలిగియున్నవారికి సంసార బాధ తెవ్వియు ఉండవు ఇట్టి ఆత్మజ్ఞానమును యుక్తి లేనిచో ఈ మహాసాంసారిక కల్లోలయందు జీవితమే ఆత్మ్యంత దుర్భరముగా పరిణమించును.

జనకభూపాలుడు సంసారమందున్నప్పటికిని ఈ జ్ఞానరూపకవచమును ధరించుచు శాంతిని బొందగలిగి యున్నాడు. అర్జునుడు రణరంగమున శత్రువులను సాహసోపేషముగ ఎదుర్కొనుచు వివిధ కార్యముల నాచరించినప్పటికిని 'మామనుస్మర యుధ్యచ' (నన్ను స్మరించుచు యుద్ధము చేయుము) అనుగీతాబోధను స్మృతిపథమునకు దుంగుకొని, సదా శ్రీకృష్ణుని తన చిత్తకుహరమున ధ్యానించుచు అట్టి భక్తికవచముచే యుద్ధమును యజ్ఞముగ మార్చివైతెను. భయంకరయుద్ధమాచరించినను పరమశాంతినే పడయగల్గెను. శ్రీకృష్ణుని అనవరత సంస్మరణముచే వ్యవహారసంకలితతేజస్రమును విదనారణ్యప్రశాంతివాతావరణమయముగ నొనర్చుకొనగల్గెను.

భయంకరమగు ఈ సంసారపథమున జను ప్రతిజీవిని అట్టి దైవికవచరూప రక్షణ అవసరము కావున ముముక్షువులెల్లరు ఆదైవిని పరిగ్రహించి జీవితమును ఆనందప్రపూర్ణముగ గావించుకొనవలెను. మిత్రబాంధవులు దేహమున్నంత వఱకే ఒకరి ఆదుకొనగలరు. ఆ తదుపరి జీవునకు దిక్కపరు? దేహమున్నను, పోయినను సర్వకాలగర్వావస్థల యందును జనులను కాపాడునది నారాయణుడే. ఆ నారాయణుని ఆశ్రయించినవారికి, ఆ నారాయణకవచమును ధరించినవారికి ఇక ఏలాటి ఆపదలు, భయములు ఉండనేరవు. భగవద్భక్తియే ఆ నారాయణకవచము. ఆత్మజ్ఞానమే ఆ నారాయణకవచము. నిరంతర దైవస్మరణమే ఆ నారాయణ

కవచము. అట్టి మహాన్నత అధ్యాత్మికవచమును ధరించి, నిత్యవ్యవహారి మానసింపుకొనుచు, దైవదృష్టిని ఏ కాలమును వదలక జీవుడు సంసారరంగమున పరమేశ్వరిని బొందవలయును,

ఇట్టి బ్రహ్మికవచధారణచేత జీవునకు గల దుఃఖములన్నియు, భయములన్నియు సమూలముగ తొలగిపోగలవు. అజ్ఞానియగు జీవునకు ఉదయము సిద్ధలేదినది మొదలు, రాత్రి పరుండువఱకు ఎన్నియో భయములు వీడించుచున్నవి అవి యేవీయును ఆత్మవిచారణాతత్పరుడగు జ్ఞానిని బాధించనేరవు

ప్రపంచములోగల భయములన్నిటిలోను మరణభయము అతితీవ్రమైనది. మరణమనుమాట వినుటతోడనే జనులు దద్దరిల్లి పోవుదురు. కాని అట్టి భయమును ఉపసీమ చేయు, సత్యాదిసద్ధి భములు ఆత్మజ్ఞాన ప్రబోధము ద్వారా సంపూర్ణముగ తొలగించివైచినవి. “ఓ జీవుడా! నీవు జనన మరణంహెతుడవగు అమృతస్వరూపుడవే నీగు మరణముగను నదియే లేదు” అని అవి బోధించినవి. ‘చనిపోయెను’ అను వాక్యములోని ‘చనుట’ అను పదమునకు పోవుట, వెళ్ళుట అనియే అర్థము కలదు అనగా జీవుడు ఒక దేహమునువదిలి మరొక దేహమును గ్రహించుటకు ఇంకొక చోటునుగల మెడలెనియే అర్థము (సతవస్త్రమును తీసివైచి గ్రోత వస్త్రమును ధరించులాగున.) దీనిలో ‘నశించుట’ అను అర్థమున కాస్కారమే లేదు. కావున మరణ మనగా జీవుని

దేహపరిస్థితియొక్క ఒకానొక మార్పుకాని వినాశ మెన్నటి కినిగాదు, ఇట్టి అపూర్వసత్యములను మహర్షులు వెల్లడించి జనులకు గొప్ప ఆశ్వాసమును గలుగజేసిరి.

అత్యుపకరణము ప్రపంచములోని ప్రతివస్తువువద్దాన వికారములకు లోనై యుండును. శరీరమున్ను దృశ్యప్రపంచములో ఎంతర్భావమే కావున అదియు వికారములనుండి తప్పించుకొనజాలదు కాబట్టి అదియు పుట్టుట, గిట్టుట కలిగి యుండును. అత్యమాత్రము నిర్వికారమై చెన్నొందుచుండును. మంచుకు శీతలత్వ మెట్లు స్వభావమో, అగ్నికి ఉష్ణత్వమెట్లు స్వభావమో, అట్లే శరీరమునకున్న జననమృతములు స్వభావములై యున్నవి. అందుచే మరణమునుగూర్చి యెవరును భయపడనవసరములేదు.

రామతీర్థులొకపుడు ఒకానొక సభలో ఉపన్యసించుచుండ మధ్యలో ఎవరో ఒక చీటీ తెచ్చి వారికి అందజేసిరి. రామతీర్థులది చదువుకొని దానిని ప్రక్కనబెట్టి మఱు ఉపన్యాసమును కొనసాగించెను. సభ పూర్తిఅయిన వెనుక ఒకరు 'అయ్యా! ఆ చీటీలోని విషయములేమి?' అని రామతీర్థుల నడుగ, 'నాకు ఒకజే కుమారుడు కలడు, అతడు మరణించెనను వార్త దానియందుగలదు' అని చెప్పెను. 'దానిచే తమకు దుఃఖము కలుగలేదేమి?' అని వారడుగ 'నిష్కలమేదీగానున్నది' అను వార్తచేగాని, 'మంచు చల్లగానున్నది' అను కబురుచేగాని ఎవరికైన శోకము జనించునా? జనింపదు. ఎల్లప్పుడైన అవి హానికి సహజగుణములు. అట్లే పుట్టిన

వస్తువు గిట్టివది అను వార్తచే విజ్ఞానకు దుఃఖమెన్నటికిని గలుగదు. 'జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః' అను గీతావాక్యానుసారము పుట్టినదేహము ఎప్పటికైనను నశించియే తీరును' అని రామతీర్థులు గంభీరముగ పలికిరి మహాత్ములయొక్క అనుభవవాక్యము లిట్లే యుండును.

ఇంతవఱకు దేహమునుగూర్చి విచారించితిమి ఇక ఆత్మనుగూర్చి యోచించెదము. ఆత్మ నాశరహితమైనది. మద్యావపికారములు లేనిది శాశ్వతమైనది. సమానస్వరూపమై వెలుగొందునది. ఈ గుర్తియునే క్రింద గీతాశ్లోకము నిరూపించుచున్నది.

స జాయతేమితే నా కదాచి

న్నాయం భూత్వా భవితా నా న భూయః

అతో నిత్యకృత్వోఽయం పురాణో

స హస్యతే హస్యమానే శరీరే.

(2-20)

ఇట్టి ఆత్మయే జీవుని యథార్థస్వరూపము. జీవుడు 'దేహి'యే కాని 'దేహము' కాదు. ఎత్త్రమును ధరించువాడే కాని వత్త్రముకాదు. ఇంటిలో ఉండువాడే కాని ఇల్లుకాదు. పొలము (క్షేత్రమును) చూచువాడే కాని పొలముకాదు. ఇట్టి నిగూఢతత్త్వమును మహర్షులు స్వానభవము ద్వారా జనసామాన్యమునకు అందజేసి, ధైర్య, వీర్య, గాంధీర్యాదులను వారికి కలుగ జేసిరి

హస్తవముగ ఆఖండధైర్యము, నిర్భయత్వము, ఆత్మజ్ఞానముచే దప్ప మతి దేనిచేతను గలుగ నేరవు. 'ద్వితియా

దైవ భయం భవతి' అను శ్రుతిప్రకారము ఆత్మకంటె వేఱుగ ముడియొక వస్తువును సత్యమని నమ్మినచో మొటనే భయముదయించును, అజ్ఞానిజనులు దేహోదిదృశ్యవదార్థములను సత్యమని నమ్మి భయమును, దుఃఖమును పొందుచున్నారు. జ్ఞాన దేహదులను నశ్వరములుగను, ఆత్మను శాశ్వతముగను నమ్మి నిర్భయత్వమును, అనంతానందమును బడయుచున్నాడు. ఈ సంపర్భమున వివేకానందులు పలికిన ఈ క్రింది వాక్యములు స్మరణీయములై యున్నవి—

It is strength and strength that we want, and the first step in getting the strength is to uphold the upanishads and believe that 'I am the Atman '

'మనకు కావలసినది బలము, బలము! అట్టి బలమును సంపాదించుటకు ఏకైకమార్గము ఉపనిషత్తులను విశ్వసించి 'తాను ఆత్మని తలంచుటయే'. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమార్థ దుర్బలత్వమును, నిరుత్సాహమును, దేహోపాంభావమును పొందియున్న అర్జునునకు మొమ్మొదట ఆత్మజ్ఞానమునే ఉపదేశించుటకు కారణము.

ఈ ప్రకారముగ ఆత్మవిజ్ఞానమును బడసి తన యథార్థ స్వరూపముయొక్క పరిచయముగలిగి మృత్యుభయమును దూరీకరించుకొనవలెను. మానవుడు జన్మించినది భయములతో క్రుంగిపోవుటకుగాదు. ఉదయము లేచినది మొలలు ఎన్నియో భయములచే మనుజుడు సతమతమగుచున్నాడు. ఇట్టి దౌర్భాగ్యస్థితి యాతని కెన్నటికిని తగదు, కాలమునకు,

ప్రకృతికి లోబడిన వికాసాక అల్పవస్తువుకాదు మానవుడు. మృత్యువుయొక్క చెప్పచేతలలో అణగియుండు తుచ్ఛవస్తువుకాదు అతడు బ్రహ్మాండము లన్నిటిని ఆవరించి కాలునకు కాలుదై, మృత్యువునుగూడ చప్పలించి వేయగల శక్తిసామర్థ్యములు గలవాడతడు. ఈ సత్యమును తెలియక, తాను నాలుగుమూరల దేహపంజరమని భ్రమించి జీవుడు నానాబాధలకు లోనగుచున్నాడు. అడుగడుగునకు ఏదియో భయముచే నావరింపబడుచున్నాడు కాబట్టి జీవుడు తాను నిత్యశుద్ధము క్త ఆత్మయేకాని దేహముకాదని ముఱల ముఱల చింతన జీయవలెను 'తద్భ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూత సంఘః' అను శంకరుల వాక్యమును పదేపదే స్మరించుచుండ వలెను దీనిచే ఒక మరణభయమే కాదు, ఏ భయమైనప్పటికిని పటాపంచలై పోగలదు.

ప్రతిదినము ఉదయము నిద్రలేవగనే పడకపై కూర్చుండి మూడు పర్యాయములు ఓంకారము నుచ్చరించి నిజాత్మస్వరూపమునుగూర్చి లెక్కగ భావన జేసి తదుపరి మాత్రమే దినచర్య ప్రారంభించవలెను. దానిచే అఖండ ధైర్యము చేకూరుటయేగాక దినచర్య నిర్దుష్టముగను కొనసాగగలదు.

19 వ. అధ్యాయము

అనుష్ఠాన వేదాంతము

ఈ ప్రకారముగ మోక్షానుభూతికొరకు సాధకుడు అనేకయత్నముల నాచరించుచున్నప్పటికిని, అనేక యోగములను శీలించుచున్నప్పటికిని, నిత్యవ్యవహారమందు పరప్రాణి యెడల దయ, కరుణ, ప్రేమ గలిగియుండనిచో ఆ ప్రయత్నములు పూర్ణ సాఫల్యమును గలుగజేయజాలవు. ప్రతి జీవిని తనవలెనే చూచుకొనుచు సాధకుడు ఉదారవైఖరిని అవలంబించవలెను. అట్లుకాక, ఒకవైపు యోగములను, అభ్యసించుచు, మఱియొకవైపు పరప్రాణియెడల ద్వేషభావము గలిగి యుండుచో అతని పరిస్థితి మందు తిని పథ్య మొనరించినవానిచందముననే యుండును. అట్లే భవరోగ మతనికి తొలగనేరదు.

రోగికి మందు ప్రధానమైనది. కాని పథ్యము ఇంకను ప్రధానమైనది. మందు తిని పథ్యము సరిగా అచరించనిచో, రోగము నయము కాకుండపోవుటయే కాక పై చెప్పుకొన్ని విపరీతములుకూడ కలుగవచ్చును. కనుక నే వైద్యులు మందు ఇచ్చునపుడు అహారవిహారములందు కొన్ని నిషేధములను ప్రత్యేకముగ చెప్పుచు, నిషిద్ధవస్తువులను ఏ పరిస్థితులందును గైకొనరాదనియు, నిషిద్ధక్రియలను ఏ సందర్భమందును ఆచ

రించరాదనియు రోగులకు హెచ్చరిక చేయుచుందురు. వారు చెప్పు హితవాక్యములను రోగులు తప్పక పాటించవలసి యుందురు. అట్లు కానిచో వివత్కర అనారోగ్య పరిస్థితులను వారు ఎదుర్కొనక తప్పదు. మందుగదా ప్రధానము. పథ్య మెట్లుండిన నేమి, అని తలంచి ఇష్టము వచ్చినట్లు ప్రవర్తించుచు స్వేచ్ఛావిహారులై మెలగు రోగులు చేతులార తమ శరీరమును తామే పాడుచేసికొనిన వారగుదురు.

అట్లే అధ్యాత్మత్వేత్రమున శాస్త్రములు, అనుభవజ్ఞులగు పెద్దల భవరోగనిర్మూలనమునకు చక్కని ఔషధములను పేర్కొని 'ముముక్షువులారా! వీరిని సేవించి బహుకాలము లోన జీవించియున్న ఈ సంసారదుఃఖమును రోగమును అంతముచేసికొనుడు. కర్మయోగము, భక్తియోగము, రాజయోగము, జ్ఞానయోగము-అను ఔషధములను చక్కగ సేవింపుడు. అయితే, మీ నిత్య ఆచరణయందు దైవమందిన జీవిత వ్యవహారమందు బహుభాగదూకులై ఒక్క ప్రాణితైసను హింసను కలుగజేయక, ఎవరిని బాధింపక, పరోపకార పరాయణులై సదాచారముగలిగి వర్తించుడు — ఇదియే పథ్యము అని హితము చెప్పుచున్నారు. వారి హితవాక్యములను పెడచెవినిపెట్టి మందుమాత్రము సేవించి పథ్య మూచరింపనివారు శాంతిని దుఃఖరాహిత్యమును ఎన్నటికిని నోచుకొనజాలరు. జపము, ధ్యానము, ఆత్మవిచారణ మున్నగునవి యన్నియు మందు. భూతదయ, పరోపకారము, పవిత్రాచరణ

మున్నగునవి పథ్యము. కావున రెండింటిని శీలించువాడు భవరోగరహితుడై పరిపూర్ణ శాంతిని అనుభవించగలడు.

పూర్వ యొక గ్రామములో ఒకానొక పండితుడుండెనువాడు. అతడు ప్రతిదినము మధ్యాహ్నము 3 గంట నుండి 4 గంట వఱకు దేవాలయములో పురాణము చెప్పుచుండెవాడు. ఒకనాడతని కాలక్షేపమునకు అందఱు స్త్రీలే వచ్చి వినుచుండిరి. ఆరోజు పతిభక్తిని గూర్చిన ప్రబంధము నడచెను. కాలక్షేపమంతయు పూర్తిఅయిన వెనుక పౌరాణికుడు శ్రోతల నుద్దేశించి యిట్లు పలికెను— 'అమ్మలారా! ఈరోజు అద్భుతవశాత్తు మీకు తగిన బోధే నచ్చినది. పతిభక్తిని గూర్చిన విచారణే ఇప్పుడు జరిగినది పతిభక్తి అనునది చక్కని ధర్మము. అంగనామణులు తమ భర్తతో దైవముగా భావించి వారికి సేవచేయుచుండుట మహాపుణ్యప్రదము. కాబట్టి ఈ పతిభక్తి యను ధర్మమును మీరు నిరంతరము జ్ఞాపకమునం దుంచుకొనుడు. అట్లా ధర్మము నదా మీ స్మృతిపథమున నుండుటకై సేనాక ఉపాయమును చెప్పెదను ఆ ప్రకార మాచరించుడు. ప్రతిరోజు ఉదయము స్నానము చేయగానే ఒక జపమాల తీసికొని 108 పర్యాయములు 'పతిభక్తి' అను నామమును జపించుచుండుడు అట్లే ఆ బోధ మీ హృదయఫలకము లందు బాగుగ హత్తుకొని పోవును "

పౌరాణికుని యా హితకరవచనములను విని మహిళా మణులందఱును చాల సంతసించి అట్లే చేయుదుమని వాగ్దా

నముచేసి వారి వారి గృహములకు వెడలిపోయిరి, మఱుగటి దినము ప్రాద్దుననే లేచి ఒక గృహిణి స్నానాదులను నిర్వృత్తియైకొని జపమాల తీసికొని ఒకచోట కూర్చొని పారాణి ఘని ఆ దేశప్రకారము 'పతిభక్తి' 'పతిభక్తి' అని పలుకుచు జపమాల పూసలను త్రిప్పచుండెను. ఇంతలో ఆమె భర్త అచటికి రాగా వారిరువురికిని ఈ క్రింది సంభాషణము జరిగెను.

భర్త—'ఏమే! ఇంకా పొయ్యి రాజేయలేదేమి! ప్రహరోజూ ఈవాటికి ధలహారము పూర్తిచేసేదానపు నాకు అధీస్తుత్తము అవుతూంది. త్వరగా లేచి ఆపని చూడు.

భార్య—ఏమండీ! జపం అట్టోత్తరం ఇంకా పూర్తి కాలేదండీ పూర్తిచేసి త్వరలో వస్తున్నా.

భర్త—ఎవరినామం జపం చేస్తున్నావు!

భార్య—తిమిరిని గూర్చిన నామమే 'పతిభక్తి' అనే మంత్రజపం చేస్తున్నా.

భర్త—బాగుంది! పతిని ఎండగొట్టి పతినిగూర్చిన జపమేమిట?—అని భార్యను మందలించెను.

లోకములో ఇప్పుడు చాలచోట్ల ఈ ప్రకారమే జరుగుచున్నది, భగవంతునిగూర్చి జపముచేయుచు, భగవంతుని స్తోత్రము కావించుచు, భగవంతుని స్వరూపులే యగు జీవరాసులయెడల, పరప్రాణులయెడల ద్వేషము అసూయ, శ్రోధము, వైమనస్యము కలిగియుండుచున్నారు

స్వేచ్ఛాచరణ కలిగి ప్రవర్తించుచున్నారు. ఇది మందు తిని పథ్య మొచరింపకుండుటయే యగును.

ఇట్టి క్రియాబలన జనులకు శాంతిసుఖము లెన్నటికిని కలుగ నేరవు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీతయందు—

మత్కర్మకృష్ణ త్వరమా మభ్యక్తస్సజ్జితః

అని నాలుగు యోగములు (కర్మయోగము, భక్తియోగము, రాజయోగము, జ్ఞానయోగము) చెప్పి నను వెంటనే—

నిర్వైర స్సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాజ్ఞవః.

సర్వభూతములందును, దయగలిగియుండవలెనని ఆదేశించెను. నాలుగు యోగములు మందు, భూతదయ, సదాచారము పథ్యము, శాపున మందుతో బాటు పథ్య మొచరించు విధమున యోగాచరణతో బాటు జీవశాఖాణ్యము, సదాచారముకూడ నిత్యజీవితమునందు కలిగియుండవలెను దేవునకు నమర్చురించి జీవుని తిరస్కరించినచో ఏమి ప్రయోజనము? జీవుడుకూడ దేవుని స్వరూప మే యగును. 'నా అంశ మీ జీవుడని' గీతాచార్యుడు ఘంటాపథముగ పలికిన వాక్యములను ముముక్షువులు స్మృతిపథమున నుంచుకొని, 'దేవునివలె జీవునికూడ ప్రేమించుచు, వానియెడల దయా దాక్షిణ్యములు కలిగి ప్రవర్తించుచు నుండవలెను. అప్పుడు మాత్రమే అనుష్ఠానము పరిపూర్ణ స్వము నొందకలగును.

శాపున జనులు అధ్యాత్మక్షేత్రమున ఎన్ని సాధన లొచరించినను నిత్యజీవితమున పరిపాణియెడల దయగలిగి

యుండుచు సదా దీపకారుణ్యము నలవఱచుకొనుచు, ఇష్టిగ
ముగ జ్ఞాపథముతో బాటు పథ్యమునుకూడ నేనించి అను
ష్ఠాన వేదాంతమును శీలించుచు బహుకాలరూఢముగు భవ
రోగమును బాపుకొని సుఖించవలెను.

ముముక్షువగువాడు తన నిత్యజీవితమున ఎట్లు ప్రవ
ర్తించవలెనో, లోకమునం దెట్లు వ్యవహరించవలెనో, ఎట్టి
యాచరణ గలిగియుండవలెనో ఈ సందర్భమున తోసి
కొనుట చాల ముఖ్యమైయున్నది. వీలయిన ఇపుడు
ప్రపంచములో పెక్కుచోట్ల 'వాచా' జ్ఞానము ప్రబలి నను
ష్ఠానము నన్నగిలుచున్నది. కొందఱు భ్యాసకాలమున
మాత్రము యోగులవలె ప్రవర్తించి, తదుపరి నిత్యజీవన
మున భోగులవలె మెలగుచున్నారు. ఇది సరికాదు. ఈ
వద్దతిని భగవానుడు మెచ్చుకొనడు. ఏ శాస్త్రమున్ను
విప్లవకొనదు

- (1) సర్వభూతసమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని
ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమచర్మనః. (6-29)
- (2) ఆత్మాపశ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోజుర్జన
సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగీ పరమో మతః. (6-32)

అను ఈరెండు శ్లోకములద్వారా శ్రీకృష్ణపరమాత్మ భ్యాస
నిష్ఠుని, లేక యోగనిష్ఠుని దైవందినవర్తనమును పేర్కొని
యుండెను. సమస్త ప్రాణికోట్టయందును సమబుద్ధి కలిగి
యుండవలెననియు, సుఖమునందుగాని, దుఃఖమునందుగాని

తనవలెనే ఇతరులనుగూడ చూచుకొనవలయుననియు పరమాత్మ జనులను హెచ్చరించెను. పూజా జపధ్యానాదులు చేయుచున్నప్పటికిని, నిత్యజీవితమునం దీ సర్వభూతదయ, సమత్వబుద్ధి లేనిచో ఆ జపతపాదులకు ఉత్తమఫలితము చేకూరదు. వ్యాధి తొలగవలెననిన మందు లినుటతోబాటు పథ్యమునుగూడ సరిగా ఆచరింపవలయును గదా! పూజా జపతపధ్యానాదులే మందు. సర్వభూతదయయే పథ్యము, దైవచింతనయే మందు. ధర్మాచరణయే పథ్యము భవరోగ వినాశమునకు రెండును అవసరములే యని జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను

సర్వభూతదయ అను ఈ గుణుడునుబట్టి ఇక అధ్యాత్మ త్రైత్వికమున డింబాచారులగు యోగులను (Pseudo Yogins), మిథ్యాచారులగు జనులను, ఉదరనిమిత్త బహుకృతి వేషులను చక్కగ కనిపెట్టవచ్చును. ఎవని హృదయమున ప్రాణి కోట్లయెకల కరుణ, దయ, ప్రేమ యుండదో, ఎవని హృదయము కర్కశమై, హాషాణతుల్యముగ నుండునో అట్టివాడు ఎన్ని పూజలను చేసినను, ఎన్ని ధ్యానముల నాచరించినను, పూర్ణ ఫలితముల నెన్నటికిని బొందజాలడు. ఆరింది అనుష్ఠాన వేదాంత మున్నట్టివి కానేరదు. పరప్రాణులను తనవలె చూచుకొనుచు, పరోపకారము, దయ, ప్రేమ, కరుణ మొదలగు ఉన్నతగుణములు కలిగియుండనిచో, ఇక నాతడు చేసిన ధ్యానమువలన ఫలితమేమి? ఆ ధ్యానము దైవ ధ్యానమా, లేక దేహధ్యానమా? 'సూత్రే మణిగణా ఇహ'

అనునట్లు సర్వభూతకోట్లయందును—మణులందు దారము వలె అనుసూయముజై వ్యాపించియున్న పరమాత్మను మన స్ఫులో ధ్యానించిన విదవ బయటకువచ్చి పరప్రాణులకు అపకారము చేసినచో, తానింతవఱకు ధ్యానించిన పరమాత్మకు అపకారము, తద్వ్యాగా అపచారము చేసినట్లే కదా!

ధ్యానకాలమందలి దైవదృష్టి ధ్యానకాలమువఱకే పోమిలేని ముండిరాదని సాధకులు జ్ఞప్తియందుంచుకొందురు గా! ఆ దృష్టి యెల్ల కాలములందును ఉండవలెను, మఱియు ఇకవచ్చు ధర్మస్వరూపుడు ధర్మమూర్తి, ధర్మము పతనమైనపుడు గాని నుద్ధరించుటయే ఆతని పని, 'కాశ్వత ధర్మగోష్ఠా' (ఎల్లప్పుడు ధర్మమును రక్షించువాడు) అను విశేషకాముకూడ కలవాడతడు, అట్టి ధర్మస్వరూపుని ధ్యానకాలముగ, పూజాకాలమందు చింతినజేసి, తిదుపరి బయట ప్రపంచమునకి వచ్చి అధర్మాచరణ గలిగియుండినచో అట్టివాడు ధర్మప్రోహులే కాదు, దైవప్రోహులు కూడ నగుదురు

కాంతి, అక్రోధము మున్నగు దైవికగుణములు ఇంటిలోని పూజామంగరపు బాద్ధవఱకేయుని కొండలు జనులు తలచుకొనుచున్నాగు కనుకనే వారు ఇంటిలో యోగులు గను, బయట అయరులుగను ప్రవర్తించుచుందురు. అట్టివారిని బాధించో నామాన్యజనులకు పరమార్థసంఘము మొత్తము పైననే ఒకవిధమైన ఏహ్యభావము గలుగగలదు. కాబట్టి దైవమార్గాలంబు లందఱును తమతమ ధ్యాన, పూజా,

జప, తపాదులతో బాటు, సర్వభూతదయ, జీవకారుణ్యము మొదలైన పవిత్రగుణములు కలిగియుండవలెను.

సాశ్చాత్యదేశములో సౌభ్రాతృత్వము (brotherhood) అను ధర్మమునకు ఎక్కవ ప్రచారము కలదు, తోటిమానవుని తన సోదరునిగ తలంచుకొని ప్రేమ, సహృదయత కలిగియుండుటయే ఆ సుగుణముయొక్క అగ్రము, పూర్వము ఫ్రాన్స్ దేశమందు చెలరేగిన క్రాంతి (French Revolution) సమయమున ప్రజలు తమ విజయముకొరకు ఎన్నుకొనిన 'సమత్వము, స్వాతంత్ర్యము, సోదరత్వము (Equality, liberty, fraternity) అను మూడు నివాసములలో ఈ సౌభ్రాతృత్వము ప్రముఖస్థానము నాక్రమించి యున్నది. కాని హైందవమతము ఈ 'సోదరత్వము'తో తృప్తిపడలేదు, ఏలయనగా నూటికి నూఱుపాళ్ళు ప్రేమ అందు కనిపించుట లేదు సోదరుడు సోదరుడు కలిపించుకొను సంఘటన లెన్నియో వార్తాపత్రికలందు కానవచ్చుచున్నవి. ప్రత్యక్షముగను అట్టివి యెన్నియో యిరుగు పొరుగులలోనే సంభవించుచున్నవి. ఒక వకీలుగారిని ప్రశ్నించినచో ఇక్కాలమున వారికివచ్చు ఎక్కువ కేసులు సోదరసోదరుల కలహములు, భార్యాభర్తల వేవీలు, తండ్రి కొడుకుల స్పర్ధలు-మీనికి సంబంధించినవే యని తడుముకొనకుండ చెప్పివేయును. కాబట్టి సోదరత్వము మంచిదే అయినను చాలదు. ఇంకను వైకిపోయి ఆత్మోపమ్యత్వమును అలవాటు చేసికొనవలయును. తనవలెనే సర్వప్రాణికోట్లను

జూచుకొను శక్తిని సంపాదించవలెను. ఇందు అనుష్ఠాన వేదాంతము భగవంతునకు అత్యంతప్రీతికరమై ఫలమిదియే. మోక్షధామమునకు రాజబాటయు నిదియే—

అత్యోపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోజ్యతా
సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగీ పరమో మతః

(భగవద్గీత 6-32)

‘సుఖమునందుగాని దుఃఖమునందుగాని ఎచడు తన వలెనే అందఱిని సమముగ జూచుకొనునో అట్టియోగి సర్వోత్కృష్టుడని చెప్పబడును’.

భగవద్గీతయందలి ఈ శ్లోకము అనుష్ఠాన వేదాంతమును బాగుగ నొక్కి చెప్పుచున్నది. సోదరత్వము (Brotherhood) ను చాటి ఒక మిట్టు పైకెక్కి గీత ‘అత్యోపమ్యము’ (నీవలె ఇతరులను జూచుకొనుము) — అను మహోన్నత సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించినది అత్యోపత్యమనగా నేమి? సుఖదుఃఖములుదుగాని, మతేపరిస్థితి యందుగాని తనవలె నితరులను జూచుటయే అత్యోపమ్యము. దృష్టాంతమునకు - తనకు ఆకలి కలిగినచో ‘ఎవరైన నాకు అన్నము పెట్టిన బాగుండును’ అని మనుజుడు తలంచును. అట్లే యితరులకు ఆకలి కలిగినచో వారికి తా నన్నము పెట్టవలెను. తనకు దప్పిక కలిగినచో ‘ఎవరైన నాకు మంచి నీళ్ళిచ్చిన బాగుండును’ అని తలంచును. అట్లే పథులకు దావాము కలిగినపుడు తాను వారికి మంచినిచ్చివ్వవలెను. తనకు చలిగా నున్నచో ‘కష్టకొనుట కెవరైన నాకు

దుప్పటి ఇచ్చినచో బాగుండును' అని మనుజుడు భావించును. అదేవిధమున ఎవరైన చలిచే బాధపడుచున్నచో వారికి వస్త్రధానమును చేయవలెను. ఇదియే గీతయందు తెలుపబడిన 'అత్యోపమ్య' ధర్మము. ఇదియే ఆచరణవేదాంతము.

వైన తెలుపబడిన శ్లోకమును ప్రతివారును కంఠస్థము చేసి అర్థమును బాగుగ మననము చేయవలెను. ఈ శ్లోకము గీతకు ముకుటమువంటిది. వైరులకు, ద్వేషులకు, సోమరులకు గొడ్డలి పెట్టువంటిది. ఎవడును ఏకాలమందును, ఏ పరిస్థితియందును తనపై తాను ప్రీతిలేకయుండడు. మఱియు తనకు దుఃఖమును వాంఛింపడు. కనుకనే గీత, ఉపనిషత్తులు అట్టి 'అత్యోపమ్యము'నే ప్రేమకు, స్నేహమునకు సాదృశ్యముగ తీసికొనినవి. అంతియే కాని 'సోదరత్వము'ను తీసికొనలేదు. వీలయినన, సోదరత్వము గొప్పలత్యంతమైనను, పవిత్రధర్మమైనను, ప్రేమయొక్క పూర్ణత్వమును, పరాకాష్ఠను అయ్యది దిగ్ధర్మము చేయజాలదు.

Do as you would be done by

'నీవు నీకేమి యొనర్పదలంచుకొందువో దాని నితరులకు చేయుము'—'నిన్ను నీవు సుఖపెట్టనిలంచుచో అట్టి సుఖమును ఇతరులకు నీవు కలుగజేయుము. నీవు హాయిగ నుండదలంచుచో అట్టి హాయిని ఇతరులకున్ను కలుగజేయుచున్నప్పుడు, 'నన్నెవరును బాధించగూడదు' అని నీ వెట్లు తలంచుదువో అట్లే ఇతరులకున్ను నీవు బాధను గలుగజేయకుము.'

ఒరులేయని యొనరించిన

సరవర యప్రియము లేన మనంబునకగు చా

నొరులకు నవి నేయకునికి

పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్ (మహాభారతము)

భారతమందు తెలుపబడిన ఈ ధర్మమే గీతయందు తెలుపబడిన 'అత్మైశ్వర్య' దృష్టి ఇట్టిదృష్టి కలిగియున్నచో ఇక మనుజుడు భక్తియందుగాని, యోగమందుగాని, జ్ఞానమందుగాని ఆరితేరినట్లు లెక్క అది లేనిచో, ఇంకను ఆ యోగములు సరిగ అబ్బలేదని నిర్ణయించుకొనవచ్చును దేవుని భజించి జీవుని బాధించినచో ఏ ప్రయోజనమున్ను లేదు. నారాయణుని పూజించి నరుని దూషించినచో లాభములేదు. విష్ణువును ధ్యానించి ధర్మమును ఛిక్కరించి జచో ఆ ధ్యానమునకు విలువలేదు

అపహాయ నిజం కర్మ కృష్ణ కృష్ణేతి వాదినః

తే హ కర్తవ్యేషిణః పాపా ధర్మార్థం జన్మయద్రేకే.

సత్యమును, ధర్మమును తృణీకరించి 'కృష్ణా, కృష్ణా' యని నోటితో పలికినంతమాత్రమున ఎవడును భక్తుడు కానేరడు వీలయిన కృష్ణుని జన్మ ధర్మోద్ధరణకొరకే ఆయియున్నదికదా! కావున కృష్ణుని నామస్మరణముతో కాటు కృష్ణుడు బోధించిన ధర్మములను ఆచరణలో పెట్టుటయు, ఆ కృష్ణుని రూపములే యగు సమస్తప్రాణికోట్ల యెడల దయగలిగియుండుటయు నాచరింపవలెను. ఇట్టి అనుష్ఠానవేదాంతమును ఏకాలమందును సాధకులు ముఱువరాదు.

పూర్వ మొక గురువుండెడివాడు. ఆతనికి ఒక ఆశ్రమము, ఒక శిష్యుడుకూడ నుండెను. శిష్యునకు ప్రతిదినము ఆ గురువు శాస్త్రములను బోధించుచును ఒకగోజున గురుభక్తిని గూర్చి, గురుపూజను గూర్చి, గురుసేవామహిమను గూర్చి విశేషించి చెప్పెను. తుఱుసుటిగోజున గురువు ఆశ్రమకార్యార్థము బయటికిపోయి సరిగా మిట్ట మధ్యాహ్నము మరమునకు వచ్చెను. తలుపు వేసియుండెను. శిష్యుడు లోన గురువుగారి కటమునకు పూజ చేయుచుండెను. 'నాయనా! తలుపుతీయి' అని గురువు కేకవేసెను. 'అనుండి శిష్యుడు—'స్వామీ, అట్టో తరము పూర్తికాలేదు, పూర్తిచేసి వచ్చెదను' అనెను. 'శంభూ! కాళ్ళు కాలుతున్నవి, త్వరగా తలుపు తీయి' అని మరల గురువు పలికెను. కాని మందమతీ మగు ఆ శిష్యుడు, 'స్వామీ! పూజమధ్యలో ఎట్లాలేచేది' అని జవాబిచ్చెను. 'ఎవరిపూజ నాయనా' అని గురువడిగెను. 'తమరి పూజయే స్వామీ' అని యా అంకేవాసి ఎడలు చెప్పెను. చాలసేపటికి ఎట్టకేలకు తలుపుతీసెను. ఆపుడు గురువు శిష్యుని చీవాట్లు పెట్టి, 'గురువును ఎండగొట్టి గురుపూజ యేమి?' అని మందలించి గురువాక్యమును పాలించుటయే నిజమైన గురుపూజయనియు, దైవప్రోక్షమగు ధర్మమును ఆచరించుటయే నిజమైన దైవపూజయనియు బోధించెను.

ఇట్టి తత్త్వము తెలియక అనేకులు పైపైపూజలు, భ్యాసములు, సమస్కారములు చేయుచు హృదయమును మాత్రము కరిసముగ నుంచుకొనుచున్నారు. కొందఱు ఏవ

తైన ఓప్పిక గొన్నవాడు వచ్చి వారిని 'కొద్దిగ మంచిఁజేసి పొయ్యండి మహాప్రభా' అని వేసినప్పటికి 'ఛీ, పోండి' అని ఈసడించుకొనుచుందురు. 'అన్నమో రామచంద్రా!' యని అల్లాడుచు వచ్చిన అన్నాతురుని ద్వేషించి వెడలగొట్టుదురు (ఇచ్చుటకు శక్తిగలిగి కూడ) ఇవి చిన్న విషయములని యెవరుచు ఉపేక్షచేయరాదు, పెద్ద పెద్ద పూజలకంటె మెచ్చుగ ఇటువంటి పరోపకారసంబంధమైన చిన్న విషయములకే మహాత్ములు ప్రాధాన్యము నొసంగుచుందురు. భగవంతుడున్న వానినే అధిముగ మెచ్చును.

"The greatness of a man lies not in doing great things in a great way, but in doing small things in a great way"

'మనుజుఁ యొక్క గొప్పతనము పెద్ద పెద్ద కార్యములను ఆర్పాటముగ చేయుటలో లేదు చిన్న చిన్న కార్యములను గొప్ప మనస్సుతో చేయుటలోనే కలదు' - అని ఆంగ్ల భాషలో నొక సామెత కలదు ఒకడు పరోపకారమును గూర్చి బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసముచేసి ఇంటికి వెడలుచుండె ననుకొనుడు. ప్రక్కనే మఱియొకడు వీధిని బోవుచు రోడ్డుమీద ఒక రాయిపడియుండుట చూచి 'ఇది యెవరికైన తగిలినచో బాధపడుదురు' అని యెంచి దూరముగ పార వేసె ననుకొనుడు వీరిరువురిలో రెండవవాడే చాల గొప్పవాడు. ఒక్కవాక్యము పలుకకన్నను గంభీరమైన ధర్మోపన్యాస మొకడు కావించినవాడేయగును. ఏలయనగా ఆతడు బోధి

చినది అనుభవవేదాంతము (Practical Vedanta) ఈ రహస్యములన్నిటిని ఆలోచించియే భగవానుడు గీత అతన అధ్యాయమునందు ధ్యానయోగమును గూర్చి ముగిసినాడనినను, అంతకుఁబోలెదంతవఱకును అమూల్యముగ ఆచరణ వేదాంతమును ("అత్యంతమున" ఇత్యాది శ్లోకముల ద్వారా) గూఢ వ్యక్తిపఱచెను మఱియు తోఁగాలు ఉభయమును గూడ గోధరిచెన్నమాట ఈ ప్రకారముగ రెండటలు చెప్పబడవలసిన బోధనమా పఠించి పరిపూర్ణత్వమును బొందినది. కావున చిత్తైకాగ్రత ప్రాణాన్యముగ గల ధ్యానయోగమున్ను, సర్వభూతాంతర్లీలముగ అనుష్ఠానమున్ను రెండును నాధిపత్యములైనవి అనున్నవి.

‘సర్వజీవ సమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్ఛతి’— (ఏదేవునకు సమర్పించినను అది పరమాత్ముకే చెందును) అను వాక్యముతోఁగాలు ‘సర్వజీవసమస్కారః కేశవ ప్రతి గచ్ఛతి’—(ఏ ప్రాణిని కాద పట్టినను అదియు భగవానునకే తగులును) - అను వాక్యమును గూఢ ఎవరును వఱకురారు. ఇట్టి భావములను మఱియు మఱియు స్మరింపఁజేయుచును భగవానుష్ఠానములతోఁగాలు సాధనసంధ్యానందన జప్తపార్థనాపూజాది కార్యములతోఁగాలు జీవకారుణ్యమును, సర్వభూతిదయను, ప్రేమతత్త్వమును, దయార్థ హృదయమును పెంపొందించుకొనుచుండినను పాస్తవముగ విచారించినచో సమస్తభూతికోర్కెలుగదాను

సర్వేశ్వరుని అత్తిత్వమును అనుభూత మొనర్చుకొనుచు, కరుణ, దయ, ప్రేమాదులను అభివృద్ధిపఱచుకొనుటయే నిజమైన భక్తియగును కనుకనే శ్రీకృష్ణభగవానుడు 'అద్వైతానర్వభూతానాం'—ఏ ప్రాణిని ద్వేషింపని వాడే భక్తుడని, తనకు అత్యంత ప్రియుడని గీతయందు పేర్కొనెను కాబట్టి విజ్ఞులెల్లరు ఈ ధర్మసూక్ష్మమును తెచ్చగ గ్రహించి, తమ భ్యావాదులతో బాటు తమ స్నేహికప్రవర్తనమును గూడ పెంపొందించుకొనుచు, కామ, క్రోధాదులను రహిత మొనర్చుకొనుచు, జీవకారణ్యముగలవారై, విశాలహృదయులై, సర్వభూతహితతత్పరులై, అనుష్ఠానవేదాంతులై ఆదర్శపరులై వర్తించుదురుగా! ధర్మాచరణయే మోక్షమను కడలేరుటకు ఏకైకమార్గము. యెఱుంగవలయును ధర్మము నుల్లంఘించి ఎవరును దైవమును చేరలేరు.

‘ధర్మో రక్షతి రక్షితః’ - ‘ధర్మమును అవలంబించినచో, ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడును’ - అను శాస్త్రాక్షరము, ప్రతిమానవుడను శాంతిని, సుఖమును, దైవమును పొందదలంచుచున్నాడుకాని, అయీ పదార్థము లెట్లు లభించునో యోచించుటలేదు, శాంతికి మార్గమేది? శాశ్వత సుఖమెట్లు లభించును? దైవమెట్లు సంప్రాప్తమగును? - అని జనులు ముఖ్యముగ విచారించవలసియున్నది, దైవప్రార్థనకు మార్గమును అనుసరించనిచో దైవమును ఎవడును ఏకాలమందును పొందజాలడు. అదియే ధర్మము. అదియే సత్యము. ఆ సత్య, ధర్మములనే వేదములు ప్రతిపాదించినవి.

వానినే శాస్త్రములు వేనోళ్ళ శాసించినవి. వానినే అవతార మూర్తులు, మతప్రవక్తలు, అనుభవజ్ఞులగు మహానీయులు ప్రజలకు చాటి చెప్పిరి. 'Truth is God' - సత్య, ధర్మములే దైవమని మతములు ఉద్ఘోషించుచున్నవి. కాబట్టి వాని నుపేక్షించినవాడు దైవమును పొందుట కల్గ. వాని నుపేక్షించినవాడు శాంతి లభించుట కల్గ. "మాకు దైవము కావలెనుగాని, ధర్మముకాదు" అని యెవరైన పల్కినచో, వారి యా వాగ్యము ఉన్నతప్రలాపమే యగును ఏల యనగా, ధర్మము నాచరింపనిచో దైవ మేకాలమందును పొందబడడు. కనుకనే 'ధర్మో రక్షతి రక్షితః' - ధర్మముచు నీవు కాపాడినచో ధర్మమే నిన్ను కాపాడగలదు - అను నూక్తి వెలువడినది. ధర్మారంభనముచే దైవావలంబనము తప్పక కలుగగలదు. ఈ విషయమున సందేహమే లేదు. కావున దైవప్రాప్తికై అట్లులు జూచువారు తమయందు వీరోశమునైన బికింత ధర్మమున్నదాయని పరిశీలించుకొను చుండవలెను,

భగవద్గీత 'ధర్మ' శబ్దముతో ప్రారంభమైనది. అది కాక తాత్పర్యముగ సంభవించిన ఘటనకాదు. ధర్మముయొక్క మహత్త్వము గమనించియే శ్రీ వ్యాసముకార్చి పరమపవిత్రమైన గీతాశాస్త్రమును 'ధర్మ'పదముతో ప్రారంభించెను. గీతయొక్క హృదయము ధర్మమే యనుట సుర్భవ్యము. ధర్మముయొక్క గ్లానిని భగవానుడు సహింప లేదు. కావుననే ధర్మమునకు హాని సంభవించినపుడెల్ల తా నవతరించి ధర్మ

సమూర్ధరణము గావించెదనని గీతయందభయమొంగెను * మఱియు అర్జునునకు ధర్మవిషయమైన విచికిత్స జనించుట వలనకే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గీతాయాపమగు ధర్మనివరణమును గావించి అర్జునునకు చితశాంతిని గలుగజేసెను. అర్జునునకు ధర్మమునుగూర్చిన పరితపన గలిగెను (ధర్మసమ్మోహచేతః) — 'ఓకృష్ణా, ధర్మముయొక్క వాస్తవ స్వరూపమును నాకు తెలియజేయుము' అని భగవానుని అర్జునుడు ప్రార్థించెను ఇట్టి ధర్మోత్కలత, ధర్మజిజ్ఞాస, ధర్మమునుగూర్చిన పరితపన ఏక్షణమున జీవునకు కలుగునో, అక్షణమునుండియే అతని జీవితము వికాసమును పొందవొడగెను.

లోకములో జనులు పరిపరివిధముల విలపించుచున్నారు, కొందఱు ధనముకొఱకు, కొందఱు ఐశ్వర్యముకొఱకు, కొందఱు కీర్తిప్రతిష్ఠలకొఱకు, మఱి కొందఱు భోగములకొఱకు పరితపించుచున్నారు కాని అర్జునునివలె ధర్మముకొఱకు, దైవముకొఱకు విలపించువారెందఱు కలరు? శ్రీరామకృష్ణపరమహంసవలె, మీరాబాయివలె, భగవత్సాయజ్యమునకై తపతపాపడు వారెందఱు కలరు? బిడ్డ డొయెలయందు పరుండి ఏడ్చినచో, తల్లి ఎక్కడ నొన్నపుడికిని అన్నిపనులు వదలుకొని పరువెత్తుకొనివచ్చి అతనియొగక్షేమములను విచారించును. అట్లే భక్తుని మురిను

* పం.త్ర. తా. సాధూనాం వివాళాయచ గుచ్ఛ్యతామ్

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవాధి యుగేయుగే. (భ. గీ. 48)

భగవంతుడు ఆలకించుచునే యుండును. కావున దైవము కొఱకు, ధర్మముకొఱకు పరితపించువాడే ధన్యుడు. దృష్టిని ప్రాపంచిక సుఖములనుండి మరల్చి ధర్మమును, దైవమందు నిలిపి శాస్త్రోపన్యాయమును సన్మార్గమున ప్రవర్తించు నిర్గుణునిగా భావించుచు ఈ జీవితమునందే సర్వోత్కృష్టమును బ్రహ్మపదవిని జేపట్టగలడు.

అయితే కొందఱు జీవుని అర్పించుచు, జీవుడు బోధించిన వాక్యమును (ధర్మమును) ఉల్లంఘించుచున్నారని అట్టివారు శాంతిని ఎన్నడును నొందుకొనలేరు. పరమ సుఖమును బడయలేరు. ధర్మమునకు హానిగలుగజేయువారు. ధర్మమూలమైన ప్రవర్తించువారు ఒక విధముగ భగవంతుని దూషించిన వారే యగుదురుగాని భూషించినవారుకాదు. కావున ఆధ్యాత్మిక పురోవృద్ధిని బడయవలెనువారు భగవంతుని పరమపవిత్రునిగా నామమును ఉచ్చరించుటతో బాటు భగవంతుని పరమప్రీతిని గూడ జేబట్టి, సచ్చరిత్రము, ధర్మాచరిణియు కలిగియుండవలెను. ఇవియే భగవంతునకు పరమ ప్రీతికరమైన విషయము. ధర్మావలంబులు సాక్షాత్ దైవరూపులుగ శోభిల్లుచుండును. మానవుడు మానవుడై పరిధినిల్లుచు భగ్గ మొకటియే కరణ్యము. ధర్మము జీవుని చేయుపట్టుకొని తీసుకొనివెల్లి దైవము కడ చేర్చి, దైవములో అతనిని విలీనమొనర్చి జీవుని, జీవుని ఏకముగ జేసివెచ్చును. ఇట్టి మహోత్కృష్టమును ధర్మమును,

ధర్మమార్గమును ముముక్షువులు ఏకాలమందును విడిచి వేరొనాడరాదు.

ఈరీతిగ ధర్మబుద్ధి, దైవబుద్ధి గలిగి, విశాలదృక్పథముతో సమస్తమును వీక్షించుచు, హ్రస్వభావమునకు చోటియక ముముక్షువు పరమార్థరంగమున అగ్రసగుడు కావలయును. సంపదితభావములకు తన హృదయమున ఏమాత్రము అవకాశ మొరంగనూడదు.

హ్రస్వదృష్టి ఏ రంగమందును పనికిరాదు. ఇక పరమార్థరంగమున దానికి అసలు తావేలేదు. సంపదితభావము కలవారికి, హృదయ వైశాల్యము లేనివారికి ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యము ఎన్నడును చేకూరదు. భగవంతుడు ఒకరి ప్రత్యేక పొత్తుకాదు అతడు అదతివాడు. అతనిని పొందుటకు, అనుభవించుటకు ప్రతి ప్రాణిని పరిపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ కలదు ఆ స్వేచ్ఛను త్రోసివేయుటకు విశ్వమం దెవనికని హక్కులేదు.

అట్టి పరమాత్మను పొందుటకై ఒకానొకడు విశ్వాసముతో ఒకానొక మార్గమును జేపట్టి పయనమై పోవుచుండ మఱియొకడు ఆభ్యంతరము తెలుపరాదు. పరమత సహానము ముముక్షువునకు అత్యంతావశ్యకమైయున్నది. తన మతమును అభివృద్ధి పఱచుకొనుచు, ఇతర మతములలో తనకు మంచి దని తోచినదానిని స్వీకరించుచు మనుజుడు తన అభ్యున్నతిని సాధించుకొనుచు పోవలెను. దూషణచేతను, నిందచేతను ఏ

కార్యమున్ను సాధింపబడదు. పైపెచ్చు తన లక్ష్యమునకు కూడ దానిచే అవరోధము కలుగగలదు.

‘జోషయేత్సర్వకర్మాశి విద్యాన్యక్తః సమాచరన్’ అని గీతాచార్యులు తెలిపిన చందమున విజ్ఞాదగువాడు తాను చక్కగ ఆచరించుచుండినచో, ఆ తనశుద్ధియగు ఆచరణను బూచి ఇతరులను ఆ మార్గమున ప్రవేశించుటకు ఉత్సహించును. ఈ ప్రకారముగ మతోద్ధరణకై ప్రశాంత మార్గములను, నిర్మాణాత్మకపద్ధతులను (Constructive methods) అనుసరింపవలెనేకాని వినాశకరశక్తులను ప్రోత్సహింపరాదు.

శాంతిని జనుల హృదయసీమలలో నాటునది మతము అట్టి మతముపేరిట ఆశాంతి ఏనాడును చెలరేగకూడదు. జీవుని దేవునియొద్దకు చేర్చునది మతము. అట్టిమతము దైవ ప్రాప్తికి అవరోధముగ ఏనాడును పరిణమింపరాదు మతము పేర, దైవముపేర అల్లకల్లోలములు రేగుట అత్యంత గర్హణీయమై యున్నది. ఆయా మతములవారు వారివారి ఇష్ట దైవములను ఆరాధించుకొనుచు, వారివారి ఆచారములను అవలంబించుకొనుచు, వారివారి పరమార్థ సిద్ధాంతములను పరిపోషించుకొనుచు అన్యును బాధింపక, బూత్కరింపక అధ్యాత్మికపథమున ముందునకు సాగిపోవుచుండవలెను. తమ యొక్క నిర్మలమగు ఆచరణచే తుదకు అందఱును గమ్యస్థానమగు సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమును చేరియే తీరుదురు. మతములు చక్కగ వర్ణింపబడు ఇది యొకటియే సవ్యమైన మార్గము.

శాస్త్ర మతోద్ధానకై వినాశకర వదతులను అవలం
 బింపక, విశాలగ్రంథము గలిగి సమస్త మధోపణిని చేబట్టి,
 సమరసభావము హృదయమున పొగి పోలుచుండ వివిధ
 స్థానములను డీ వివిధ మార్గములద్వారా వివిధ సమయములలో
 పుష్కరస్నానమునకై గంగానదీ బయలుదేరిన యాత్రి
 కుల చందమున, మిత్రులు గూయులండును మోక్ష మార్గ
 మున పయనించుచు తుట్టకుదకు అందును వీదియో యొక
 సమయమున అత్యుపాసన పావన భాగీశ్వరీయములందు
 గ్రుంగి బ్రహ్మానందపరవశులు కావలయును

ఈ ప్రకారముగ జరులు మోక్ష హేతువులగు వెక్క
 సాధన లాచరించి తమ హృదయముచే నెరుగుచున్న పర
 మాత్మను సాక్షాత్కరించుకొని జీవితమును ధన్యము చేసి
 కొనవలెను తన బన్ధుహక్కగు మోక్ష సుఖమును ప్రయత్ని
 పూర్వముగ సంపాదించుకొని అనందిసాగరమున మునక
 లిడుచు బ్రహ్మనుభూతిచే పునర్జన్మరహితి శాశ్వతకై వల్య
 వదలిని అధిష్ఠించవలయును అదియే పరమావధి అదియే
 నిర్వాణనిలయము, అదియే మోక్షము.

20 వ అధ్యాయము

మోక్షమను గూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు

ఉపనిషత్తులు

మన వీర మనుష్యుణాం శారణం బధ మోక్షమోః

బ్రహ్మ విషయానక్తం ముక్తే నిర్విషయం శృంగమితి.

మనజులకు, బంధమోక్షములకు శారణము మనస్సే అయియున్నది. దృశ్యోష్ణగుణములందు ఆసక్తమైన మనస్సు బంధమును, విషయరహితమగు మనస్సు మోక్షమును కలుగజేయును

యస్య సంకల్పశాశస్సాన్తస్య ముక్తః కశేన్ధితా

తస్మాద్భావాభావౌ పరిత్యజ్య పరమాత్మధ్యానేన ముక్తో భవతి.

ఎవనికి సంకల్పము నశించునో అతనికి మోక్షము అరచేరియుండే యున్నదగును. కాబట్టి పదార్థములగూర్చిన సంకల్పమును త్యజించి పరమాత్మధ్యానము చేయువాడు మోక్షమును బడయును.

తే యవస్తుపరిత్యాగ్యాన్వయం యాతి మానసమ్

మానసే విలయం యాతే కైవల్యమవశిష్యతే

దృశ్యవస్తువులనుగూర్చి చింతింపకుండుటచే మనస్సు విలయమును బొందుచున్నది. మనస్సు విలయమగుటచే మోక్షము శేపించుచున్నది.

హస్తాన్యుష్టిభిరారాశం క్షుధార్తః ఖండయేత్తుషః
హహం బ్రహ్మేతి జానాతి తస్య ముక్తిర్న జాయతే.

ఆకాశమును పికిరించే ఎన్నడైన భేదించవచ్చును,
ఆకలిగొన్నవాడు ఊకనుదంచి తిని ఎన్నడైన ఆకలిని తీర్చు
కొనవచ్చును. కాని 'నేను బ్రహ్మమును' అని తెలిసికొనకయే
ఎవడును ఎన్నడును మోక్షమును బొందలేడు.

దృశ్యం నాస్తీతి బోధేన మనసో దృశ్యమార్జవమ్
సంపన్నం చేత్తదుత్పన్నా పరా నిర్వాణనిర్వృత్తిః.

'దృశ్యములేదు' అను బోధచే మనస్సున కెప్పుడు
దృశ్యరాహిత్యస్థితి ఉదయించునో అప్పుడు ఉత్తమముగు
మోక్షము సిద్ధించినదే యగును

అకేషేణ చరిత్యాగో వాసనాయాం య ఉత్తమః
మోక్ష ఇత్యుచ్యతే నద్భిః స వీవ విచిత్రకము.

వాసనలను సంపూర్ణముగ వదలుటయే మోక్ష
మనియు, మోక్షమును పొందుట కదియే పవిత్రముగు
మార్గమనియు పెద్దలు చెప్పదురు.

వాహంబ్రహ్మేతి సంకల్పాత్పున్యధాదృశ్యతే మనః
సర్వం బ్రహ్మేతి సంకల్పాత్పున్యధాదృశ్యతే మనః.

'నేను బ్రహ్మమును కాను' అను దృఢసంకల్పముచే
మనస్సు బంధమును బొందుచున్నది. 'అంతయు బ్రహ్మమే'
అను దృఢసంకల్పముచే మనస్సు మోక్షమును పొందు
చున్నది

౧౦-వ అధ్యాయమునుగూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 653

కృహం దుఃఖబద్ధోఽహం హ స్తపాదాదిమానహమ్
ఇతి భావానుమానేన వ్యవహారేణ బద్ధ్యతే.
సాహం దుఃఖీ న మే దేహో బంధః కోఽస్యాత్మని స్థితః
ఇతి భావానుమానేన వ్యవహారేణ ముచ్యతే

‘నేను కృశించినవాడను, దుఃఖమును పొందువాడను, బద్ధుడను, చేతులు, కాళ్లు మొదలగునవి కలవాడను’— అను ఈ ప్రకారములగు భావములచేతను, తదనుగుణముగు వ్యవహారములచేతను మనుజుడు బంధమును పొందుచున్నాడు. నేను దుఃఖమును పొందువాడనుకాను నాకు దేహమే లేదు. నేను కేవలము ఆత్మస్వరూపుడను ఆత్మతో బంధమెచట? అను ఈ ప్రకారములగు భావములచేతను, తదనుగుణ్యముగు వ్యవహారముచేతను మనుజుడు మోక్షమును బడయుచున్నాడు.

భోగేచ్ఛామోక్షికో బస స్తత్త్వాగో మోక్ష ఉచ్యతే
మనసోఽభ్యుదయో హాకో మనోనాకో మహతోదయః

భోగములనుగూర్చిన ఆశలు కలిగియుండుటయే బంధము వానిని పడలుటయే మోక్షము అని చెప్పబడినది. మనస్సు విజృంభించుటయే జీవునకు వినాశము. మనస్సు లయించుటయే మహాభాగ్యము.

యది తే కేన్ద్రియార్థక్రిః స్వదతే హృది వై ద్విజ
తదా విజాతవిజ్ఞేయః సముత్తీకో భవార్థిచాత్.

ఎప్పుడు ఇంద్రియార్థములగు దృశ్యవిషయములు నీకు హృదయమున రుచింపకుండునో, అప్పుడు జ్ఞేయమగు పర

మాత్మను తెలిసికొనినవాడవును, సంసారసాగరమును దాటి
మోక్షమును బొందినవాడవును అగుదువు.

దృశ్యమాశ్రయనీడం చేత్తత్సచిత్తోఽసి బంధవాన్
దృశ్యం సంశ్రియనీడం చేత్తిదచిత్తోఽసి మోక్షవాన్.

దృశ్యమును నీవు ఆశ్రయించినచో అపుడుచి త్తముతో
గూడినవాడవై బంధమును బొందుదువు. దృశ్యమును లెక్క
త్యజించినచో చిత్తహితమై మోక్షమును బడయుచువు.

న మోక్షో నభసః పృష్ఠే న పాతాలే న భూతలే
సర్వాకామోక్షయే చేతః క్షయో మోక్ష ఇతీవ్యలే

మోక్షము ఆకాశమందులేదు, పాతాళమునలేదు,
భూమిపై లేదు. ఆకాశాన్నిటిని వదలుటచేత కలుగు మనస్సు
యొక్క వినాశమే మోక్షమని చెప్పబడును.

సంకల్పత్యం హి బంధస్య కారణం తత్సరిత్యజ
మోక్షో భవేదసంకల్పార్థభ్యాసం ధియా కరు.

సంకల్పమే బంధమునకు కారణము కావున అద్భాసిని
వదలివెట్టుము సంకల్పరాహిత్యముచే మోక్షము సిద్ధి చెందును.
కాబట్టి బుద్ధిచే అట్టి అభ్యాసమును గావింపుము.

అతో నిర్విషయం నిత్యం మనః కార్యం ముముక్షుణా
యతో నిర్విషయో నామ మనసో ముక్తిరీవ్యలే

మనస్సుయొక్క నిర్విషయస్థితియే మోక్షమని చెప్ప
బడును. కావున ముముక్షువు ఎల్లప్పుడూ తన మనస్సును
నిర్విషయముగ నొనర్చుకొనుచుండవలెను.

20 వ అధ్యాయమును గూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 67

దేహాత్మజ్ఞానవలనం దేహాత్మజ్ఞానాధానం

అత్యంతవలన భవద్యుత్య స శేష్యుని నిమగ్నతే

‘సను దేహమును’ అను జ్ఞానమును మనుజుడే ప్రకారము కలిగియుండుచున్నాడో, ఆ ప్రకారమే ‘సను అత్యుచితము’ అనుభావము కలిగియున్నచో అప్పుడు కోరకున్నను అదికీ మోక్షము సిద్ధించియే తీగును.

సమాసత్వం సదా తత్వం జ్యోతిషమనానతే

యద్యోగం బ్రహ్మణి స్యాత్తిత్వోక్తం న ముచ్యతే బంధనాత్.

దృశ్యవిషయములందు ఏ ప్రకారము మనుజుని చిత్తము సదా అంకితమై గొనుచున్నదో, ఆ ప్రకారము బ్రహ్మమునందు ఆంకితమై గొనుచో అప్పుడు ఎందు మోక్షమును బొందగలడును? (అతడు తప్పక మోక్షము నొందునని భావము.)

యదా సత్త్వ ప్రమత్తస్తే కామా ర్శ్యో హృది శ్రీతాః

అథ మత్స్యోఽన్యోః భవత్యత్ర బ్రహ్మ సమగ్నతే

ఎప్పుడు మనస్సునందులి కోరికలన్నియు లెక్కపోవుచో, అప్పుడు మనజుడు అమరుడై ఇతనినే బ్రహ్మమును బొందుచున్నాడు. (మోక్షమును బడయుచున్నాడు)

శ్రీ భగవద్గీత

యం హి స వ్యథామస్త్యేతే పురుషం పురుషగ్భ

సమదుఃఖ సుఖం భీతి హృద్యై తత్త్వాను కల్పతే

పురుషశ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా! ఎవనిని ఈ శబ్ద
స్వగ్భాదులు బాధించవో (వల్కిపజేయవో) సుఖదుఃఖము
లందు సమభావముగల అట్టి ధీరుడే మోక్షమున కర్హు
డగును.

కష్టార్థయస్తపాత్మానస్తస్మిహస్తత్పరాయణాః

గచ్ఛన్త్యపునరావృత్తిం జ్ఞాననిరూపితకల్మషాః.

ఆ పరమాత్మయందే బుద్ధిగలవాడను, ఆ పరమాత్మ
యందే మనస్సును నెలకొల్పినవారును, ఆ పరమాత్మయందే
నిష్ఠగలవారును, ఆ పరమాత్మనే పరమగతిగ నొందువారును,
జ్ఞానముచే నెగురగొట్టబడిన పాపముగలవారై పునరావృత్తి
రహితమగు (పునర్జన్మరహితమగు) శాశ్వత మోక్షపదవిని
బొందుచున్నారు.

యోఽస్త్యుఃసఖోఽస్తరాశాస్తథాస్త్యోతిరేకయః

స యోగీ బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతోఽధిగచ్ఛతి.

ఎవడు లోన ఆత్మయందే సుఖించుచు, ఆత్మయందే
క్రీడించుచు, ఆత్మయందే ప్రకాశము గలవాడై యుండునో,
అట్టి యోగి బ్రహ్మస్వరూపుడై, బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును
(మోక్షమును) బొందును,

లభన్తే బ్రహ్మనిర్వాణ మృషయః క్షీణకల్మషాః

భిన్నద్వైధా యతాత్మానః సర్వభూతహితేరతాః

సాపరహితులును, సంశయవర్జితులును, ఇంద్రియ
మంబులను స్వాధీనపఱచుకొనినవారును, సమస్తప్రాణుల

20-వ అధ్యాయమున గూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 657

యొక్క డేమముం దాన క్రిగలవారు నగు ఋషులు (అతీంద్రియజ్ఞానులు) బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును (మోక్షమును) జూందుచున్నారు

కామక్రోధ వియక్తానాం యతీనాం యతః చేతసామ్

అభిరో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మకామ్

కామక్రోధాదులు లేనివారును, మనోనిగ్రహము కలవారును, ఆత్మతత్త్వము వెఱిగిన వారునగు యత్నశీలురకు బ్రహ్మసాయుజ్యము (మోక్షము), అంతటను (శరీరమున్నపుడును, లేనపుడును, సర్వత్ర) వెలయుచునే యున్నది.

యతేన్ద్రియ మనో బుద్ధిర్మనీశ్శోభత్యపరాత్మనః

విగతేచ్ఛాభయక్రోధో యస్సదా ముక్త ఏవ సః.

ఎవడు వెలుపలనున్న శబ్దస్పర్శాది విషయములను వెలుపలికి నెట్టివైచి (లోన ప్రవేశింపనియక) చూపును భూమధ్యమున నిలిపి, నా సీకాపుటములందు సంచరించు ప్రాణాపాన వాయువులను సమయాగ జేసి, ఇంద్రియమనోబుద్ధులను నిగ్రహించి ఇచ్ఛాభయక్రోధములు లేనివాడై, మోక్షో సత్తుడై (ఆత్మ) మననశీలుడై యుండునో అట్టివాడెల్లప్పుడును ముక్తుడై యగును.

ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగీ సంకుఢ కిర్తిషుః

అనేక జన్మసంసిద స్తతో యాతి పరాం గతిమ్.

పట్టుదలతో ప్రయత్నించునట్టి యోగి పాపరహితుడై అనేకజన్మలందు చేయబడిన అభ్యాసముచే యోగసిద్ధిని

బొందినవాడై, ఆ పదప సర్వోత్తమమగు (మోక్ష) గతిని
బడయుచున్నాడు

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ స్యాహరణ్ మా మనుస్మరణ్
యః ప్రయాతి త్యజన్దేహం స యాతి పరమాం గతిమ్.

ఎవడు ఇంద్రియద్వారము లన్నిటిని బాగుగ అరికట్టి,
మనస్సును హృదయమందు (అత్యమందు) లెస్సగా స్థాపించి,
శిరస్సునందు (బ్రహ్మారంధ్రమందు) ప్రాణబాయువును ఉంచి,
ఆత్మనుగూర్చిన ఏకాగ్రచింతనము (యోగధారణ) గల
వాడై పరబ్రహ్మమునకు వాచకమైన 'ఓమ్' అను ఒక అక్ష
రమును ఉచ్చరించుచు నన్ను ఎడతెగక చింతించుచు శరీర
మును వదులునో అతిడ సర్వోత్తమస్థానమును (మోక్షమును)
బొందుచున్నాడు.

ఆబ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తితోఽర్జున
మా ముపేత్యతు కాత్మేయ పునర్జన్మ స విద్యతే.

ఓ అర్జునా! బ్రహ్మలోకమువఱకు గల లోకము
లన్నియు తిరిగివచ్చెడి స్వభావము కలవి (అనగా వానిని
పొందినవారు మరల జన్మమే త్రవలసియే వచ్చుదురు.) నన్ను
పొందినవారితో మరల జన్మయే లేదు. వారు మోక్షమును
బొందుదురు

సమం పశ్యన్తి సర్వత్ర సమనశీత మిశ్వరమ్
స హి నస్త్యైత్యనాఽఽత్మానం తతోయాతి పరాం గతిమ్.

సమస్త ప్రాణులయందును లెస్సగ వెలయుచున్నట్టి
పరమాత్మను సమముగ వ్యాపించియున్నట్లు జూచుచు మను

20-వ అధ్యాయమోక్షమునుగూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 689

జాడు లేన ఆత్మను తాను హింసించుకొనడు. కావున అతడు
నర్వోత్తమగతిని (మోక్షమును) బొందుచున్నాడు.

యదాభూత పృథగ్భూత మేకస్థ మనుపశ్యతి
తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా

ఎప్పుడు వేత్త్యేతుగనున్న ఈ భూతప్రపంచమంతను
ఒక్కదానియందు (పరమాత్మయందు) ఉన్నదానిగను,
మఱియు దానినుండియే విస్తరించుచున్న దానినిగను వీక్షిం-
చునో అప్పుడు మనుజుడు (మోక్షమును బడయుచున్నాడు)
బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు.

తేత్ర తేత్రజయోశనమస్తరం జ్ఞానచతుషః
భూతప్రకృతి మోక్షం చయే విదుర్యన్తి తే పరమ్.

ఎవరు జ్ఞానదృష్టిచేత తేత్రతేత్రజ్ఞలయొక్క భేద
మును, ప్రకృతి (అవిద్య) నుండి విముక్తిని కలుగజేయు
ఉపాయమును తెలిసికొందురో వారు పరమాత్మపదమును
(మోక్షమును) బొందుదురు.

గుణానేకానతీత్య త్రిన్ దేహీదేహసముద్భవాన్
జన్మమృత్యు జరామృత్యు ర్విముక్తోఽన్మృతమక్నుతే

జీవుడు దేహోత్పత్తికి కారణభూతములగు మూడు
గుణములను దాటినచో పుట్టుక, చావు, ముసలితనము,
దుఃఖములు అను వానిచేత లేస్సగ విడువబడినవాడై,
మోక్షమును (మరణరహిత ఆత్మస్థితిని) బొందుచున్నాడు.

వాన్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టాననుపశ్యతి
గుణేభ్యశ్చ పరం శాంతి సుద్ధానం సోఽధిగచ్ఛతి.

ఎప్పుడు వివేకవంతుడు (సత్త్వాది) గుణములకంటె నితరమును కర్తగా నెంచడో, మఱియు తన్ను గుణముల కంటె వేరగు వానినిగ తెలిసికొనుచున్నాడో, అపు డాతడు నా స్వరూపమును (మోక్షమును) బొందుచున్నాడు.

మాం చ యోఽవ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే
స గుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే

ఎవడు నన్నే అచంచలమైన భక్తియోగముచేత సేవించుచున్నాడో అత డీగుణములన్నిటిని లెక్కగా దాటి వైచి బ్రహ్మముగా నగుటకు (మోక్షమును బడయుటకు) సమర్థుడగుచున్నాడు

నిర్మానమోహోజితసజ్జదోష
ఆధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః
ద్వంద్వైర్విముక్తాః కుఖిదుఃఖినంతే
ర్గచ్ఛన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్

అభిమానము (లేక, అహంకారము) అవివేకములేని వారును, సంగము, దృశ్యపదార్థములం దాసక్తి అను దోషమును జయించినవారును, నిరంతరము ఆత్మజ్ఞానము (బ్రహ్మ నిష్ఠ) గలవారును, కోరికలన్నియు లెక్కగ (వాసనాసహితముగ) లోలగినవారును, సుఖదుఃఖములగు ద్వంద్వములనుండి బాగుగ నిడువబడినవాడును అగు జ్ఞానులు అవ్యయమగు బ్రహ్మపదమును (మోక్షమును) బొందుచున్నారు.

ఏత్యైర్విముక్తః కాస్తేయ తమోద్వారైస్త్రీభిర్నరః
ఆచరత్యాత్మసక్రేషు స్థితోయాతి పరాం గతిమ్

20-వ అధ్యాయమునుగూర్చినశాస్త్రప్రమాణములుగీరి.

కామక్రోధ లోభములను మూడు సరకద్వారముల నుండి బాగుగ విడువబడిన మనుజుడు తనకు హితమును గావించుకొనుచు సర్వోత్కృష్టమగు మోక్షగతిని పొందుచున్నాడు.

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్
విముచ్య నిర్మమశ్చానో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే

అహంకారమును, బలమును, (కామక్రోధాదిసంయుక్తమగు బలమును లేక మొండిపట్టును), దంబమును, కామమును (విషయాసక్తిని), క్రోధమును వస్తుసంగ్రహణమును బాగుగ పదలించెచువాడును, మమకారములేనివాడును, శాంతుడును అయియుండువాడు ప్రహ్లాదస్వరూపము నొందుతుకు (మోక్షమునకు) సమర్థుడగుచున్నాడు.

సర్వకర్మాణ్యపిసదా కర్వాణోమద్యపాశ్రయః
మత్ప్రసాదా దపాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయమ్.

సమస్తకర్మములను ఎల్లప్పుడును చేయుచున్నవాడై నను కేవలము నన్నే ఆశ్రయించువాడు (శరణుబొందువాడు) నాయనుగ్రహమువలన నాశరహితమగు శాశ్వతమోక్ష పదమును పొందుచున్నాడు.

తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత
తత్ప్రసాదాత్పరాం కాంతిం స్థానం ప్రాప్నోసి శాశ్వతమ్.

ఓ అర్జునా! సర్వవిధముల ఆ (హృదయస్థుడగు) ఈశ్వరునే శరణుబొందుము. అతని యనుగ్రహముచే సర్వో

త్రమమగు శాంతిని, శాశ్వతమగు మోక్షపదవిని నీవు పొందగలవు.

వసిష్ఠగీత

స ధనేన ధవన్మోక్షః కర్మణా ప్రజయా శ హ
త్యాగమాత్రేణ కిం త్వేకే యతయోఽశ్నర్తి చామృతమ్

‘ధనముచేగాని, కర్మముచేగాని, - సంతానముచేగాని మోక్షము లభింపదు. త్యాగమాత్రముచేతనే ప్రయత్న శీలురు అమృతపదమగు మోక్షమును బొందుచున్నారు.

దృశ్యం నాస్తీతి బోధేన మనసో దృశ్యమార్జనమ్
సంపన్నం చేత్తదుత్పన్నాపరా నిర్వాణనిర్వృతిః

ఆత్మజ్ఞానముచే ‘దృశ్యములేదు’ అను బోధద్వారా మనస్సుచే దృశ్యమార్జన మెపుడు సిద్ధించునో, అపుడు ఆత్మజ్ఞానముయొక్క పరాకాష్ఠ, మోక్షస్థితి, ఉత్పన్నమైన దనియే యెఱుంగుము

అశేషేణ పరిత్యాగో వాసనానాం య ఉత్తమః

మోక్ష ఇత్యుచ్యతే బ్రహ్మస్య వీర విమలక్రమః

వాసనలయొక్క సంపూర్ణ పరిత్యాగమే ముఖ్యమైన మోక్షమని చెప్పబడును. అట్టిమోక్షము అనిద్యాదిమలములూ లేనివారికే సాప్రాప్తించును

అనిచ్ఛిన్న చిదాత్మైకః పుమానస్తీనా వేదరత్

స్వసంకల్పకాదృథో నిఃసంకల్పశ్చ ముచ్యతే

30-వ అధ్యాయ మోక్షమునుగూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 66కి

మనుజుడు అఖండమై, ఏకమైనట్టి చిదాత్మయే కాని,
అన్యము కాడు ఆతడు స్వసంకల్పవశముచే బద్ధుడున్ను,
నిస్సంకల్పత్వముచే (సంకల్పరహితుడగుటచే) ముక్తుడున్ను
అగుచున్నాడు

వాసనానవం రామ మోక్ష ఇత్యుచ్యతే ఋషేః

పదార్థవాసనాపదార్థ్యం బద్ధ ఇత్యభిధీయతే

ఓ రామచంద్రా! వాసనలయొక్క మోక్షత్వమే
మోక్షమని విజ్ఞులచే చెప్పబడుచున్నది. మఱియు పదార్థ
ములయొక్క వాసనలు దృఢమడుటయే బంధమని శేషాన
బడుచున్నది.

జగత్త్వమహమిత్యాదిభిర్భావైశ్చ దృశ్యముచ్యతే
యావదేతత్సంభవతి తావత్సోక్తిః స విద్యతే

‘జగత్తు సీవు, నేను’-ఈ మున్నగు మిథ్యాదూషములే
దృశ్యమని చెప్పబడుచున్నవి. అవి సర్వములుగ భానింప
బడునంతవఱకును మోక్షము లేదు.

అయం సజీవ ఇత్యేవ సంపరిణానమాత్రకః

జనోర్నబాయతే దుఃఖం జీవన్ముక్తత్వమేతి చ.

‘ఈతడే ఆ ఆత్మజీవుడు’ అని యెఱుఁగుట (సాక్షా
త్కరించుకొనుట) మాత్రముచే జీవుని కిది దుఃఖమొన్నటికిని
కలుగకుండును. మఱియు నాతడు మోక్షమును పొందును.

స్వప్న నిర్వాసనాభీజే యథోచితి మథుప్తతా

జాగ్రత్కవాసనాభీజే తథోచితి నిమిత్తతా.

స్వప్నమందు వాసనలు లేనిచో నుపపత్తి ఉదయించు నట్లు, బ్రాగ్మత్తునందు వాసనలు సంపూర్ణముగ నశింప, మోక్షము ఉదయించుచున్నది.

యది సర్వం పరిత్యజ్య తిష్ఠన్ముక్త్యాన్తవాసనః
అమనైవ నిమేషేణ తస్మత్తీర్తిని స సంశయః.

సమస్తమును త్యజించి వాసనారహితుడవై యున్నచో ఈ నిమిషమందే నీవు ముక్తుడవగుదువు. ఇందు సంశయము లేదు. (బాహ్యదృశ్యపదార్థములను, అంతరవాసనలను వీడిన ముక్తుడవగుదువు.)

యత్రాభిలాష స్తన్నానం సంత్యజ్య స్థితితే యది
ప్రాప్తవీవాత్తతస్మాత్తేః కిమేతావతి దుష్కరమ్.

ఏ పదార్థమందు అభిలాష కలదో దానిని వదలివేసి వచోమనుజునకు మోక్షము నిక్కముగ సంప్రాప్తించిన దనియే నీ వెఱుంగుము ఇంతమాత్రపు ప్రయత్నమున ఏమి కష్టము కలదు?

నాహం బ్రహ్మేతి సంకల్పత్సద్భూతాద్భద్రతే మనః
సర్వం బ్రహ్మేతి సంకల్పత్సద్భూతాన్మృత్యుతే మనః.

“నేను బ్రహ్మమునుగాను” అను సుదృఢ సంకల్పముచే మనస్సు బంధనమును పొందుచున్నది. “అంతయు స్వాత్మ యగు బ్రహ్మమే” అను సుదృఢ సంకల్పముచే మనస్సు మోక్షము నొందుచున్నది.

తరన్తి తే భవాహ్నినిం స్వప్రవాహాధయైవ యే
కాస్తేణాసాదితం దృశ్యమితి నిర్వాణసంస్థితాః.

ఎవరు ప్రత్యగార్థయం దాన క్తమగు బుద్ధిలోగూడి తత్త్వమస్యాది మహావాక్యబోధకమగు శాస్త్రముద్వారా దృశ్యమును తుడిచివైచి నిర్వాణహృదయము ఆత్మయందు నితిగలిగియుండురో, అట్టివారు సంసారసాగరమును దాటి వైచి మోక్షమును బొందుచున్నారు.

అహంకారాదుసనానవర్జనాదేవ రాఘవ

పాదపేణ ప్రయత్నాచ్చ తీర్థతే భవసాగరః

ఓ రామచంద్రా! అహంకారిముయొక్క అనుసంధానమును వర్జించుటవలనను, ధైర్యావలంబన, శ్రవణమననాది రూప పురుషప్రయత్నములచేతను ఈ సంసారసాగరము దాటివేయబడును

క్రూరతాం జ్ఞానసర్వస్వం క్రుత్వాచైవావధార్మికామ్

భోగేచ్ఛాచాత్రకోబధ సత్త్వోగో మోక్ష ఉచ్యతే.

జ్ఞానముయొక్క సర్వస్వమును వచించుచున్నాను, వినము. అది నిని దానిని బాగుగ హృదయమున ధారణ యొనర్చుకొనుము. “భోగములయెడల ఇచ్చయే బంధము, భోగేచ్ఛను త్యజించుటయే మోక్షము”

యదా తే శ్చేద్వియార్థతః స్వదతే హృది రాఘవ

తదా విజాతవిజానః సము తీరభవార్థతః.

ఓ రామచంద్రా! ఎపుడు ఇంద్రియార్థములగు కట్టి స్వర్పాదులు నీకు స్వతః హృదయమందు రుచింపకుండునో, అపుడు విజ్ఞానరూపముగు ఆత్మ నెఱిగినవాడవనియు, సంసార

నముద్రమును దాటినవాడవనియు (మోక్షమును బడసిన వాడవనియు) తెలిసికొనుము.

విచారితమలం కాస్త్రం చిరమద్వాపీతం మిథః

సంకృత వాసనాన్వాసాదృతే నాస్త్యుత్తమం పదమ్

శాస్త్రము లన్నిటిని మేము శాగుగ విచారించితిమి, ముఱియు దీరకాలము ఆత్మజ్ఞులతోటి పరస్పర సంవాదము ద్వారా ఆ తత్త్వములను శాగుగ దృఢ మొనర్చుకొంటిమి. కాని, ఎన్ని విచారించినను వాసనలను సంపూర్ణముగ త్యజించి మానముగ నుండుటకంటె (నిర్వికల్పత్వయందు స్థితికొందియుండుటకంటె) ఉత్తమమైన పదమింకొకటి యెద్ది యను మాకు కానివీరి లేదు, (అదియే మోక్షపదము)

వివేకం పరమాశక్త్య విలోక్యాత్మాన మాత్మనా

ధియా విరాగోదురయా సంసారజలధిం తతత్

గొప్ప వివేకము నాశ్రయించి, స్వయముగ ఆత్మను వీక్షించి, వైరాగ్యపూర్ణముగ బుద్ధితే సంసారసముద్రమును దాటివైచి మోక్షమును బొందవలెను

దృశ్యమాశ్రయనీదం చేత్తత్స చిత్తోఽసి బసవాన్

దృశ్యం సంకృతనీదం చేత్తదచిత్తోఽసిమోక్షవాన్,

దృశ్యము నాశ్రయించుచో నీవు చిత్తసహితుడవై బంధము కలవాడవగుదువు దృశ్యమును లెస్సగ త్యజించుచో చిత్తరహితుడవై మోక్షమును పొందినవాడవగుదువు

సర్వమాత్మనా మేవేతి నిశ్చయో యో మహామతే

తమాదాయ విమదాయ న ధూయో యతి మే మతి.

“ఈ సమస్త (బ్రహ్మాండమును) ఆత్మయే, ఆ ఆత్మ నేనే” అను నిశ్చయమేది కలదో, అద్దానిని అవలంబించి యుండుటవలన నా బుద్ధి మరల యెన్నటికిని దుఃఖమును జొందకయే యున్నది. (అని శ్రీ వసిష్ఠమహర్షి పలికిరి).

తిర్యగూర్ధ్వ మథస్తాచ్చ వ్యాపకో మహిమాత్మకః
సర్వమాత్మేతి తేనాస్తత్త్విచ్ఛయేన న బధ్యతే

“ప్రక్కల, పైన, క్రింద అంతటను ఆత్మయొక్క-
మహిమ వ్యాపించియున్నది. కాబట్టి ఈ సమస్తమున్ను
ఆత్మయే” అను నిశ్చయము అంతఃకరణమున గలిగి
యున్నచో జీవుడు ఎన్నటికిని బదుడు కానేరడు.

చిచ్ఛేత్త్య కలనా బస్తస్థుక్తిర్ముక్తి రుచ్యతే
విడచేత్వాభిలాష్యేత సర్వసిద్ధాన సంగ్రహః

చైతన్యముయొక్క విషయాకార (దృశ్య) కల్పనయే
బంధము. అట్టి కల్పన లేకుండుటయే మోక్షము. విషయా-
కార రహితమగు చైతన్యమే పూర్ణాత్మ—ఇదియే సమ స-
సిద్ధాంతములయొక్క సంగ్రహము.

పాదుషం యత్సమాశ్రిత్య ప్రోలంఘ్యేన్ద్రియపర్వతకై
సంసార జలధిం తీర్త్వా పారం గచ్ఛ పరం పదమ్.

పురుషప్రతిమము నాశ్రయించి ఇంద్రియములను
పర్వతమును లెస్సగ లంఘించివైచి, సంసారసముద్రమును
దాటి, దాని కావల నున్నట్టి పరిమాత్మపదమును జేరుము.
అదియే మోక్షపదము.

చిత్తాక్రమణమాత్రాత్తు పరమాజ్ఞాపద్యతే
ప్రయత్నేనాపి సంసార మహారోగో న కామ్యతే.

చిత్తమును జయించుట మాత్రమును పరమాపద్యము
లేరున్న ఇక ఈ సంసారమును మహారోగము ఎన్ని ప్రయ
త్నములచేతనుగూడ శమింప నేరదు. మోక్షమున్ను
సిద్ధింపదు.

యావత్సర్వం న సంత్యక్తం తావదాత్మా న లభ్యతే
సర్వావస్థా పరిత్యాగే శేష ఆత్మేతి కథ్యతే.

ఎంతవఱకు సమస్తము లెన్నగ త్యజింపబడకుండునో,
అంతవఱకును ఆత్మ లభింపకుండును. (జగదాది) సర్వావస్థ
లను (సమస్త పదార్థములను) పరిత్యజింప, ఏది శేషించునో,
అదియే ఆత్మ యని చెప్పబడును. అట్టి ఆత్మస్థితియే
మోక్షము.

స్వాత్మావలోకనార్థం తు తస్మాత్సర్వం పరిత్యజేత్
సర్వం కించిత్పరిత్యజ్య యద్దృష్టం తత్సరం పడమ్.

కాబట్టి స్వాత్మదర్శనమునకై సమస్తమును పరిత్య
జింపవలయును సమస్త దృశ్యమును పరిత్యజింప ఏది (ఇక
త్యజించుట కెయ్యది సర్వదా అశక్యమై) కన్పట్టునో, అదియే
పరమగు ఆత్మపదము (మోక్షపదము.)

వైరాగ్యాభ్యాన యత్పాభ్యాం స్వపరామర్శజన్మనా
తత్త్వాలోక న మాతేన తీర్యతే భవసాగరః.

అభ్యాస వైరాగ్యములను ప్రయత్నములచేతను,
స్వవిచారణచేతను, జయించునట్టి తత్త్వజ్ఞానమును గొప్ప

20వ అధ్యాయము మునుగూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 669

పడచే సంసారసముద్రము దాటబడును, మోక్షపదవి లభించును,

ఏతావతైవ జేశః పరమాత్మానగమ్యతే

కాష్ఠలోష్ఠ సమత్వేన జేశో యదవగమ్యతే

ఈ దేశము కొయ్యతోను మట్టిగడ్డతోను సమానముగ గాంచబడుచో, అంతమాత్రపు జ్ఞానముచేతనే దేశేశుఁడగు పరమాత్మ తెలిసికొనబడును (మోక్షపదవి లభించును)

దేశ భావనయైవాత్మా దేశాదుఃఖవశే నీతః

తత్త్వాగేన తతో యుక్తో భవతీతి విదుర్బుధాః

దేశభావన వలననే ఆత్మ దేశాదుఃఖములకు వశమై యున్నదనియు, అట్టి భావనను వీడినచో అయ్యది మోక్షము జొందుచున్నదనియు విజ్ఞులు చెప్పుదురు.

న మోక్షో నభవః పృష్ఠే న పాతాలే న భూతలే

మోక్షో హి చలో విమలం సమ్యగ్జ్ఞానవిబోధితమ్

మోక్షము ఆకాశముయొక్క వెనుకభాగమునగాని, పాతాలమునగాని, భూతలమునగాని లేదు ఉత్తమ జ్ఞానముచే లెస్సగు బోధితమై ట్టి నిర్మలచిత్తమే మోక్షము. (ఆత్మ రూపమును పొందింపబడినట్టి చిత్తమే మోక్షమని భావము)

సకలాకాన్యసంసక్త్యా యాత్స్వయం రేతసంతయః

స మోక్షానామ్నా కథిత స్తత్త్వై రాత్మదర్శిభిః

సమస్త పాంఛిని పదార్థములందును ఆసక్తి లేనందుచే
(ఏవిధమైన ఆశలు లేకుండుటచే) స్వయముగ సంభవించు
చిత్తముయొక్క యయమేది కలదో, అదియే మోక్షమును
పేరుచే ఆత్మదర్శులగు తత్త్వజ్ఞులచేత చెప్పబడినది.

ఆత్మావలోకనే యత్నః కర్తవ్యో భూతి మిచ్ఛతా
సర్వదుఃఖ శిరశ్చేద ఆత్మా లోకేన జాయతే

మోక్షమును గోరువాడు ఆత్మదర్శనమునకై యత్న
మొనర్పవలెను. ఆత్మను దర్శించుటచే సమస్తదుఃఖముల
యొక్క శిరశ్చేదనము సంభవించును. (దుఃఖము లన్నియు
తొలగిపోవునని భావము)

అపారావార మాక్రమ్య ప్రమేయా కృత్య సర్వతః
సంసారాబ్ధిం గాయతే యః స ఏవ పురుషః స్మృతః

అపారముగు సంసారసాగరమును ఆక్రమించి తత్త్వ
దర్శనముచే అద్దానిని శాధితమొనర్చి ఇవ్విధముగ సమస్త
జగత్తును (అధిష్ఠానదృష్టిచే) బ్రహ్మరూత్రముగ గావించి,
అట్టి బ్రహ్మస్వరూపమే యుగు ప్రపంచమున ఎవడు ప్రవే
శించునో, అతడే మనుజుడని చెప్పబడును (అతడే మోక్ష
మును బడసినవాడు).

ఆదర్శ పురుష స్థైర్య కృతవారణతోఽపిచ
స యశ్చ హృదయోల్లేఖో మనాగపి స ముక్తిభావః

వ్యవహారము సల్పుచున్నప్పటికిని ఎవనియొక్క
హృదయమున, అద్దమందలి ప్రతిబింబ మానవునకువలె ఒకిం

తై నను విరాగమును గాని మోనావమానాది జనిత సుఖ
దుఃఖాదులుగాని లేకుండునో, అట్టివాడు మోక్షభాజుడగును

ఏకతత్త్వ ఘనాభ్యాసః ప్రాణాసాం విలయ స్తథా
మనో వినిగ్రహశ్చైతే మోక్షశబ్దార్థ సంగ్రహః

ఏకతత్త్వము (అత్మ)యొక్క దృఢాభ్యాసము ప్రాణ,
బాయువుల విలయము, మనోనిగ్రహము — అను ఈ మూడిం
టిచే మోక్షము సిద్ధింపును శావున ఈ మార్గత్రయమే
మోక్షశబ్దార్థ సంగ్రహము (సంక్షేపముగ వచించిన, ఈ
మూడింటిచేతనే మోక్షము లభించునని భావము.)

సర్వమేతద్దియా త్వక్త్వా యది తిష్ఠసి నిశ్చలః
తదహంకారవిలయే త్వమేవ పరమం పదమ్

నీవు బుద్ధితో సమస్తదృశ్యమును త్యజించివైచి నిశ్చ
లముగ నుండుచో అత్తటి అహంకారము విలయమైండు
టచే పరమపదము (అత్మ) నీవే అయి యుండువు, (అత్మవగు
నీవే శేషించుదువు), అదియే మోక్షము

ఏకావాసేన సంసార ఇదమస్త్యతి యన్యథా
అస్య తూతకమో మోక్ష ఇత్యేవం జ్ఞానసంగ్రహః.

‘ఇది నాకు లభించుగాక’ అను నిట్టి ఇచ్ఛతోగూడిత
మనస్సే సంసారము. ఇట్టి ఇచ్ఛాసహితమగు మనస్సు
శమించుటయే మోక్షము. ఇదియే సమస్తజ్ఞానములయొక్క
సారము.

బహుశాత్ర కిముక్తేన సంక్షేపాదిద ముచ్యతే
సంకల్పనం మనోబద్ధ స్థదభావో విముక్తతా

అధికముగ చెప్పినేల, (సారమంతయు) సంక్షేపముగ
చెప్పెదను వినుము. సంకల్పమే చునస్సుయొక్క- బాధనము,
సంకల్పము లేకుండుకొలె మోక్షము

ప్రాప్తేన యేన నో భూయః ప్రాప్తవ్య మవశిష్యతే
తత్ప్రాప్త్యా యత్నమాత్మిషేత్కష్టప్రయాపి హి చేష్టయా

దేనిని పొందినచో ఇక మఱల పొందదగిన దేదియు
శేషించి యుండదో, అట్టివానియొక్క- (ఆత్మవస్తువుయొక్క-)
ప్రాప్తికొఱకై (మోక్షముకొఱకై) కష్టముతో గూడిన
(ఇంద్రియ మనోనిగ్రహాదిరూప) చేష్టచేసినను తప్పక
ప్రయత్న మాచరింపవలయును.

అత్రాహారం కర్మ కర్మాదనిష్ఠం
కర్మాదాహారం ప్రాణసంధారణార్థం
ప్రాణాః సంధార్యా సత్త్వ జిజ్ఞాసశారం
తత్త్వం జిజ్ఞాస్యం యేన భూయో న దుఃఖమ్

ఈ ప్రపంచమున ముముక్షువు ఆహారముకొఱకు
దోషరహితముగు కర్మను చేయవలెను. ప్రాణసంరక్షణ
కొఱకు ఆహారమును గైకొనవలెను ఆత్మతత్త్వము నెఱుఁ
గుట కొఱకు ప్రాణములను ధరింపవలెను మరల ఎన్నటికిని
(జననమరణాది) దుఃఖమును బొందకుండుటకొఱకు ఆత్మ
తత్త్వమును తెలిసికొనవలెను. (అట్లు తెలిసికొనుటచే
కర్మదుఃఖరాహిత్యము, మోక్షము కలుగును గాన)

అహమిత్యేవ బన్ధాయ నాహమిత్యేవ ముక్తయే
ఏతావన్మాత్రకే బద్ధే స్వాయ తే కి ముక్తతా.

‘నేను దేహాది దృశ్యరూపుడను’ అను భావనయే బంధనమును గలిగించును. ‘నేను దేహాది దృశ్యరూపుడను గాను, (అపరిచ్ఛిన్న ఆత్మస్వరూపుడను)’ అను భావనయే మోక్షమును గలిగించును. ఇవిద్విధమున బంధరాహిత్యము నకై తన యధీనమునచే యున్నట్టి ఇంతమాత్రపు ఆనరణ యందు అశక్తిత్వము, కష్టము ఏమి కలదు ?

మహేద మితి బన్ధాయ నాహ మిత్యేవ ముక్తయే
ఏతావన్మాత్రకే వస్తున్మాత్రాయ తే కిమజ్ఞతా.

‘ఈ గృహధనాది పదార్థములు నావి’ అను భావనయే బంధనమును గలిగించును, ‘ఇవి నావి కావు’ ‘ఈ శరీరాదులు నేను కాను,’ అను భావనయే మోక్షమును కలుగజేయును. ఇవిద్విధముగ తన యధీనముననే యున్నట్టి ఇంతమాత్రపు ప్రయత్నమందు తెలియకపోవుట యేమి?

అశేతైవ ఘనో బన్ధ ఉపేతైవ విముక్తతా
సర్వ కర్మన్వితా తస్మాం విశ్రాంతేన కిమీత్యతే.

పదార్థముల యెడల శారీరక గలిగి యుండుటయే బంధము. సమస్త దృశ్యపదార్థముల యెడల శారీరక లేకుండుటయే మోక్షము. పూర్ణ కామత్వరూపమగు అట్టి మోక్ష స్థితియందు ఆత్మయందు) విశ్రాంతి నొందువాడిక ఏ పదార్థము నిచ్చగించును ?

యస్య న స్వదతే దృశ్య మదృశ్యం స్వదతే హృది
స బాహ్యభ్యంతరం కాంతః స వితత్తో భవార్ణవాత్.

ఎవనికి హృదయమున దృశ్యప్రపంచము రుచింప
కుండునో, మఱియు దృశ్యరహితమగు ఆత్మ రుచించునో
ఆతడే బాహ్యభ్యంతరములందును శాంతిగలవాడగును,
మఱియు నాతడే సంసారసాగరమును తిస్సగ దాటి మోక్ష
మును బడసినవాడును అగును.

యజ్జాగ్రతి సుషుప్తత్వం బోధాదరసవాసనమ్
తం స్వభావం విదుః సజ్జా ముక్తి స్తత్పరిణామికా.

జ్ఞానము (తత్త్వబోధ)చే రాగ, వాసనాశూన్యత్వ
పూర్వకముగ జాగ్రత్తునందే సుషుప్తియందుండుట ఏది
కలదో, దానినే విజ్ఞులు బ్రహ్మ (ఆత్మ) స్వభావమని
పేర్కొనిరి. అట్టి బ్రహ్మస్వభావముతో నుండుటయే
మోక్షము.

మోక్షః శీతలచిత్తత్వం బనః సంతప్తచిత్తతా
ఏకస్థిత్వసిన్ధుత్వ మహా లోకస్య మూఢతా.

శీతల (ప్రశాంత, నిర్వికార) చిత్తము గలిగియుండు
టయే మోక్షము. సంతప్త (అశాంత, వికారయుత) చిత్తము
గలిగియుండుటయే బంధము. శీతలచిత్తమాత్రరూపమగు
ఇట్టి మోక్షమందుగూడ జనులకు కొరిక లేదే! అహ! |
లోకముయొక్క మూఢత్వ మేమని చెప్పవచ్చును!

20-వ అధ్యాయం: మోక్షమునుగూర్చిన శాస్త్రప్రమాణములు 676

స్వసంపదన యశ్చేన విషయమిహతోఽనిశమ్
కించిత్సంకోధితా సంవిత్తతా స్తం బైబుధం పదమ్

స్వకీయ వివేక, విచారణాదిప్రయత్నములచే, చిత్తము
విషయమను మాంసమునుండి ఒకింత నిరోధింపబడెనా,
తత్త్వజేత్తలయొక్క అనుభవసిద్ధమగు స్వారాజ్య (మోక్ష)
పదము పొందబడినట్లే యగును.

హరి: ఓం తత్ సత్

శ్రీమద్వివేకచిన్మయసూత్రం

శ్రీ
గీతామకరందము
రచయిత

శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామిలవారు

రాయల్ సైజు 1100 పేజీలుగల మహాగ్రంథము

ఇందు శ్రీ భగవద్గీత మూలశ్లోకములు, ప్రతి
శ్లోకమునకు అవతారిక, ప్రతిపదార్థము, తాత్పర్యము,
వ్యాఖ్యానము, ప్రశ్నోత్తరములు కలవు. ఇంకను
గీతనుగూర్చిన అనేక వివరములు గ్రంథాదియందు
పొందుపఱుపబడినవి. ఇవిగాక గీతాతత్వమును
సంబోధక మొనర్పగల చాదాపు నూఱుపేజీలు గల
గొప్ప ఉపోద్ఘాతమును ప్రారంభమున గలదు చిట్ట
చివట శ్లోకానుక్రమణికయు చేర్చబడినది. గీతాభి
లాషులకు చాల ఆవశ్యకమైన గ్రంథము

పూర్తి క్యాలిగ్రోబైండు

వెల 22 రు. లు.

ప్లాస్టిక్ బాకెట్టు

వెల 2 రు. లు.

(పోస్టేజీ ప్రత్యేకము)

భగవద్గీత

(మూలశ్లోక, తాత్పర్యసహితము)

ఇందు శ్రీ భగవద్గీత మూలశ్లోకములు, ప్రతిశ్లోక
మునకు తాత్పర్యమున్ను గలదు. ప్రారంభములో గీతా
పారాయణ పద్ధతి మొదలైనవి తెలుపబడినవి.

పూర్తి క్యాలిగ్రోబైండు

వెల రు. 3-00

గీతోపన్యాసములు

కాళహస్తి శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమ స్థాపకులగు
 శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వాములవారు
 గీతాతత్త్వమును గూర్చి కావించిన 18 ఉపన్యాసముల
 సంగ్రహమే ఈ గ్రంథము. సర్వులకును గ్రాహ్యమగు
 రీతి సులభశైలిలో వ్రాయబడినది. భగవద్గీతయందు
 నిగూఢములైయున్న పెక్కు ధర్మరహస్యములు
 అనేక కథలద్వారా, సాదృశ్యములద్వారా అధునిక
 వద్దతిలో మనోరంజకముగా నిందు వివరింపబడినవి.
 నేటి శాంతికాముక ప్రజానీకమునకు వలయు పెక్కు
 ధర్మమార్గములు యిందు బాగుగ వివరింపబడియున్నవి
 మఱియు సత్పూరునకు వలసిన శీలనిర్మాణమును గూర్చి
 చాల చక్కగ ఇందు వివరింపబడియున్నది. కావున
 ప్రతి పౌరుడును చదువదగిన గ్రంథరాజము
 కాను 1/8 పైజా 680 పేజీలు-పూర్తి క్యాలిగ్రోబైండు

త్రిపర్ణ ముచిత్రము

పెల 12 రు. లు.

స్టాఫ్ డివిజన్ 1-50 పై.

(పోస్టేజీ ప్రత్యేకము)

(This book is commended for use in Public Libraries by the Government)

ఉమ్మ

శ్రీ వసిష్ట గీత

(సంక్షిప్త యోగవాసిష్టము)

(ప్రథమసంపుటము 1, 2 భాగములు కలిసి)
(ద్వితీయసంపుటము—3, 4 భాగములు కలిసి)

ఆంధ్రవాదకులు

శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామివారు

శ్రీ వసిష్టమునందునిచే శ్రీరామచంద్రున కుపదేశింపబడిన శ్రీ యోగవాసిష్టమును ఆధ్యాత్మిక గ్రంథముయొక్క సారమే ఈ వసిష్టగీత. 32 శ్లోకములతో గూడిన మూలగ్రంథమునుండి ముఖ్యమగు తత్త్వభాగమును గ్రహించియు, భావంశ్యమును వదించియు, ప్రధానవిషయమును వదలివేయకయు, పారమార్థిక ఆత్మ్యంతోగయు క్షమలైవట్టి శ్లోకములను ఏది ఆధ్యాత్మములంగ విధించి లెరుగు తాత్పర్యమును చేర్చి ఈ వసిష్టగీతా గ్రంథ రూపమున ప్రకటింపబడినది. ఇది నాలుగు భాగములు గల్గియున్నది. ఆందు మొదటి రెండు భాగములు కలిసి ఒక శాబ్దాత్మముగను, తక్కిన రెండు భాగములు మఱియొక శాబ్దాత్మముగను చేయబడినది మునుకుంపుట కిది అత్యంత ప్రయోజనకరమగు గ్రంథము

దెబ్బియైజా పూర్తికాల్గిపోయెడు.

ప్రథమసంపుటము—1150 పేజీలు వెల 18-00 రు.

ద్వితీయసంపుటము—1126 పేజీలు వెల 18-00 రు.

హాస్టిక్ రేసరు ఒక్కొక్క సంపుటమునకు వెల 2-00.

(ప్రింట్రి ప్రత్యేకము)

భ గ వ ద్గీ త

(మూలము)

ఇందు శ్రీ భగవద్గీత మూల శ్లోకములు మోక్షము కలవు, పారాయణోపాయ క్తమైనది. ప్రారంభములో గురుసోత్రము, వ్యాససోత్రము, పారాయణక్రమము మున్నగునవియు చేర్చబడినవి.

పూర్తికాళికోబైండు వెల 1-25 పై.

ద్వై ద శీ మ జ్ఞా రి

ప్రతి సంవత్సరము శాశ్వత స్థితియందలి శ్రీ కుకబ్రహ్మశ్రీమము యొక్క వార్షికోత్సవసందర్భమున చక్కని ఆధ్యాత్మికబోధలతో కూడిన కరపత్రమొకటి “జ్ఞానపుష్పము” అను పేరుతో ప్రకటింపబడుచుండును అట్టి పంజ్రెండు జ్ఞానపుష్పములయొక్క సంపుటియే ఈ ద్వాదశమజ్జారి. ధ్యానమును గూర్చి, జపముచేయు పద్ధతిని గూర్చి, నిర్భయత్వాది మగుణములను గూర్చి, భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యాదులనుగూర్చి ఈ పత్రికలందు వివరించబడినది. సాధవలకు మిగుల ఉపకరించు పుస్తకము

వెల 0-50 పై.

అ ధ్యా త్మ జ ఙ్గ మేం టు

పరమార్థక్షేత్రమును శోధించు మునుష్యువు అను వాని అజ్ఞానమును ప్రతివాదిపై దావావేయగా సద్గురువను జడ్జి ఇరువైపు సాక్షులను విచారించి డిక్రీ చెప్పెను. విచారణ అత్యంత మనోరంజకముగ నుండును.

వెల 1-00 రూ.

శ్రీవిద్యాప్రకాశానందగిరిస్వాములవారి

జీవితచరిత్ర

కాళహస్తి శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమ స్థాపకులును, గీతా
మకరందాది గ్రంథగచయితలును, వేదాంతభేరిపత్రికా,
సంస్థాపకులు అయిన శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి
స్వాములవారి జీవిత విశేషములు ఇందు గలవు.

పెల 0-80 పై.

అధ్యాత్మిక హితోక్తులు

పెల 0-25 పై.

గౌరీపూజా విధానము

పెల 0-25 పై.

తత్త్వసారము

పెల 1-00 రూ.

య మ లో క వా ర్త లు

జీవుడు చేయు పాపములకు యమలోకములో ఎట్టి శిక్ష లభించునో ఈ గ్రంథమున చక్క-గ తెలుపబడినది. మఱియు ఆ యమశాధలు తొలగుటకు ఉపాయములు ఇందు విశదీకరింపబడినవి. ముముక్షువులు తప్పక చదువదగిన గ్రంథము. వెల 1-50 రు.

వివేకానందసింహనాదము

హృదయమును ఉత్తేజపఱచు శ్రీ వివేకానందుల గంభీరవచనములు ఈ గ్రంథమున పొందుపఱుప బడినవి. సాధకులకు అత్యంతావశ్యకమైన గ్రంథము.

వెల 1-50 రు.

ఆత్మవిద్యావిలాసము

అత్యంత నిగూఢమగు వేదాంత తత్త్వము సంతోషముగ ఈ గ్రంథమున వివరింపబడినది. పరమార్థజిజ్ఞాసువులకు ఎంతయో ఉపకరించు గ్రంథము.

వెల 0-75 పై.

గౌరీపూజావిధానము

గౌరీదేవి యొక్క పూజాపద్ధతి తేటతెల్లముగ ఇందు వివరింపబడినది. వెల 0-50 పై.

శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమ గ్రంథములు

గ్రంథము పేరు	వెల
1. గీతానుకరణము	22-00
పాస్కో జాకెటు 2-00	
2. గీతావ్యాసములు	12-00
పాస్కో జాకెటు 1-50	
3. వసిష్ఠగీత (సంక్షిప్తయోగవాసిష్ఠము)	
,, (ప్రథమ సంపుటము 1, 2 భాగములు కలిసి)	18-00
,, (ద్వితీయ సంపుటము 3, 4 భాగములు కలిసి)	18-00
(పాస్కో జాకెటు) (ఒక్కొక్క-సంపుటమునకు)	2-00
4. సూలము భగవద్గీత	8-90
5. భగవద్గీత (మూలశ్లోక, తాత్పర్యసహితము)	8-00
6. భగవద్గీత (మూలము)	1-25
7. ద్వాదశమూర్తి	0-50
8. శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగోష్ఠివ్యాసాచార్యము	0-80
9. ఆత్మవిద్యావిలాసము	0-75
10. యమలోక వార్తలు	1-80
11. విశ్వానంద నింహనాదము	1-50
12. ఆధ్యాత్మిక జడీయము	1-00
13. గౌరీభావావిధానము	0-50

SRINIVASA CHAVARA
CENTRAL LIBRARY
RESEARCH CENTRE
Acc No 31303
Date
TIRUPATI

గ్రంథములు కొనలవినవారు ఈ క్రింది అడ్రెసుకు వ్రాసి తెలియజేసినప్పుడు.

మేనేజరు,
శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమము
శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమము (పోస్టు)
కొహపేటి (చిత్తూరుజిల్లా)

